

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور اچھے اعمال
کام کرے اور کہے کہ میں بھی یقیناً (خدا کے) فرمانبردار بندوں میں سے ہوں

مکتبہ مستطاب

احسن الفوائد

فی

شرح العقائد

اصل رسالہ اعتقادیہ

از قلم حقیقت رقم

حضرت صدوق العلماء العالمین رئیس الفقہاء والمحدثین جناب
شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسی بن بابویہ القمی اعلی اللہ اقامہ

مترجم رسالہ

فاضل محقق مولانا سید منظور حسین بخاری مرحوم

شارح رسالہ

صدر المحققین سلطان المحققین سرکار علامہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی مجتہد العصر والزمان مدظلہ

منیجر مکتبۃ السبطین ۲۹۶ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک ۱۳ سرگودھا

ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 کتاب مقطاب
 کتاب مقطاب

احسن الفوائد شرح العقائد

جس میں

تمام شیعہ عقائد و مسائل کو قرآن کریم، احادیث مصدقہ اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور دیگر فرقہ بندی
 اسلام کے مقابلہ میں دلائل قاطعہ پر اس ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے اور ہر ہر موضوع پر
 علاحدہ و منکسرین کے جملہ شک و شبہات کو عقلی و نقلی اوراق سے علوم قدیر اور جدیدہ کی روشنی میں رد کیا گیا ہے

سرکار صدیق العلماء العالمین شمس الفقہاء والمحدثین شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بابویہ القمی علیہ الرحمۃ

سرکار صدیق المحققین سلطان المتکلمین ختم الاسلام الامام حسین احمد رضا خان صاحب دارالعلوم علیہ الرحمۃ
 ۲۹۶ بی بی سیٹھ ناٹون سرگودھا

ششانی پریس بلاک نمبر ۱ سرگودھا
 7/1868

تقاریر

۱۔ مریخ اکبر تقلید شہیدان جہان سرکار آیت اللہ العالیٰ الحکیم مدظلہ العالی علیٰ رؤوس المومنین سرکار موصوف ایک احسان نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

جناب مستطاب عماد الاعلام تھنا الاسلام المسلمین آقا کی آقا شیخ محمد حسین دامت برکاتہم پس از ابلاغ سلام انشاء اللہ تعالیٰ موبد مسد و بودہ خواہید بود و تالیف معین احسن الفتاویٰ یوسلہ جناب مستطاب تھنا الاسلام المسلمین آقا کی آقا صادق علی نقوی دامت برکاتہم وصل گردید البتہ خدمات حضرت تعالیٰ و در راہ دین و ایمان و تہجد عقاید نزد حضرت ولی عصر ارواحنا فدوا و خیرہ خواہ بود خداوند بر تائیدات حضرت تعالیٰ نظر نماید کتاب اور کتابت مولوی امین جانپ جہاں دادیم تا موردا استفادہ عموم گردد التماس دعا و ادایم کما لا نفسکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (محسن الاعلیٰ الحکیم ۶ شوال ۸۶ھ)

۲۔ سرکار استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب اعلیٰ اللہ مقالہ شفقت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں تسلیم بعد تعلیم کتاب مستطاب کافی مکی بے حد شکر گزار ہوں۔ خداوند کریم تربیت اہتمام آل محمد علیہم السلام و افتادہ اعانت سادات و مومنین کے لیے تادیر زندہ و سلامت رکھے۔ بحرمت حبیب محمد و آلہ الطاہرین علیہم افضل صلوٰۃ المسلمین میں نے آپ کی کتاب مستطاب کو حرف بحرف سنا تھا لیکن اس وقت اجمالی طور پر اس قدر یاد ہے کہ کتاب نہایت مفید ہے اور اس سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ (دعا گو محمد باقر زیدہ در جہانہ یکم جنوری ۱۹۶۵ھ)

۳۔ سرکار خلیفہ اعظم جناب مولانا سید محمد صاحب قبلہ دہلوی صدر مطالبات کتب آل پاکستان تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم O والحمد للہ والصلوٰۃ علی اہلہا اما بعد فقیر نے عامیان ملت جعفریہ کے شاہکار احسن الفتاویٰ کا جگہ جگہ سے مطالعہ کیا اور تاثر و محترم سترجم اور حضرت جہاں الاسلام مولوی محمد حسین صاحب قبلہ کی جانگاہی کو عبارات میں دیکھا اس زمانہ میں جب کہ مذہبی امور پر لوگوں کو عبور نہیں رہا۔ ضروری مسائل ملت جعفریہ کو جس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ لائق ہزار ستائش ہے۔ نیز مکتبہ ہدائی کی محنت پر آفرین ہے کہ اس نے چھوٹے ناتمام رسالوں کی جگہ ایک ضخیم تحقیقی کتاب قوم کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت جہاں الاسلام نے اس مختصر عہد میں جو قلمی جہاد فرمایا ہے اور بلا خوف جس انداز سے مخالفین کے اعتراضات کو دفع فرمایا ہے وہ انہی جناب کا حصہ ہے۔ عامیانہ اعتراضات کو منجیدہ اور مہذب طریقہ سے دفع کرنا ان جناب کا امتیازی کارنامہ ہے جن مومنین کے دل محبت مذہب حقیقی میں سرشار ہیں جو معلومات مذہبی کو ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں جو محصورین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مذہب کو قتل و علم و قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں ان پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے کہ جن میں ہر حقیدہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور عقائد کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو شیعہ تحقیق کی روشنی میں جا کر نہ کیا ہو۔ لشکر اللہ سبحانہ۔

(السید محمد دہلوی فردوس کالونی کراچی نمبر ۱۸)

۴۔ عمدہ المحققین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب گوجرانوالہ نمبر اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O الحمد للہ الفرد الصمد الواحد الذی اقام علیٰ لہودا نیتہ الشواہد و تعالیٰ فی عدو ناثہ من ان تحویہ المشاہد و الصلوٰۃ الزکیہ البیہتہ علیٰ رسولہ المبعوث بمجموع

الكلم و توضيح المقاصد الذى رفع لا دين قواعد و انشا للعلم معاهد و نصب الاعلام لمفسد
مفسد من العقائد و جدا لنا و لا فتاء اثارهم نفائس الفوائد و احسن الفوائد و على اله السفر الا
لباب الا ما جدار لى القواضل و الفضائل و لمعاهد ما طلع النجوم و لمع النواقد

شیعی اصول کی بنیاد عقل پر ہے عقل ہی ایک خالق و صانع کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ عقل ہی تصدیق انبیاء
کی دعوت دیتی ہے اور عقل ہی حافظان دین کی ضرورت بتاتی ہے جب عقل اللہ کی الوہیت و وحدت و توحید و نبوت و
صدقت اور آخر معصومین کی امامت و ولایت کی طرف رہبری کرتی اور توحید و نبوت و امامت کے اقرار پر مجبور کرتی ہے تو
ان کی تصدیق کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحت حدیث رسول کی صحت اور آخر معصومین کے اقوال کی صداقت پر
یقین کیا جائے شیعا اجماع رسول اور قرآن و آخر ائمہ سے تمسک و وابستگی ہو تو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور انہی کو
احکام شریعہ کا سرچشمہ مانتے ہیں اور ان کے اصول و مسلمات جہاں عقل کی تائید حاصل ہے وہاں قرآن و حدیث اور آثار
معصومین بھی ان سے متفق ہیں۔ مگر کچھ تعصب و تنگ نظر افراد نے شیعی مقدمات کی غلط تعبیر کر کے اصل عقائد کو بھیانک
صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور حد کو زنا سے قبیح کو جھوٹ سے اور بداء کو عقیدہ جہل سے تعبیر کر کے اور تحریف
قرآن و سب صحابہ و غیرہ کی ان کی طرف نسبت دے کر نہ صرف ان سے نفرت و کدورت کی داغ بیل ڈالی ہے بلکہ بعض
حضرات نے انہیں خارج از اسلام قرار دینے میں بھی ہنگامہ ہٹ محسوس نہیں کی یہ کچھ تو بار و اعصبت کی بنا پر ہے اور کچھ شیعی
کتب و فہمی مقدمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے ضرورت تھی کہ شیعوں کے عقائد و مسلمات کو اولہ و براہمین کے ساتھ
پیش کیا جائے تاکہ عیبہ کا صحیح تعارف ہو سکے اور طالبان حق کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں۔ اگرچہ عربی زبان میں کافی روایتی
سرمایہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ عامہ مسلمین کے لیے اردو زبان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جو شیعی ضد و خال کو واضح کر
سکے۔

الحمد للہ کہ العلامة المحمد جناب مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہ صدر مدرس مدرسہ محمدیہ سرگودھا نے اس
ضرورت کو محسوس فرمایا اور اعلم العلیم الشیخ الاکرم ابو جعفر الصدوق رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اعتقاد یہ شیخ صدوق کی
اردو میں بسیط شرح لکھ کر عصر حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ حقیر نے اس کتاب مستطاب کو من الہاب الی
اکثر ان دیکھا اور اس کے مطالب عالیہ سے مستفید و شرف یاب ہوا ہر بحث جامع و مانع اور ہر لحاظ سے مکمل ہے شارح مدح
نے ابتداء میں علم کلام کی تدوین و تاریخ پر ایک سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے اور شیعہ علماء متکلمین کا ایک مختصر و مجمل تعارف بھی
تحریر کیا ہے اگرچہ بیجاچہ میں تفصیلی حالات کی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی تاہم بعض افراد کی علمی رفعت و جلالت کا تقاضا یہ
ہے کہ آئندہ اشاعت میں جتنا اضافہ ان کے متعلق ہو سکے کر دیا جائے۔ خصوصاً حضرت استاذ النکل العالم المحکم مولانا سید
غفور حسین الباہروی طاب ثراہ کے علمی و کلامی خدمات کا مزید تعارف کرایا جائے اور اس سلسلہ میں ان کے بسیط موالات
کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کی عظیم خدمات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بہر حال یہ ویجاچہ مفید اور معلومات افزاء ہے اور چالیس
صفحات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز توحید باری سے ہوتا ہے توحید کے معنی انکو احد ہستی کے
اعتراف کے ہیں۔ اس لیے مصنف نے اثبات صانع عالم کے دلائل درج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ہستی باری
کے اعتراف کا لازماً عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ کا لازماً اعتراف ہستی باری ہے اور جن دلائل سے اثبات توحید ہوتا ہے انہی
دلائل سے ہستی باری کا اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مگر شارح دام فضلہ نے صانع عالم کی ہستی کا ثبوت بدیہی ہے کہ عنوان

سے علماء متکلمین عرفاء و سالکین کے دلائل بھی سادہ واضح عبارت میں تحریر فرمادیے ہیں نور ماوین و دہرین کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرمادیا ہے۔ علم کلام میں صفات باری کا مسئلہ بھی جو لا نگاہ افکار اور محل نزاع رہا ہے اس طرح کہ کوئی ذات و صفات میں تغایر کا قائل ہے اور کوئی ان دونوں میں مغایرت کا قائل نہیں ہے اور دنگی لائین و لا غیر کا متقابل فہم عقیدہ رکھتا ہے۔ مولانا نے مصوف نے اس مسئلہ کو بھی پوری وضاحت سے تحریر کیا ہے اور عینیت صفات پر عقل و نقل سے روشنی ڈالی ہے اسی طرح تمام اصول دین اور ان سے متعلقہ امور پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہر مسئلہ کو متعدد دلائل و براہین سے واضح کیا ہے خصوصاً غلو و تقویٰ کی رد احسن طریقہ سے کی گئی ہے اور خطبہ البیان اور غالیوں کے دوسرے متمسکات کی پوری تردید فرمائی ہے غرض یہ کتاب شیعہ عقائد کا آئینہ دار ہے اور مذہب حق کی صداقت کا شاہکار ہے ہر پڑھے لکھے شیعہ کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ تلاش منزل میں یہ یحیدان کے لیے شمع راہ ثابت ہو۔

خداوند عالم مصنف مدوح کے توفیقات میں از دیاہ فرمائے تاکہ وہ مذہبی منبری مشاغل کے ساتھ ساتھ تحریری مشاغل بھی جاری رکھ کر مذہب حق کی خدمت کرتے رہیں اور حامیان ملت بیض اور مصران آل طہ میں محسوب ہوں۔
جزاء اللہ عنا خیر الجزاء فقد اجاء فیہما المادونہی بما هو لائق المراد (علامہ مفتی جعفر حسین گوہر انوار)
۵۔ مجاہد ملت حسین پاکستان مولانا مرزا احمد علی صاحب قبلہ غلطہ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرات اہل بیت علیہم السلام کے واسن مقدس سے متمسکین علماء و فقہاء میں سے جن بزرگواروں کے اسما گرامی سرفہرست نظر آتے ہیں۔ ان میں حضرت صدوق علیہ السلام کا اسم مبارک ہے جنہوں نے تقریر و تدوین و تحریر سے مذہب حق کی اشاعت میں حتی الامکان کوئی کسر اٹھانہ رکھی آپ کی تصنیفات جلیلہ میں سے رسالہ اعتقاد یہ مشہور ہے جس میں آپ نے قری چہارم میں حقانی عقائد کو احسن اسلوب سے بیان کیا۔ مجھے تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے مبارک اراد کے ذریعہ ابتداء ہی میں ادھر افریقہ میں اسلام کی آواز پہنچی گئی اور ادھر ایران عراق و علاقہ پاکستان میں بھی حق کی آواز پہنچی گئی۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ میں پہلے تو حضرت قاضی نور اللہ سوری اعلیٰ اللہ مقامہ کو شہنشاہ اکبر نے لاہور میں مملکت محل کا قاضی القضاہ چیف جسٹس مقرر کیا۔ غلطہ آشیان قضا کے علاوہ راتوں میں اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابیں لکھتے رہے جن میں سے حقائق الحق اول درجہ کی کتاب ہے اور مجالس المؤمنین متمسکین کے کوائف میں ہے اشاعت حق ہی کی وجہ سے غلطہ آشیان درجہ شہادت پر فائز ہوئے پھر ایک دور آیا جس میں مثال کے ہمدانی مساوات کا خاندان تمام لوگوں کے لیے مرکز تعلیم بنا پھر انقلابی دور میں اسطو جاہ حضرت علامہ سید رجب علی شاہ صاحب بھاکری نے دین حق کی بڑی خدمت کی اور پاکستان کے سادات و مؤمنین کی بیداری آپ ہی کی توجہ کا نتیجہ بھی آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شریف العلماء مولانا سید شریف حسین صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ کو اپنا جانشین چھوڑا جنہوں نے جگروں صلح لحد پانہ میں مختلف علوم کے درس جاری کیے اور وہاں سے سینکڑوں مستفید ہوئے ان میں سے استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ ابھی تک زندہ ہیں اور باوجود نابینائی کے خدمت دین کر رہے ہیں۔ انہیں کے علاوہ نے پنجاب میں دینی علوم کی آبیاری کی اور کر رہے ہیں جن میں ایسی قابل قدر ہستیاں موجود ہیں جن جیسا علوم عربیہ کا درس بھارت و پاکستان میں نہیں ملتا موالیان اہل بیت کے دینی مدارس میں سے سر تاج دار العلوم محمد یہ سرگودھا ہے جس کی سرپرستی شروع ہی سے حضرات سادات عظام جہانیاں شاہ فرما رہے ہیں انہی کی سر زمین سے یہ درجے بھاگلا۔ جس نے یہاں اور مرکز علوم نجف اشرف سے فیوض علوم پا کر دارالعلوم

محمد یہ کو چار چاند لگا دیئے حضرت شیخ الجامعہ محمد یہ سرگودھا ان قابل قدر ولایتی فخر و جودوں میں سے ہیں جن کے وجود و بقا پر موالیان اہل بیت جتنا فخر کریں کم ہے آپ کے زیر سایہ کئی افاضل کرام جامعہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے پر نسل ہیں طلباء کی تعداد بہت کافی ہے حضرت شیخ الجامعہ مگرانی کے علاوہ خود بھی اہم علوم کے درس دیتے ہیں اور لطف بہ لطف یہ ہے کہ آپ صرف زبان مبارک ہی سے علوم عربیہ و دینیہ کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ترویج و تبلیغ دین حق میں آپ کا دست مبارک بھی چلتا رہتا ہے اور دارالعلوم محمد یہ کے ماہوار مضمون مسیح میں آپ کے علمی و تبلیغی شاہکار ہوتے رہتے ہیں اس پر مزید یہ ہے کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے حال ہی میں مذکور الصدر العظیم کتاب شائع کی ہے جس کا حجم ۵۲۰ صفحہ ہے۔ ابتداء میں ۸ صفحوں پر فہرست مضامین ہے ہر صفحہ میں قریباً ۵۸۳ الفاظ کل کتاب میں قریباً تین لاکھ ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں جو ترجمہ اعتقاد و فاضل کامل جناب مولانا سید منظور حسین صاحب بخاری نے کیا ہے اور مکمل شرح کتب المومنین صدر المصلحین سلطان المصلحین زین المجد شین جید الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد مدظلہ علی روس المومنین نے فرمائی ہے کتاب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کے مواد کو جمع کرنے اور کتاب کو تالیف کرنے میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے اپنا کتنا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح میں آپ نے کتنا زور لگایا ہے کتنی دماغی قوت صرف کی ہے حقیقت ہے کہ اعتقاد یہی کی شرح میں اتنی فہم شرح ایک ہزار سال میں بھی نہیں لکھی گئی۔

آپ نے اس شرح میں تمام مذہبی اصول پر سیر کن بحث کی ہے اور اصول اسلام و ایمان کو پرانے علوم ہی سے نہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی نئی تحقیقات سے بھی مویہ فرمایا ہے اور اسلام کے اصول کو براہین عقلیہ و نقلیہ سے ایسا مضبوط و موکد کیا ہے کہ مصنف مزاج کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ زبان اردو کو بھی شاید اس طریق سے استعمال کیا ہے اور جو سب سے مضامین کو دور کرنے کے لیے جا بجا موزوں اشعار کا انتخاب بھی موجود ہے اپنی قوم کو امر بالعرف اور نہی عن المنکر کرنے میں کوئی وقت نہیں چھوڑا اور دوسروں کو اپنی باتیں سمجھانے کے لیے جاہلیم بالحق حق حسن پر عمل کرتے ہوئے احسن طریق پر عمل کیا ہے کاغذ۔ کتابت لطاعت دیدہ زیب ہیں۔ غرض کتاب اس شعر کی مصداق ہے۔

ذکر تاجا ہر کجا کہ سے محرم
کرشمہ دامن دال می کشد کی جا انتہاست

مکتبہ امدانی دارالعلوم محمد یہ بلاک ۱۹ سرگودھا نے اسے چھپوایا ہے ہدایہ قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ہے۔ ہم جلیل القدر مصنف علام کی خدمت میں اس بے نظیر تالیف و تصنیف کے لیے ہدیہ تحریک پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فضل و عمل میں برکت دے اور ان کی زبان اور ان کے قلم سے اہل اسلام کو ہمیشہ مستفید کرے اور ان کو باقیات الصالحات عطا فرمائے۔ (آمین)

(اقل خدام دین مرزا محمد علی ۲۰ جولائی ۱۹۶۵ء)

۶۔ استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O عونک اللہم وتیسرک وصلی علی الفضل الخلق مطلقاً و علی الاصغیاء من عترتہ اما بعد فاننا طالعا اکثر مقامات احسن القوائد لوجودناہ کمتہ کتابا فیما یوئضہ العالم الاواء البصیب و یحیل عند الفجر الجاہل المریب والذی فلق الجتہ وبوء عالسمتہ یعرض علی القاری خلاصتہ الاسلام کما هو عن جانبہ بلا افراط و تضریط لا یحبہ الا مومن ولا یغضبہ الا

مناہق جذی اللہ الشارح ودفقه لكل خیر وهو الفاضل الا المعنى الوعى العالم الكیس الفقیه الشیخ
 محمد حسین الجہانیاں شاہی رئیس الاساتذہ فی الکلیۃ المحمدیہ سرگودھا
 خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے کتاب احسن الفوائد..... کے اکثر مقامات کا مطالعہ کیا ہے اور اسے تین مقامات پر تصحیح و تصدیق کی
 طرح ایک گرانقدر کتاب پایا ہے جسے ہر عالم عامل پسند کرتا ہے اور جاہل مطلق ناپسند اس ذات کی قسم جس نے داندہ کو شکاف
 کیا اور روح کو پیدا کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والے پر لاکھوں کاموں کا ست بانی اسلام کے حقیقی اسلام کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ
 ایسی کتاب ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ مگر مومن اور ناپسند نہیں کرتا۔ مگر منافق خدا اس کے شارح فاضل المعنی عالم عقل نقیہ الشیخ
 محمد حسین جہانیاں شاہی کو جو کہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں رئیس المدرسین ہیں۔ جزاء خیر دے اور ہر عمل خیر کے لیے انہیں
 موفق فرمائے۔

(السید محمد یار)

۷۔ امداد الملہ حضرت مولانا سید امداد حسین صاحب قبلہ کالمی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔
 رئیس المکتبہ المحدثین صدوق الملہ والدین سرکار غلاما الشیخ ابو حفص محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی
 اعلیٰ اللہ مقامہ التوفیٰ ۳۸۱ ہجری کا جو مقام اور مرتبہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کو کفر ہم اللہ فی البریہ کے نزدیک ہے۔ وہ محتاج
 تعارف و بیان نہیں ان کی ذات باہر کات ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ آپ عظیم الامانی مناظر ربانی عالم اجل
 محقق بے بدل محدث بے بدل نقیہ بے نقری فاضل مقبول اور جامع مقبول و مقبول گزرے ہیں یوں تو آپ قریباً تین سو
 کتابوں کے مصنف ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں لیکن علم کلام میں آپ کی ایک ہی تصنیف اعتقاد یہ ہے جو
 اعتقاد یہ شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے اسے آپ نے ۳۶۸ ہجری یعنی اپنی وفات حسرت آیات سے قریباً تیرہ سال
 قبل لکھا تھا جسے علماء و ذوی الاحرام نے آج تک حرز جان بنائے رکھا کیوں کہ اس میں مذہب حق کے عقاید کا مکمل احصاء کیا
 گیا ہے۔ ہر دور میں اس کے مندرجات سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب مستطاب عربی زبان میں ہے اور مجمل
 ہے اس لیے عام مومنین اس کے استفادہ سے کچھ محروم تھے اردو زبان میں اس کا صرف ایک ہی ترجمہ نظر حقیر سے گزرا ہے
 جو مولانا الحاج شیخ محمد اعجاز حسین بدایونی اعلیٰ اللہ مقامہ نے کہیں کہیں نہایت مختصر حواشی کے ساتھ کیا تھا جسے آپ کی وفات
 کے بعد مع عربی متن اب مکتبہ امایہ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے اور اس سے قبل مطبع یوسفی دہلی میں چھپا تھا۔ اب اس
 کتاب کا ایک اور ترجمہ جناب مستطاب مستغنی عن العفوات مولانا مولوی السید منظور حسین صاحب بخاری مدظلہ العالی و
 دامت برکاتہم نے نہایت شستہ سلیس اور با محاورہ اردو زبان میں کیا ہے یوں تو اس نا درودزگار کتاب کی بہت شریٹیں لکھی جا
 چکی ہیں لیکن اردو زبان میں کوئی شرح نہیں لکھی گئی اب جناب معنی الالقاب رئیس المحکمین عمدہ التحقین حضرت سرکار شہر
 بہتہ علامہ محمد حسین مدظلہ العالی علی روس اللہواں پر پہل در سر محمدیہ سرگودھا نے مولانا السید منظور حسین صاحب کے ترجمہ کے
 ساتھ اردو زبان میں اس کی ایک فصیح و بلیغ شرح الموسومہ بدراہمن الفوائد فی شرح العقاید تحریر فرما کر قوم شیعہ پر احسان عظیم
 کیا ہے۔ یہ شرح کیا ہے؟ علوم مقبول و مقبول کا ایک بحر ذخار ہے اصل کتاب تو صرف بیس ابواب پر مشتمل ہے جس
 میں مذہب اہل بیت کے ہر عقیدہ کا مختصر بیان ہے لیکن شارح غلام نے اسے پانچ سو بیس صفحات اور تین سو اکانوے
 عنوانوں پر شتم فرمایا ہے میں نے اس جگہ شریفہ اور مجاز حنفیہ کو بعض مقامات سے بنظر معاون دیکھا اور میں بلا خوف تردید
 کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مدوح نے محنت شاقہ اور کاوش دماغی سے اسے چار چاند لگا دیے ہیں جس سے اصل کتاب کی

افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس جامع کتاب میں جملہ شیعہ عقائد پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ایسے ایسے چھوٹے سندلال اور مباحثات درج کئے گئے ہیں جو فی زمانہ بڑے بڑے علماء کرام کے اذہان میں بھی مستحضر نہ ہوں گے الا ماشاء اللہ آخر میں ثقافت و صداقت احادیث آئمہ علیہم السلام پر مدلل تبصرہ فرمایا ہے جو ان نئی روشنی کے دلدادوں کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہو گا جو ایک عرصہ سے اخبارات میں شور مچا رہے ہیں کہ کتب مذہب شیعہ کی بے شمار احادیث بھی وضعی اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

مولانا ممدوح نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب خطبہ البیان پر بھی محاکر فرمایا ہے اور اسی قسم کے دیگر شبہات بھی رد فرمائے ہیں۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے مافوق العادات واقعات سے منسوب کیے گئے ہیں نیز غلو اور تقویض کی بھی تردید فرمائی ہے۔

کتاب مذکور کی صرف فہرست مضامین پرے چھ صفحات پر مشتمل ہے اور شروع کتاب میں علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کے عنوان سے ایک مفید مقالہ سپرد قلم فرمایا ہے جس میں علم کلام کی تعریف اس کی فضیلت متکلمین کی فضیلت احادیث آئمہ علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین اس پر شبہات اور ان کا ازالہ چند متکلمین مذہب شیعہ کے مختصر حالات اور ان کی بعض بعض تصانیف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

بہر حال یہ شرح ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ ہر مومن مسلمان کو خواہ وہ عالم ہو یا معمولی اردو خواندہ اسے خرید کر حُر جان بننا چاہیے ورنہ بعد میں کف افسوس ملتا پڑے گا بادیو اس قدر خوبیوں اور عجوبہ روزگار ہونے کے قیمت نہایت قلیل رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے۔ یعنی قیمت درجہ اول دس روپے اور درجہ دوم سات روپے۔ (السید انداز حسین الکاکلی الشہید کی صدر ادارہ محاف اسلام لاہور الحال ہجرات ۶۲ جنوری ۱۹۶۶ء)

۸۔ شمس الوافطین ادیب العظم حضرت مولانا سید طر حسن صاحب قبلہ مدظلہ امرہ ہوی اپنے مجلہ علیہ نور میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی اشرح القامد شارح جناب سرکار محمد الاسلام مولانا مفتی علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر دامت لیوفہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

صندوق علیہ الرحمہ نے شیعوں کے اصول عقائد میں یہ ایک مختصر مگر نہایت جامع رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا اس کے جملہ مسائل شرح طلب تھے خدا جزائے خیر دے سرکار شریعت محمد ارعلامہ محمد حسین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے غیر معمولی تحقیق و کاوش کے بعد رسالہ مذکور کی ایسی مبسوط اور مکمل شرح تحریر فرمائی کہ کوئی مسئلہ تشکیلی نہ رہا اور اب علم و فہم جانتے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کس قدر دقیق و عمیق و پیچیدہ ہیں بالخصوص اہمیات کے مسائل کو عقل و فہم کی ذرا سی لغزش انسان کو قعر ضلالت میں دھکیل دیتی ہے۔ سرکار علامہ نے کمال کیا ہے کہ ہر مسئلہ کو عقل و فہم کی روشنی میں ۱۳۵ ابواب کے اندر بے شمار حقیقی سرخیوں کے ساتھ قریب الفہم مثالوں سے منطوق دلائل و براہین سے دل نشین توضیحات سے ایسے دل کش پیرایہ میں سمجھایا ہے کہ کسی صاحب عقل سلیم کو جائے دم زون باقی نہیں رہتی ہر مسئلہ کے متعلق زندیقوں ائمہ دین حکماء اور فلاسفر کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہتے ہیں سرکار علامہ نے ہر شبہ کے جوابات نہایت تسلی بخش تحریر فرمائے ہیں۔ کتاب مذکور کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شارح علامہ نے اس شرح کے لکھنے میں بہت سی متعلقہ کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ترتیب مضامین میں ایک خاص سلیقہ سے کام لیا ہے افسوس ہے کہ نور کے صفحات میں زیادہ گنجائش نہیں ورنہ ہم ان تمام مسائل کو درج کرتے ہیں جن کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی ہی

چیزیں ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہیں ایسے خطرات آئیں دور میں جب کہ مادہ پرستی اور دہریت نوازی نے روح اسلامی کو مفلک بنا دیا ہے اور ہر چار طرف سے اسلامی عقاید پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ یگانے یگانے بن رہے ہیں۔ مسلمان مغربی تہذیب کے پرستار بن کر اپنا ایمانی سرمایہ لادینیت کے کھوٹے سکوں سے فروخت کر رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کے شائع ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وقت کی صحیح آواز ہے سرکار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد و دامت فوضہ ہمارے علماء کرام میں ایک بڑی ممتاز شخصیت کے مالک ہیں وہ اپنے پند و رقم سے جس طرح نصرت دین میں اور حمایت مذہب حصہ فرما رہے ہیں وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔

۹۔ بابائے صحافت ابوالمشیر حضرت مولانا سید حمایت علی شاہ صاحب مدظلہ اپنے جریدہ درخشف میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی شرح العقائد یہ ایک سارے پانچ سو صفحات کی ضخیم کتاب زمانہ حال میں منصفہ شہود پر لائی گئی ہے جسے دیکھ کر کار پردازان دارالعلوم مدرسمہ یہ سرگودھا کے عزم مصمم کا ثبوت ملتا ہے ہم نے اس کتاب مستطاب کا اول سے آخر تک کئی دنوں میں مطالعہ کیا ہے اور یاد اندازی سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جامع علمی کتاب دور حاضر میں شائع نہیں ہوئی۔

ہم اس پر مفصل تقریر اس لیے نہیں لکھ سکے کہ کا حق تقریر کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے اس جامع کتاب میں اسلامی معتقدات پر وہ استدلال عام فہم عبارات میں پیش کئے گئے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفوں مجددوں اور دہریوں کو بھی لا جواب کر دیا ہے۔ کتاب ہذا کے عناد دین کی فہرست بھی پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے اس نادر روزگار کارنامہ پر افرین و تحسین کے لیے بھی قلم میں پوری طاقت درکار ہے۔

آخر میں مسئلہ تحریف پر بھی نہایت معقول و مدلل بحث کی گئی ہے بہر حال کتاب احسن الفوائد کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مومن جو اپنے اعتقاد کے حصار کو مضبوط کرنا ہے یا اپنے مذہب و ایمان کے حقائق سے واقفیت کا خواہاں ہے ہماری سفارش سے ایک ایک جلد حاصل کرے اگر خدا نخواستہ اسے معلومات عملیہ کا پیش بہا خزانہ محسوس نہ ہو تو ہم سے قیمت واپس لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم کہ جب کوئی کتاب فہم ہو جاتی ہے اور وہ گنا قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہوتی تو دست نامف مل کر حرمان نصیبی کا اظہار کیا جاتا ہے ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ احسن الفوائد کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے بھی آپ کے کتب خانہ کی زینت ہوگی۔ آخر میں ہم حضرت گرامی منزلت سرکار عالی وقار مولانا اشرف محمد حسین قبلہ پر پہل مدرسمہ یہ سرگودھا کے قلم حقیقت رقم کی داد دیتے ہوئے ان کے اس علمی کار نمایاں پر مبارک باد عرض کرتے ہیں۔

۱۰۔ جریدہ فریدہ رضا کار لاہور کے تبصرہ نگار رقمطراز ہیں۔

احسن الفوائد شرح العقائد مصنف رسالہ سرکار صدوق العلماء حضرت شیخ ابو جعفر بن علی بن حسین بن موسیٰ بن ابویہ رحمۃ اللہ علیہ مترجم عمدہ اکتھن مولانا سید منظور حسین شاہ بخاری شارح علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمد یہ سرگودھا صفحات ۵۲۰ صفحات کاغذ سفید کتابت و طابعت پسندیدہ قیمت قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ملنے کا پتہ مکتبہ الہمدانی دارالعلوم محمد یہ سرگودھا۔

یہ کتاب حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے عربی رسالہ اعتقاد یہ کی اردو شرح ہے۔ مترجم نے عربی متن بھی ساتھ دے دیا ہے۔ شروع میں پیش لفظ کے طور پر سرکار صدور اکتھن علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمد یہ کا پر مغز مقالہ علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات کے عنوان سے شامل ہے علم کلام کی تعریف علم کلام کی فضیلت علم کلام کی بلاغت

فہرست مضامین احسن الفوائد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۴	ہستی باری کے موضوع پر دلچسپ مقالہ	۳	علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کی خدمات
۷۵	استدلال بروجود خدا بطریق عرفانہ	۰	علم کلام کی تعریف
۷۷	فوق دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ	۰	علم کلام کی فضیلت عقل کی روشنی میں
	ایہاں پانچ قوی شبہات کے مکمل جوابات دیئے گئے ہیں۔	۰	علم کلام و متکلمین کی فضیلت احلیث کی روشنی میں
۸۱	حدوث علم پر پانچ دلائل	۵	ائمہ اہلسنت کی مخالفت علم کلام
۸۷	انسانی جسم کے معجزات	۸	علم کلام کی تدوین
۸۹	چھوٹی سی کائنات	۹	حضرت صادق علیہ السلام کو ترقی دینے کے اسباب
۹۳	ڈاکٹرن کے نظریہ ارتقاء کا بطلان		بعض علماء متکلمین متقدمین و متاخرین کے جامع حقائق
۱۰۱	مسا بقدمات کا خلاصہ		اور خدمات کا تذکرہ از ص ۳۱ تا ۱۰۵
۱۰۲	اثبات صانع پر ایک تقاضی دلیل		ایک سو علماء اہل علم کا ذکر کیا گیا ہے۔
۱۰۳	ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد		باب اول توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ
	ایہاں آٹھ فائدے ذکر کئے گئے ہیں۔	۵۶	کا اعتقاد
۱۰۸	خداوند عالم کی کونہ حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے	۵۷	صانع عالم کا وجود جبر ہی ہے یا نظری ؟
۱۱۱	کم از کم کس قدر معرفت خدا ضروری ہے۔	۰	خالق کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار جبر ہی ہے
۱۱۳	صفات شہیدہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان	۶۲	استدلال بروجود خدا بطریق فلاسفہ و حکماء
	خداوند کی صفات کمالہ غیر محدود ہیں۔	۶۴	حدوث عالم کی پہلی دلیل
۱۱۷	چند صفات شہیدہ کا بیان (ایہاں بارہ عدد صفات کا ذکر کیا گیا ہے)	۶۷	دیہاں پانچ دیلیں ذکر کی گئی ہیں
۱۲۲	چند صفات سلبیہ کا بیان (ایہاں چودہ عدد صفات کا ذکر کیا گیا ہے)	۶۸	استدلال بروجود خدا بطریق متکلمین
		۶۹	قرآنی طرز استدلال سے اس کی تائید
		۷۱	ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے تائید مزید
		۷۳	ایک عجیب حکایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	نفس جبر و تفریع کے متعلق اعتقاد	۱۳۳	توحید ذاتی کے دلائل و براہین
۱۸۸	اس میں امور میں کی تحقیق		۱ یہاں آٹھ دلائل ذکر کئے گئے ہیں
	چھٹا باب	۱۳۸	توحید صفاتی کا بیان
۱۹۱	خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان	۱۴۴	توحید افعالی کا بیان
۱۹۲	شیخ مفید کی تنقید اور اس کا جواب	۱۴۹	توحید جہادی کا بیان
۱۹۲	بعض متنازعیات کے متعلق توضیحی بیان	۱۵۶	توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
	ساتواں باب	۱۵۲	فرقہ مجبر کا تذکرہ
۱۹۹	قضا و قدر کے متعلق اعتقاد	۱۵۶	آیات متشابہات کا صحیح مفہوم
۲۰۰	اس مسئلہ کی حقیقت سوائے ماخول فی العلم		سوائے خدا، رسول اللہ آلہ رسولی کے اور کوئی
	کے اور کوئی نہیں جانتا۔		نہیں سمجھ سکتا۔
۲۰۲	اس نازک مسئلہ کی پُر تشریح و توضیح	۱۶۲	دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل
۲۰۸	مکمل قضا و قدر کی تقسیم	۱۶۴	تیسرا باب تکلیف شریعہ کے حسن اور اس کی
	آٹھواں باب		مستلزم کا بیان
	فطرت و ہدایت کا بیان اور مسئلے فطرت کی	۱۶۶	شرعی تعلیم کے شرائط
	وضاحت		چوتھا باب
۲۱۰	معیار صداقت	۱۶۹	بندوں کے افعال کے متعلق اعتقاد
۲۱۲	دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات	۱۷۰	افعال نکرہ کی و تشریح کا باہمی فرق
	نواں باب		نظر جبرکہ رد اور بندوں کے فاعل مجبور پر سے پر
۲۱۵	بندوں کی استطاعت کے متعلق اعتقاد		اور ایہ حکم
۲۱۶	اس مسئلہ میں اختلاف اور حضرات شیعہ کے	۱۷۲	اس موضوع پر ازلہ تشریح
	نظر کا بیان	۱۷۵	تحریر تفریع کی مدد
	دسواں باب	۱۷۶	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۲۱۸	مسئلہ جہاد کی حقیقت اور اس کے متعلق اعتقاد		دیباچہ پانچ عدد شبہات قریر کے جوابات دیئے گئے ہیں
۲۲۲	خداوند عالم کو کسی بوجہ جہل یا انہی ہوتا	۱۸۲	اعلایہ طہنت کا حل
۲۲۳	عقیدہ جہاد کی تحقیق اہل حق	۱۸۵	اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید
۲۲۴	براہمہ مخدوم میں ہوتا ہے نہ مکشوف میں		پانچواں باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۸	اطلاعات روح	۲۲۶	روح محفوظ اور روح محمدات کا بیان
۲۲۹	روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان	۲۲۷	اجل محترم و غیر محترم کا بیان
	اور احقاق ماہر الحق و باطل	۲۲۹	روایات اہلسنت سے جا کی تائید
۲۵۴	روح کے جسم لطیف و فدائی ہونے پر دلائل		گیارہواں باب
۲۵۸	روح کے قدم و حرکت کی بحث	۲۳۱	مجادد کا بیان
۲۵۹	خلقت اجسام سے قبل خلقت ارواح کا بیان	۲۳۲	ازالہ اشتباہ اور تہذیب
۲۶۰	عالم قدوس و است کا احوال ذکر		بارہواں باب
۲۹۱	بعض شبہات کے جوابات	۲۳۵	روح و قلم کا بیان
۲۹۲	تساخ کا صحیح مفہوم اور اس کا بطلان	۰	شیخ سلیمان کی تنقید
۲۹۹	روح کے فنا و بقا کی بحث	۲۳۱	قول فیصل
۲۷۰	روح کے بعض حالات کا بیان		تیرہواں باب
	سو لوہی باب	۰	کرسی کا بیان
۲۷۱	موت اور اس کی حقیقت کا بیان	۲۳۷	کرسی کے معنی ذکر کی کتب لغت
۰	فائدہ موت و حیات کا بیان		سے تائید مزید
۲۷۶	موت کو بکثرت یاد کرنے کے فوائد		عرش کا بیان
۲۷۸	مسیح صاقت قتلے موت سے	۲۳۸	عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ
۲۸۰	حادثۂ انیس کے موت سے گرنے کی وجہ	۰	کی وجہ
۲۸۴	موت کے یہ استنباط گیر مگر حاصل ہوتی ہے		عرش کے معانی کی تفصیل جمیل
۲۸۹	بیاری کے فوائد	۰	استوار علی العرش کے مفہوم کی تحقیق
۲۸۸	موت اور حیات میں مشابہت	۲۳۹	موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کا بیان
۲۹۲	خاتمہ ہجرت و حضور ائمہ علیہ السلام مختار	۲۴۱	عرش الہی میں کیا ہے ؟
۲۹۳	موت طبعی و اعتدالی کا بیان	۲۴۲	اظهار حقیقت
	تارہواں باب	۲۴۵	پندرہواں باب
۲۹۴	قبر میں سوال و جواب کے متعلق اعتقاد		نفس و روح کے متعلق اعتقاد
۲۹۵	عالم برزخ اور اس کے بعض شواہد کا بیان	۲۴۶	حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا مشکل ہے
۲۹۶	موت کے بعد روحانی حیات میں مرنے والے پر کیا ہوتی ہے ؟	۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	درجہ پانچ دیلیں ذکر کی گئی ہیں	۲۹۷	منکر و نکیر کے سوال کی کیا ضرورت ہے ؟
۳۳۷	اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو	۲۹۸	آیا ہر شخص سے قبر میں سوال ہوتا ہے ؟
۳۳۹	معاد جسمانی و روحانی کا اثبات	۳۰۰	کئی چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے ؟
۳۴۱	منکرین کے چند شبہات مع جوابات	۳۰۱	فتنہ قبر کا اثبات !
۳۴۶	فنائے عالم کبیر کا عقلی امکان علوم جدیدہ کی روشنی میں	۳۰۲	مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید
		۳۰۳	بعض آیات کے جوابات
۳۴۷	قیامت کبریٰ کا سماں اور مشرور شرک کی کیفیت	۳۰۶	نثار قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے ؟
۳۵۰	تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے	۳۰۸	عالم برزخ میں ہمیں کس حال میں رہنی ہیں ؟
		۳۱۰	بعض شبہات کے جوابات
	بیسواں باب		اٹھارواں باب
۳۵۱	حوض کوثر کا بیان		رجعت کے متعلق اعتقاد
۳۵۲	حوض کوثر کی کیفیت کا بیان	۳۱۲	مفہوم رجعت کی تعیین
۳۵۳	حضرت امیر کے منافی کوثر ہونے کا اثبات	-	رجعت کا اثبات قرآن کریم کی روشنی میں
۳۵۴	حوض کوثر سے بعض صحابہ کے دور ہٹانے جانے کا بیان	۳۱۵	اثبات رجعت احادیث معصومین کی روشنی میں
	اکیسواں باب	۳۲۰	کیفیت رجعت کے متعلق اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے۔
۳۵۷	شفاعت کا بیان	۳۲۱	اس سلسلے میں بعض شبہات کے جوابات
	شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات	۳۲۲	زمانہ رجعت میں کیا ہوگا ؟
۳۶۰	مقام محمود کی توضیح	۳۲۳	وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کے جوابات
۳۶۱	کون حضرات شفاعت کریں گے ؟	۳۲۶	متناسخ کا مفہوم اور اس کے اقسام
۳۶۳	کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی ؟	۳۲۷	اس کے بخلاف پر دو نقل دیباہیں دس دہائی کے ہیں
۳۶۵	ایک فردی و ضامنت		ایسواں باب
۳۶۶	توبہ بھی باعث نجات ہے		قیامت کبریٰ کا بیان
۳۶۷	قبولیت توبہ کے شرائط کا اجمالی بیان	۳۳۱	اس کے شرعی مفہوم کی تعیین نیز جسمانی و روحانی
۳۶۸	شفاعت کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات		کا بیان
		۳۳۲	قیامت کے فردی ہونے کا اثبات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۵	کریک تیسواں باب عقباتِ محشر کے متعلق اعتقاد ان عقبات کا اثبات ان سے بہانے یا غیر حمانہ ہونے کی بحث	۳۷۱	وعدہ اور وحید خداوندی کے متعلق اعتقاد تیسواں باب ناجائز اعمال کے کئے جانے کا بیان بلانکہ کے موجود ہونے اور ان کے اقسام کا بیان ہجرت کا بیان
۳۹۶	اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے متعلق اعتقاد حساب کا مفہوم کیا ہے؟ حساب لینے کا مترادف کون ہوگا؟ کون کون کا حساب لیا جائے گا؟ کون چیزوں کا حساب ہوگا؟ حقوق الناس کی شدت کا بیان ادائیگی حقوق کی ترغیب بروز قیامت خدا نے تمہارے لئے کیا احتیاج کا بیان ناجائز اعمال کا انھوں میں درج کیا	۳۷۲	کرنا کاتبین کے تقرر کا وقت شب و روز کے کاتب اعمال علیحدہ علیحدہ ہیں کرنا کاتبین ناجائز اعمال سرکارِ محمد کو کمالِ محکم خدمت میں پیش کوئے ہیں۔ کتابت اعمال کے بعض اسرار کا بیان چالیس برس کے بعد نگرانی کا شدید ہونا حالتِ مرض میں بہ ستور اعمالی صالحہ کا کھاجانا
۳۹۸	۴۰۱	۳۷۳	۳۷۴
۴۰۲	۴۰۴	۳۷۵	۳۷۶
۴۰۳	۴۰۶	۳۷۷	۳۷۸
۴۰۵	۴۰۹	۳۷۹	۳۸۰
۴۰۷	۴۱۰	۳۸۱	۳۸۲
۴۰۸	۴۱۲	۳۸۳	۳۸۴
۴۱۰	۴۱۳	۳۸۵	۳۸۶
۴۱۲	۴۱۴	۳۸۷	۳۸۸
۴۱۴	۴۱۶	۳۸۹	۳۹۰
۴۱۶	۴۱۸	۳۹۱	۳۹۲
۴۱۸	۴۲۰	۳۹۳	۳۹۴
۴۲۰	۴۲۲	۳۹۵	۳۹۶
۴۲۲	۴۲۴	۳۹۷	۳۹۸
۴۲۴	۴۲۶	۳۹۹	۴۰۰
۴۲۶	۴۲۸	۴۰۱	۴۰۲
۴۲۸	۴۳۰	۴۰۳	۴۰۴
۴۳۰	۴۳۲	۴۰۵	۴۰۶
۴۳۲	۴۳۴	۴۰۷	۴۰۸
۴۳۴	۴۳۶	۴۰۹	۴۱۰
۴۳۶	۴۳۸	۴۱۱	۴۱۲
۴۳۸	۴۴۰	۴۱۳	۴۱۴
۴۴۰	۴۴۲	۴۱۵	۴۱۶
۴۴۲	۴۴۴	۴۱۷	۴۱۸
۴۴۴	۴۴۶	۴۱۹	۴۲۰
۴۴۶	۴۴۸	۴۲۱	۴۲۲
۴۴۸	۴۵۰	۴۲۳	۴۲۴
۴۵۰	۴۵۲	۴۲۵	۴۲۶
۴۵۲	۴۵۴	۴۲۷	۴۲۸
۴۵۴	۴۵۶	۴۲۹	۴۳۰
۴۵۶	۴۵۸	۴۳۱	۴۳۲
۴۵۸	۴۶۰	۴۳۳	۴۳۴
۴۶۰	۴۶۲	۴۳۵	۴۳۶
۴۶۲	۴۶۴	۴۳۷	۴۳۸
۴۶۴	۴۶۶	۴۳۹	۴۴۰
۴۶۶	۴۶۸	۴۴۱	۴۴۲
۴۶۸	۴۷۰	۴۴۳	۴۴۴
۴۷۰	۴۷۲	۴۴۵	۴۴۶
۴۷۲	۴۷۴	۴۴۷	۴۴۸
۴۷۴	۴۷۶	۴۴۹	۴۵۰
۴۷۶	۴۷۸	۴۵۱	۴۵۲
۴۷۸	۴۸۰	۴۵۳	۴۵۴
۴۸۰	۴۸۲	۴۵۵	۴۵۶
۴۸۲	۴۸۴	۴۵۷	۴۵۸
۴۸۴	۴۸۶	۴۵۹	۴۶۰
۴۸۶	۴۸۸	۴۶۱	۴۶۲
۴۸۸	۴۹۰	۴۶۳	۴۶۴
۴۹۰	۴۹۲	۴۶۵	۴۶۶
۴۹۲	۴۹۴	۴۶۷	۴۶۸
۴۹۴	۴۹۶	۴۶۹	۴۷۰
۴۹۶	۴۹۸	۴۷۱	۴۷۲
۴۹۸	۵۰۰	۴۷۳	۴۷۴
۵۰۰	۵۰۲	۴۷۵	۴۷۶
۵۰۲	۵۰۴	۴۷۷	۴۷۸
۵۰۴	۵۰۶	۴۷۹	۴۸۰
۵۰۶	۵۰۸	۴۸۱	۴۸۲
۵۰۸	۵۱۰	۴۸۳	۴۸۴
۵۱۰	۵۱۲	۴۸۵	۴۸۶
۵۱۲	۵۱۴	۴۸۷	۴۸۸
۵۱۴	۵۱۶	۴۸۹	۴۹۰
۵۱۶	۵۱۸	۴۹۱	۴۹۲
۵۱۸	۵۲۰	۴۹۳	۴۹۴
۵۲۰	۵۲۲	۴۹۵	۴۹۶
۵۲۲	۵۲۴	۴۹۷	۴۹۸
۵۲۴	۵۲۶	۴۹۹	۵۰۰
۵۲۶	۵۲۸	۵۰۱	۵۰۲
۵۲۸	۵۳۰	۵۰۳	۵۰۴
۵۳۰	۵۳۲	۵۰۵	۵۰۶
۵۳۲	۵۳۴	۵۰۷	۵۰۸
۵۳۴	۵۳۶	۵۰۹	۵۱۰
۵۳۶	۵۳۸	۵۱۱	۵۱۲
۵۳۸	۵۴۰	۵۱۳	۵۱۴
۵۴۰	۵۴۲	۵۱۵	۵۱۶
۵۴۲	۵۴۴	۵۱۷	۵۱۸
۵۴۴	۵۴۶	۵۱۹	۵۲۰
۵۴۶	۵۴۸	۵۲۱	۵۲۲
۵۴۸	۵۵۰	۵۲۳	۵۲۴
۵۵۰	۵۵۲	۵۲۵	۵۲۶
۵۵۲	۵۵۴	۵۲۷	۵۲۸
۵۵۴	۵۵۶	۵۲۹	۵۳۰
۵۵۶	۵۵۸	۵۳۱	۵۳۲
۵۵۸	۵۶۰	۵۳۳	۵۳۴
۵۶۰	۵۶۲	۵۳۵	۵۳۶
۵۶۲	۵۶۴	۵۳۷	۵۳۸
۵۶۴	۵۶۶	۵۳۹	۵۴۰
۵۶۶	۵۶۸	۵۴۱	۵۴۲
۵۶۸	۵۷۰	۵۴۳	۵۴۴
۵۷۰	۵۷۲	۵۴۵	۵۴۶
۵۷۲	۵۷۴	۵۴۷	۵۴۸
۵۷۴	۵۷۶	۵۴۹	۵۵۰
۵۷۶	۵۷۸	۵۵۱	۵۵۲
۵۷۸	۵۸۰	۵۵۳	۵۵۴
۵۸۰	۵۸۲	۵۵۵	۵۵۶
۵۸۲	۵۸۴	۵۵۷	۵۵۸
۵۸۴	۵۸۶	۵۵۹	۵۶۰
۵۸۶	۵۸۸	۵۶۱	۵۶۲
۵۸۸	۵۹۰	۵۶۳	۵۶۴
۵۹۰	۵۹۲	۵۶۵	۵۶۶
۵۹۲	۵۹۴	۵۶۷	۵۶۸
۵۹۴	۵۹۶	۵۶۹	۵۷۰
۵۹۶	۵۹۸	۵۷۱	۵۷۲
۵۹۸	۶۰۰	۵۷۳	۵۷۴
۶۰۰	۶۰۲	۵۷۵	۵۷۶
۶۰۲	۶۰۴	۵۷۷	۵۷۸
۶۰۴	۶۰۶	۵۷۹	۵۸۰
۶۰۶	۶۰۸	۵۸۱	۵۸۲
۶۰۸	۶۱۰	۵۸۳	۵۸۴
۶۱۰	۶۱۲	۵۸۵	۵۸۶
۶۱۲	۶۱۴	۵۸۷	۵۸۸
۶۱۴	۶۱۶	۵۸۹	۵۹۰
۶۱۶	۶۱۸	۵۹۱	۵۹۲
۶۱۸	۶۲۰	۵۹۳	۵۹۴
۶۲۰	۶۲۲	۵۹۵	۵۹۶
۶۲۲	۶۲۴	۵۹۷	۵۹۸
۶۲۴	۶۲۶	۵۹۹	۶۰۰
۶۲۶	۶۲۸	۶۰۱	۶۰۲
۶۲۸	۶۳۰	۶۰۳	۶۰۴
۶۳۰	۶۳۲	۶۰۵	۶۰۶
۶۳۲	۶۳۴	۶۰۷	۶۰۸
۶۳۴	۶۳۶	۶۰۹	۶۱۰
۶۳۶	۶۳۸	۶۱۱	۶۱۲
۶۳۸	۶۴۰	۶۱۳	۶۱۴
۶۴۰	۶۴۲	۶۱۵	۶۱۶
۶۴۲	۶۴۴	۶۱۷	۶۱۸
۶۴۴	۶۴۶	۶۱۹	۶۲۰
۶۴۶	۶۴۸	۶۲۱	۶۲۲
۶۴۸	۶۵۰	۶۲۳	۶۲۴
۶۵۰	۶۵۲	۶۲۵	۶۲۶
۶۵۲	۶۵۴	۶۲۷	۶۲۸
۶۵۴	۶۵۶	۶۲۹	۶۳۰
۶۵۶	۶۵۸	۶۳۱	۶۳۲
۶۵۸	۶۶۰	۶۳۳	۶۳۴
۶۶۰	۶۶۲	۶۳۵	۶۳۶
۶۶۲	۶۶۴	۶۳۷	۶۳۸
۶۶۴	۶۶۶	۶۳۹	۶۴۰
۶۶۶	۶۶۸	۶۴۱	۶۴۲
۶۶۸	۶۷۰	۶۴۳	۶۴۴
۶۷۰	۶۷۲	۶۴۵	۶۴۶
۶۷۲	۶۷۴	۶۴۷	۶۴۸
۶۷۴	۶۷۶	۶۴۹	۶۵۰
۶۷۶	۶۷۸	۶۵۱	۶۵۲
۶۷۸	۶۸۰	۶۵۳	۶۵۴
۶۸۰	۶۸۲	۶۵۵	۶۵۶
۶۸۲	۶۸۴	۶۵۷	۶۵۸
۶۸۴	۶۸۶	۶۵۹	۶۶۰
۶۸۶	۶۸۸	۶۶۱	۶۶۲
۶۸۸	۶۹۰	۶۶۳	۶۶۴
۶۹۰	۶۹۲	۶۶۵	۶۶۶
۶۹۲	۶۹۴	۶۶۷	۶۶۸
۶۹۴	۶۹۶	۶۶۹	۶۷۰
۶۹۶	۶۹۸	۶۷۱	۶۷۲
۶۹۸	۷۰۰	۶۷۳	۶۷۴
۷۰۰	۷۰۲	۶۷۵	۶۷۶
۷۰۲	۷۰۴	۶۷۷	۶۷۸
۷۰۴	۷۰۶	۶۷۹	۶۸۰
۷۰۶	۷۰۸	۶۸۱	۶۸۲
۷۰۸	۷۱۰	۶۸۳	۶۸۴
۷۱۰	۷۱۲	۶۸۵	۶۸۶
۷۱۲	۷۱۴	۶۸۷	۶۸۸
۷۱۴	۷۱۶	۶۸۹	۶۹۰
۷۱۶	۷۱۸	۶۹۱	۶۹۲
۷۱۸	۷۲۰	۶۹۳	۶۹۴
۷۲۰	۷۲۲	۶۹۵	۶۹۶
۷۲۲	۷۲۴	۶۹۷	۶۹۸
۷۲۴	۷۲۶	۶۹۹	۷۰۰
۷۲۶	۷۲۸	۷۰۱	۷۰۲
۷۲۸	۷۳۰	۷۰۳	۷۰۴
۷۳۰	۷۳۲	۷۰۵	۷۰۶
۷۳۲	۷۳۴	۷۰۷	۷۰۸
۷۳۴	۷۳۶	۷۰۹	۷۱۰
۷۳۶	۷۳۸	۷۱۱	۷۱۲
۷۳۸	۷۴۰	۷۱۳	۷۱۴
۷۴۰	۷۴۲	۷۱۵	۷۱۶
۷۴۲	۷۴۴	۷۱۷	۷۱۸
۷۴۴	۷۴۶	۷۱۹	۷۲۰
۷۴۶	۷۴۸	۷۲۱	۷۲۲
۷۴۸	۷۵۰	۷۲۳	۷۲۴
۷۵۰	۷۵۲	۷۲۵	۷۲۶
۷۵۲	۷۵۴	۷۲۷	۷۲۸
۷۵۴	۷۵۶	۷۲۹	۷۳۰
۷۵۶	۷۵۸	۷۳۱	۷۳۲
۷۵۸	۷۶۰	۷۳۳	۷۳۴
۷۶۰	۷۶۲	۷۳۵	۷۳۶
۷۶۲	۷۶۴	۷۳۷	۷۳۸
۷۶۴	۷۶۶	۷۳۹	۷۴۰
۷۶۶	۷۶۸	۷۴۱	۷۴۲
۷۶۸	۷۷۰	۷۴۳	۷۴۴
۷۷۰	۷۷۲	۷۴۵	۷۴۶
۷۷۲	۷۷۴	۷۴۷	۷۴۸
۷۷۴	۷۷۶	۷۴۹	۷۵۰
۷۷۶	۷۷۸	۷۵۱	۷۵۲
۷۷۸	۷۸۰	۷۵۳	۷۵۴
۷۸۰	۷۸۲	۷۵۵	۷۵۶
۷۸۲	۷۸۴	۷۵۷	۷۵۸
۷۸۴	۷۸۶	۷۵۹	۷۶۰
۷۸۶	۷۸۸	۷۶۱	۷۶۲
۷۸۸	۷۹۰	۷۶۳	۷۶۴
۷۹۰	۷۹۲	۷۶۵	۷۶۶
۷۹۲	۷۹۴	۷۶۷	۷۶۸
۷۹۴	۷۹۶	۷۶۹	۷۷۰
۷۹۶	۷۹۸	۷۷۱	۷۷۲
۷۹۸	۸۰۰	۷۷۳	۷۷۴
۸۰۰	۸۰۲	۷۷۵	۷۷۶
۸۰۲	۸۰۴	۷۷۷	۷۷۸
۸۰۴	۸۰۶	۷۷۹	۷۸۰
۸۰۶	۸۰۸	۷۸۱	۷۸۲
۸۰۸	۸۱۰	۷۸۳	۷۸۴
۸۱۰	۸۱۲	۷۸۵	۷۸۶
۸۱۲	۸۱۴	۷۸۷	۷۸۸
۸۱۴	۸۱۶	۷۸۹	۷۹۰
۸۱۶	۸۱۸	۷۹۱	۷۹۲
۸۱۸	۸۲۰	۷۹۳	۷۹۴
۸۲۰	۸۲۲	۷۹۵	۷۹۶
۸۲۲	۸۲۴	۷۹۷	۷۹۸
۸۲۴	۸۲۶	۷۹۹	۸۰۰
۸۲۶	۸۲۸	۸۰۱	۸۰۲
۸۲۸	۸۳۰	۸۰۳	۸۰۴
۸۳۰	۸۳۲	۸۰۵	۸۰۶
۸۳۲	۸۳۴	۸۰۷	۸۰۸
۸۳۴	۸۳۶	۸۰۹	۸۱۰
۸۳۶	۸۳۸	۸۱۱	۸۱۲
۸۳۸	۸۴۰	۸۱۳	۸۱۴
۸۴۰	۸۴۲	۸۱۵	۸۱۶
۸۴۲	۸۴۴	۸۱۷	۸۱۸
۸۴۴	۸۴۶	۸۱۹	۸۲۰
۸۴۶	۸۴۸	۸۲۱	۸۲۲
۸۴۸	۸۵۰	۸۲۳	۸۲۴
۸۵۰	۸۵۲	۸۲۵	۸۲۶
۸۵۲	۸۵۴	۸۲۷	۸۲۸
۸۵۴	۸۵۶	۸۲۹	۸۳۰
۸۵۶	۸۵۸	۸۳۱	۸۳۲
۸۵۸	۸۶۰	۸۳۳	۸۳۴
۸۶۰	۸۶۲	۸۳۵	۸۳۶
۸۶۲	۸۶۴	۸۳۷	۸۳۸
۸۶۴	۸۶۶	۸۳۹	۸۴۰
۸۶۶	۸۶۸	۸۴۱	۸۴۲
۸۶۸	۸۷۰	۸۴۳	۸۴۴
۸۷۰	۸۷۲	۸۴۵	۸۴۶
۸۷۲	۸۷۴	۸۴۷	۸۴۸

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۷۳	قرآن عظمت کا اقرار زبانِ اخیر	۴۷۹	بہشت اور اس کے بعض لوازمات کا بیان قرآن کی روشنی میں
۴۷۷	تقیسواں باب مختلف قرآن کے متعلق اختلاف	۴۸۱	بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کے روشنی میں
۴۷۸	مسئلہ قرآن کریم کا جگہ اختلاف پانے کی وجہ؟	۴۸۳	شہادتِ قرآن کی اجمالی کیفیت
۴۸۱	منہج تحریف کی تہذیب	۴۸۸	غذابِ جہنم کا مختصر بیان زبانِ حضرت ائمہ علیہ السلام
۴۸۲	موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہلبیت	۴۹۱	جنت و جہنم کا مفہوم و نام
۴۸۶	شیعہ علماء و اعلام کی تصدیق	۴۹۲	سبب خلود اہل جنت و جہنم
۴۸۶	شیعہ روایات تحریف کا الزامی جواب	۴۹۵	انذار ضروری الانظار
۴۸۷	روایات اہلسنت سے قرآنی حدود میں تحریف	۴۹۷	بعض اہم شکوک و اداام کا انذار
۴۸۷	روایات اہلسنت سے قرآنی آیات میں تحریف	۴۹۸	تیسواں باب
۴۸۹	ایک تاویل عیسیٰ کا ابطال	۴۹۹	کیفیت نزول وحی کا بیان
۴۹۱	تائید تحریف کی دلیلیں	۵۰۰	وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت
۴۹۵	بعض اہل حق کی توثیق و تشریح	۵۰۱	قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق
۴۹۷	لوگوں سے بھٹ کر مدارات کرنے کا حکم	۵۰۲	وحی شیطانی کا تذکرہ
۴۹۸	آیات متشابہہ کی تاویل لازم ہے	۵۰۳	وحی کے اقسام ثلاثہ کا بیان
۴۹۹	چوتھیاں باب	۵۰۴	اکیسواں باب
۵۰۵	انبیاء و رومیاء کی مادہ پر فضیلت کا بیان	۵۰۵	یلۃ القدر میں نزول قرآن کا بیان
۵۰۶	سجۃ الخفیس کا تاجاز ہونا	۵۰۶	دو جہول کا ازالہ
۵۰۷	اس کا حکم جہازہ دے کر قرآن کریم	۵۰۷	تیسواں باب
۵۰۸	اس کا حکم جہازہ دے کر قرآن کریم	۵۰۸	قرآن کے متعلق اختلاف کا بیان
۵۰۹	ایک عظیم شہر کا ازالہ	۵۰۹	قرآن جناب رسولِ نسا کا سورۃِ خلد ہے
۵۱۰	مادہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۵۱۰	قرآن کی سورۃ حیثیت کیا ہے؟
۵۱۱	مادہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۵۱۱	فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تسک کرنے کی تاکید
۵۱۲	مادہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۵۱۲	تلاوت قرآن کا ثواب
۵۱۳	مادہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	۵۱۳	قرآن حادث ہے نہ قدیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۰	ارشادِ الہیت کی امامت و خفوت کا اثبات	۵۱۳	حاکم کی کثرتِ قدر
۵۴۲	حقیقۂ مہدی کا اتفاقی ہونا	۵۱۴	حاکم کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان
۵۴۵	حضرت مہدیؑ الہیت رسول سے ہوں گے !	۰	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ
۵۴۶	حضرت مہدیؑ کی شکل و شمار	۰	پیشکشیاں باب
۰	دست باسدات	۵۱۵	انبیاء و اولیاء کے اور صیاد کی تعداد کے متعلق اعتقاد
۵۴۷	ہر نماز میں حجت خدا کا واحد ضروری ہے	۰	حجیتِ نبوت کا اجمالی بیان
۵۴۸	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ	۵۱۸	شرائط و خصالِ نبوت کا بیان
۰	چھتیسواں باب	۵۱۹	انبیاء کا اجمالی بیان
۵۵۰	عصمتِ انبیاء و اولیاء اور طائفہ کلیات	۰	انبیاء و اولیاء دو چیزیں رکھتے ہیں
۵۵۱	ہر مسئلہ میں مسلمانوں کے اختلاف کا بیان	۵۲۰	کفار کے منشاۓ اشتباہ کی نشاندہی
۰	عصمت کی اصطلاح	۵۲۱	تصویر کے دو فن رُخ
۰	عصمتِ انبیاء کے دلائل	۵۲۲	ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
۵۵۲	عصمتِ اولیاء کا اجمالی بیان	۵۲۳	بعثتِ انبیاء کی ضرورت اور فرض و طاعت
۵۵۳	چھتیسواں باب غلو و تشویش کا بیان	۵۲۴	انبیاء کی شناخت کا معیار
۵۵۵	شرک کی بدظہریاں شخصیت پرستی کا خیر ہیں	۵۲۵	معجزہ کی تعریف ؟
۰	دنیا میں شرک کی ابتداء	۰	معجزہ اللہ سر میں فرق ؟
۵۵۶	بست پرستی میں تبدیلی کی ترقی	۵۲۶	نہی رسول میں کیا فرق ہے ؟
۵۵۷	عام لوگ ہمیشہ زندگانی دین کے متعلق افزائے	۵۲۷	انبیاء کی تعداد کتنی ہے ؟
۰	اللہ تعالیٰ میں جبار ہے یہاں	۵۲۸	اولیاء العزم کا مطلب کیا ہے ؟
۵۵۹	مقامِ معرفت میں میاں و روی لازم ہے	۰	انفصیت رسول خدا پر جمیع انبیاء
۰	غالیوں کی خدمت اور شہادتِ معصومین کی	۵۲۹	شریعتِ اسلامیہ کی بعض خصوصیات
۰	روشنی ہیں	۵۳۰	ختمِ نبوت قرآن کریم کی مدد سے
۵۶۰	قلو کے انواع و اقسام	۵۳۱	ختمِ نبوت احادیثِ نبویہ و ائمہ طہارین کی مدد سے
۰	قرآنِ معجزہ کے حقائق کا بیان	۵۳۲	ختمِ نبوت عقلِ سلیم کی مدد سے
۵۶۱	موضوع کی خدمت اور شہادتِ اللہ کی مدد سے	۵۳۳	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۵۶۲	قرآنِ معجزہ قرآنِ خالی کی ایک قسم ہے	۵۳۴	بجز ختمی مرتبت دیگر انبیاء پر اللہ کی انصافیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	انشائیسواں باب اسلام آباد البنی	۵۶۷	ابطال تفریق قرآن کی روشنی میں
	والوصی کا بیان	۵۶۹	دینی اصولوں تفریق کا بیان
۶۱۸	اس مسئلہ میں اختلاف کا بیان	۵۷۲	متعلقہ مسئلہ میں صحیح شیعہ حقیت
۶۱۹	اسلام آباد البنی پر اولہ نقیہ	۵۷۵	بارگاہ رب العزت میں حاجت طلبی کرنے کا طریقہ
۶۲۲	اولہ حقیت پر اسلام آباد البنی	۵۷۷	چند شکوک و شبہات کا ازالہ ایمان تائید پورے
	چالیسواں باب تقیہ کا بیان		بارہ حد شبہات کا صحیح ازالہ تذکرہ کیا گیا ہے
۶۲۵	مفہوم تقیہ کی تعین اور اس کا اثبات		ارٹیسواں باب
۶۳۱	تقیہ پر بعض مائذ کردہ اعتراضات کے جوابات		ظالموں کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۳۳	تقیہ کے اقسام	۵۹۸	حق و باطل کی باہمی سرکردگی
۶۳۴	اثر ظاہری کے افسان میں ظاہری اختلاف کی وجہ	۶۰۰	خلافت طوطی کا اجمالی بیان
	اکترالیسواں باب	۶۰۱	ائمہ اہلبیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت
	سادات کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان	۶۰۲	برائت و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت
۶۳۸	اولہ و علیٰ اور دینا ہے	۶۰۵	مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا بائز نہیں
۶۴۰	آلہ رسولؐ کی محبت واجب ہے	۶۰۶	مذہب شیعہ میں اصحاب باصفا کی محبت جزا
۶۴۲	بدعتیہ جوئے سے شروع سیادت ختم ہو جاتا ہے		ایمان ہے
۶۴۷	صحیح النسب سادات کا نائب ہو کر مرنے	۶۰۸	صحابہ رسولؐ میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے
۶۴۸	آلہ رسولؐ پر حد حرام ہے		حدیث اصحابی کا انجم وضعی ہے
۶۴۹	سادات کے لیے ثواب و حساب و گن ہوتا ہے	۶۱۰	مگر بنی بامت ائمہ اہلبار کا انجام
	سیالیسواں باب	۶۱۱	اہلبیت رسولؐ کے ساتھ امت کا سلوک
	بجمل اور مفصل احادیث خمس کے بارے	۶۱۳	متقلبین کے ساتھ حضرت امیرؓ کے جنگ نہ
	میں اعتقاد		کرنے کی وجہ
۶۵۰	بجمل و مفصل حدیث کی تعریف		حضرت علیؓ سے جنگ رسولؐ خدا سے جنگ
	ان حدیثوں کا حکم		کے مترادف ہے
	تینالیسواں باب	۶۱۴	قائمین انبیاء و ائمہ کا کفر
	حرمت و اباحت کے متعلق		افضالیت جناب سیدہؓ بر زمان ہالیان
	اعتقاد کا بیان	۶۱۵	مسئلہ مذکور پر مختصر تبصرہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵۸	حدیث کی تعریف	۶۵۱	اس مسئلہ میں اختلاف اقطار
۶۵۹	فہم حدیث کی فضیلت	-	مصنف کی تائید
۶۶۲	فتنہ منکار حدیث	-	ضروری وضاحت
۶۶۶	ضرورت حدیث کے وہ مثل		پچوالیسواں باب
۶۶۹	احادیث الہدیت میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں		طب کے بارے میں وارد شدہ احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۷۱	اختلاف احادیث کے علل و اسباب	۶۵۷	مرض و شفا کا منہا نب اللہ ہونا
۶۷۲	اقسام فقہاء حدیث کا بیان	۶۵۳	اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم
۶۷۵	تبادل و تراجم کا بیان	۶۵۴	حفظان صحت کے بعض زریعہ اصول
۶۷۵	سکام جہد کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت	۶۵۵	طب روحانی و جسمانی
۶۷۶	علماء کرام کی عمومی نیات کا بیان	۶۵۶	اللہ اطباء کی تعلیم کردہ ادویہ سب لوگوں کے لیے مفید ہیں
۶۷۸	تحدید جہد قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے		پینتالیسواں باب
۶۷۹	ایک عجیب واقعہ		مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد
۶۸۱	کلام نام سے بعض جمل آیات کا تشریح کا بیان		
۶۸۶	خاتمہ کتاب		

قطعہ تاریخ کتاب ہذا

نتیجہ فکر۔ شاعر اہل بیت سید ذریعین صاحب دذیر شیرازی۔ سرگودھا

اب تک چھپی ہوئی ایسی کتاب شاید
تفصیل سے ہوں جس میں شیعوں کے سب عقائد
جس سے دذیر ہر رک کرتا ہو استفادہ
وہ محض ہدایت ہے احسن الخدایہ

باسمہ سبحانہ

پاک سربے قیاس

نہایت ناشکر گزاری ہوگی کہ اگر کتاب کی موجودہ طباعت
کے سلسلہ میں بناب اخلاص مآب اسرار محمد مشتاق صاحب
آفٹ گوہر انوارہ حال وارد نیو پلاسٹ برطانیہ کا شکریہ ادا نہ کیا
ہوئے جنہوں نے کتاب کی اس اشاعت میں کافی مالی تعاون
کیا ہے۔ جزا جملہ حسن جزا رقی الدارین و شکر اللہ سیم فی الحنین
بحسب ما نسبہ فی قائم الطاہرین ۔

والا الاحقر محمد علی حسین الہی
مجتہد العصر والزمان
۲۰ مئی ۱۹۹۹ء

اظہار تشکر و امتنان

فرمان رسولؐ کے مطابق یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ کتاب مستطاب
 احسن الفوائد فی شرح العقائد کی اس پانچویں طباعت کے سلسلہ میں پاشا قوم آف
 چکوال کے سربراہ جناب الحاج منظور حسین پاشا چکوال حال وارد کرا لے (انگلینڈ)
 کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ تعاون سے یہ کتاب اس وقت زیب شکل و
 صورت میں ابتداء ملت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی
 اس سعی جمیل کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو ان کی اولاد و امجاد کو اپنے حفظ و امان
 میں رکھے اور توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ بجاوا النبی والہ

مخلص دعا گو

دانا الاحقر محمد حسین انجمی

مجتہد العصر والزمان مدظلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آناں کو خاک را بنظر کیسے کنسند
آیا بود کہ خوشتر پیشے با کنسند

عمرنا مستغنیں و مرتبین کا یہ طریق ہے کہ = اپنی تعلیمات و تالیفات کو بعض بزرگ شخصیات کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ کر کے اسے اپنے لئے سرمایہ عز و افتخار سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں اس سلسلہ میں سرکارِ دہلی عصرِ تاسوس و ہر آیت اللہ العظمیٰ جتہ اللہ الکبریٰ صاحب العصر و الزمان حضرت جتہ بن الحسن علی اللہ تعالیٰ فرجہ و سہل فرجہ سے زیادہ سزاوارتہ و مناسب کسی اور شخصیت کو نہیں سمجھتا۔ اس لئے اپنی اس ناپید کتاب کو انہی کی بادگاہِ قدس میں پیش کر کے اسے شرفِ قبولیت بخشنے کی تمنا و آرزو رکھتا ہوں۔ ع

مگر قبولِ اُفتدائے عز و شرف

فاقول یا مولانا جنتک بمعاضۃ مزجاة تفضل علی بالقول والاحسان
بحق ابائک الکوام علیک وعلیہم الصلوٰۃ والسلام - ع

زچشم آستین بردار و گوہر افشا کن

انا لاجی رحمتہ رب الکوین

الاعتر محمد حسین علی عہ
۱۲ ذی الحجہ ۱۳۹۹ بمطابق ۱۱ اپریل ۱۹۷۹ء
بروز شنبہ

پیش لفظ

علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات

مقدمہ ذیلی مضمون میں کا عنوان آپ نے ذکر ہے۔ آج سے چند سال قبل رسالہ طیف المبتغی کے خصوصی نمبر نمبر ۱۰۰ میں شائع ہو کر قوم سے غریب تحریکیں حاصل کر چکا ہے اب جب کہ ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح النفاۃ بھی جڑ رہی ہے۔ ہم نے موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے اس مضمون کو بطور مقدمہ اس میں شامل کرنا مناسب خیال کیا چنانچہ مفید اشارہ کے بعد مقدمہ کمرہ کما سے وہ لکھا گیا جاتا ہے اور اس مضمون کے آخر میں حضرت شیخ صدق علیہ السلام کے مختصر حالات اور ان کے رسائل اعتقادیہ کی اہمیت پر کچھ تبصرہ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا ہے کہ حتی الامکان ہماری پہلی پیش کش پر حیثیت سے قتل و غارت ہو۔ و ما توفیق الا باللہ۔

علم کلام کی تعریف | علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں اعتقادات حتمہ ایمانیہ اور معارف اسلامیہ زبانہ کا ادوار و براہین تفصیلیہ یقینیہ سے اثبات اہد ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ ان اعتقادات و معارف کا اصل الاصول مسئلہ توحید ہے۔

علم کلام کی فضیلت عقل سلیم کی روشنی میں | ارباب دانش و دانش پرستی دستور نہیں ہے کہ کسی علم کی قیمت بلند ہی یا خستہ و پستی کا سیارہ میزان اس علم کے موضوع کی شرافت یا خاست ہوتی ہے جس علم کا موضوع جس قدر عظیم و خیر ہو گا اسی قدر وہ علم جلیل القدر و عظیم الشان ہو گا اور جس علم کا موضوع جس قدر خستہ و خیر ہو گا اسی قدر وہ علم بے قدر و قیمت و خستہ ہو گا۔ بنا بریں چونکہ علم کلام کا موضوع ذات باری و عایت تعلق جہ ہے ظاہر ہے کہ ذات باری ہر شے سے اشرف و اعلیٰ اور افضل و ارفع ہے جبکہ باقی اشیاء کو اس ذات ذوالجلل کے فضل و کمال کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ این التواہب و رب الادبالب تو جس علم کا موضوع یہ ذات باریات ہوگی وہ علم یقیناً دیگر سب علوم و فنون سے اشرف و اعلیٰ ہو گا۔ کہہ سکتے ہیں۔

علم کلام و تکلمین کی فضیلت احادیث مصومین کی روشنی میں | اس علم کی عظمت و جلالت اور

اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لئے حافظانِ دین و حامیانِ شرع متین حضرات آئمہ معرّفین علیہم السلام نے مختلف طرق و اسالیب سے اس علم کی عظمت و بھلائی لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی مسلسل کوشش فرمائی ہے۔ کبھی تو براہِ راست اس علم کی شرافت و بزرگی بیان فرمائی اور کبھی اس علم کے علماء کی عظمت شان و رفعت بیان کرتے ہوئے چنانچہ پہلے سلسلہ میں سرکارِ ختمی رحمتِ مسلم فرماتے ہیں اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَبَابِرِ۔ دین کی اصل بنیاد معرفتِ باری ہے۔ کتابِ توحید الشیخ الفہرّی و آلہ علیہ الرحمہ اسی طرح حضرت امیرِ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ رَبِّهِ حَقِّ کُلِّ کَلَامٍ مَعْرِفَةُ خَالِقِہٖ رُبَّیْہِ اَبْلَاغُہٗ اِنَّ خَالِقَہٗ سَے ظاہر ہے کہ اس علم کو باقی سب علوم پر ترجیح و تقدیم حاصل ہے اور دوسرے سلسلہ میں حضرت مسلمین علیہم السلام نے اس علم کے علماء کی رفعت و عظمت بیان کرتے ہوئے انہیں عباد و زما و بک و دیگر سب علوم کے علماء و فضلاء پر فضیلت و اشریت کی سند عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ معاویہ ابن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی فرمائشات و تعلیمات کو کثرت کے ساتھ نقل کرتا ہے اور اس کے ذریعہ مخالفین کے دلوں میں غم و غم کی وجہ سے جو جاگوں کرتا ہے اور کمزور شیعوں کے اعتقاد کو محکم و مطہر و آیا و افضل ہے یا وہ عبادت گزار و نماز شب زندہ دار جو اس سابقہ فضیلت سے محروم ہے۔ ان جنابت نے فرمایا کہ وہ عالم جو مخالفین کا دفاع کرے اور ہمارے نصیب و اعتقاد شیعوں کے اعتقاد کو محکم کرے وہ ایسے ہزار عبادوں سے بہتر و تر ہے۔ (امثال کالی) اسی طرح انہی حضرات کے منقول ہے کہ۔

عِلْمَاءُ شِيعَتِنَا مَبْلُوُونَ فِي الشَّجَرِ الَّذِي يَلِي ابْلِيسَ وَ عَذَابُ رَجِئَةٍ يَمْنَعُو نَهُمْ عَنْ الْخُرُوجِ عَلَى فَضْلٍ وَ شِيعَتُنَا وَ عَنْ اَنْ يَتَسَلَطَ عَلَيْهِمْ ابْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ اِلَّا فَمَنْ اَنْتَقَبَ لِدَالِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ اَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ الزُّوْمَ وَ التُّوْكَ وَ الْخُفْرَ اَلْفَ صَرَقَ لَانْهَ يَدْفَعُ عَنْ اَدِيَانِ عَجَّتِنَا وَ خَالِكٍ يَدْفَعُ عَنْ اَبْدَانِهِمْ

فرمایا ہمارے شیعوں کے علماء اسلام اس سرحد پر ڈیرہ زن ہیں جو شیطان اور اس کے سرکش، اعراب و انصار سے ملتی ہے وہ شیاطین کو اور ان کے پیروکار، غواص و نواصب کو ہمارے کمزور شیعوں پر فوج کرنے اور ان پر مسلط ہونے سے روکتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے علماء، شیعیہ میں سے جو شخص اس مجہم کو سر کرنے کے لئے سینہ سپر ہو جائے وہ ترک و غرر کے کفار سے جہاد کرنے والوں سے ہزار ہزار مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ یہ عالم دین ہمارے بہتروں کے دین کی حفاظت و حرارت کرتا ہے اور وہ مجاہدان کے بدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پس جو فرقہ دین اور اجداد میں سے وہ ہی تقاربت ان کی مخالفت کرنے والوں کے اجداد و ابا میں بھی ہے۔ اور جناب علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ لَوْ لَا مِنْ يَتَقَيَّ بَعْدَ غَيْبَةِ قَائِمِكُمْ مِنَ الْعِلْمَاءِ الدَّاعِيْنَ اِلَيْهِ وَ الدَّالِّينَ عَلَيْهِ اَلْزَانِي

عن حدیثہ یحییٰ اللہ والناس فی لضعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس و صودتہ و من غناخ
النواصب الذین یمسکون ازہمۃ قلوب ضعفاء الشیعۃ کما یمسک السینۃ سکانہا
لما یبقی احد الا ارتد عنہ بن اللہ اولتک ہذا الفضلون عند اللہ عزوجل۔ فرمایا اگر تائم
آئی تمہ کی غیبت کہانی کے بعد ایسے علمائے اسلام موجود نہ ہوتے جو اس کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور
ان جناب کے وجود ہی جو کی دعوت دیتے اور سامعین کو کہتے ہیں اور ان کے دین حق سے و لائق ربانیہ کے ساتھ
مداصفت کرتے ہیں اور کمزور بندہ کو خدا کو شیاطین کے شکنجوں سے امدان نامعبر اور غلامیوں جو کمزور شیعوں کے
دلوں کی باگ ڈور کو اس طرح کچرتے ہیں جس طرح کشتی اپنے تہہ شکنجہ کو کمزور سے نجات دھچکا مارا لاتے ہیں تو ایک
آدمی بھی ایسا باقی نہ رہتا جو دین الہی سے مراد اور برگشتہ نہ جاتا۔ وہیں اس دور پر فتن و پرا آشوب ہیں جو کہ دین و دنیا
موجود اور اسلام و ایمان کے کچر آثار مشہور ہیں یہ سب ایسے علمائے اسلام و متکلمین اسلام کے وجود ہی جو کہ برکات
ہیں اس لئے یہ حضرات خداوند عالم کے نزدیک سب لوگوں سے افضل ہیں و نیلۃ الدیہ و اجتماعی طبعی

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس جناب نے فرمایا کہ جس شخص کا صلح فکریہ ہو کہ اہل ایمان سے نصابت
خوارج کا دفاع کرے اور ان کے اور ان کے ناقص الیہا مذہب کے نقصان و مہیب نکال کر انہیں ذلیل و خوار کرے
اور سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے مذہب حق کی صداقت و حقانیت کو ثابت کرے تو خداوند عالم ملائکہ جنت کا
صلح نظر اس کے لئے مکانات و تصور تعمیر کرنا قرار دے دیتا ہے اور اس کی ہر ہر دلیل و حجت کے عرض جودہ ممالک
پر قائم کیا ہے۔ خداوند عالم جنت میں اس قدر ملائکہ کو اس کے مکانات و عمارات کی تعمیر میں لگا دیتا ہے جن کی تعداد
دوستہ زمین والے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور طاقتور اتنے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک فرشتہ سب زمینوں اور
آسمانوں کو اٹھا سکتا ہے۔ پس ایسے عالم مجاہد کے لئے جنت میں اس قدر نعمات و محلات ہیں کہ لا یعرف قدرہا
الا رب العلمین کہ ان کی جلالت و منزلت کا کبھی افازہ رب العالمین ہی لگا سکتا ہے و عباد الاسلام وغیرہ
آزاد ہل بیت علیہم السلام نے اس قسم کی احادیث فضیلت بیان کر کے اپنے شیعوں اور نامیواؤں کو علم کلام کی تحصیل
کی جو ترغیب و تحریکیں والی ہے اس سے خود ان سر مشق اپنے علم و معرفت کی اس علم کے ساتھ لگاؤ و وابستگی اور
اس کی ترویج و ترقی ہیں و پہلی لجنہ کا قاعدہ افازہ بھی ہو جاتا ہے۔

جس زمانہ میں حضرات مسیحیہ علم کلام کی ترویج و ترقی کے
آئندہ اہل سنت کی مخالفت علم کلام
محل کے علم برداران علم کلام کے آئندہ جہان کے اس سلسلہ میں سرور ہی و تہوار کا یہ عالم تھا کہ وہ اس ملک کی تعلیم و تعلم کی
حرمت کے فتوے صادر کر رہے تھے اور اس کے پڑھنے والوں کی ہر طرح توہین و تذلیل کر کے ان کی ہمتوں کو لپیٹ

کرنے میں مشغول تھے۔ اگر تحقیق نہ آئے تو جناب شبلی نعمانی کی کتاب علم الکلام حصہ اول مشطلاحظہ کریں۔ وہ کہتے ہیں علم الکلام کے پیدا ہونے کے ساتھ محدثین اور بابہ ظاہر بنے نہایت زور سے مخالفت کی۔ امام شافعی احمد بن حنبل۔ سفیان ثوری اور اکثر محدثین نے اس علم کو حرام بتایا۔ امام غزالی احیاء العلوم میں عقائد کے ذکر میں لکھتے ہیں والی التفریح ذہب الشافعی ومالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع اهل الحديث حسن السلف۔ امام شافعی کا قول تھا کہ اہل کلام کو دوسے دکانے پائیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اہل کلام نہایت ہیں لیکن ایسی ہر آدمی اہل بیت علیہم السلام جو کہ دین اسلام کے صحیح محافظ و نگہبان اور اس کی حفاظت و مراست کے طور طریق سے کا حق واقف و آگاہ تھے وہ جہاں خود بھی تعلیم الہی اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے وہاں وہ اس کی سرپرستی فرماتے ہوئے اپنے شیعوں کو بھی اس علم کا عالم بنانا چاہتے تھے اس لئے مختلف طریقوں سے اس کی طرف ترغیب و تحریص دلاتے رہتے جیسا کہ ابھی اور اس کا ایک شمار بیان ہو چکا ہے اور اس کی کچھ تفصیل فقیر کی طرف سے آ رہی ہے۔ ناظر۔

ایک عظیم شبہ اور اس کا ازالہ | جیسا کہ میں نے امادیت مغبرہ میں اس علم کی عظمت و بکالت اور اس کے علماء کی رفعت اور ہندی مرتبہ کا ذکر موجود ہے۔ اور ان کے بالمقابل چند ایک امادیت ایسی بھی مل جاتی ہیں جن سے بعض اصحاب تشریہ و باب ظاہر علم کلام کی ذمت سمجھتے ہیں۔ ان امادیت میں سے ایک حدیث دو ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ ویل لا صاحب الکلام یقولون هذا ابتداء وهذا لا ینقاد وهذا لا ینقاد وهذا لا ینقاد وهذا لا ینقاد۔ فرمایا اصحاب کلام کے لئے افسوس ہے کہ جو دینی مسائل میں روش گنیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ منہ صریح ہے اور یہ غیر صریح اور یہ اسباب سے قاصر کلام پر (پڑھا اور تاہم یہ نہیں اترتا)۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے (محمول کافی) نیز ان ہی سلسلہ میں دہرست سے مروی ہے کہ فرمایا هلك المتكلمون ونجى المسلمون اہل کلام ہلک اور تسلیم کرنے والے نجاتی ہیں (یعنی، الی غیر ذلک من الاجابہ۔ اس شبہ کا جواب باصواب کنی طرح دیا جاسکتا ہے۔

جواب اول۔ بموجب الاحادیث یقتضی بعضها بعضا کہ بعض امادیت دوسری بعض کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں۔ خود ان ہی بزرگواروں کے کلام میں ترجمان میں انی کل امادیت کی توضیح و تشریح موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ متکلمین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو اپنے دماغ کے اثبات اور مقابل کے اسکاٹ میں اس امر کی پیدا نہیں کرتے کہ آیا ان کے اول و براہین معادنی علم دینی سے ماخوذ ہیں یا نہیں بلکہ جو کہ غلط یا صحیح ان کے اذنان ناقصہ و آرائے کا سدہ میں ہے وہ بھی کہہ گرتے ہیں بلکہ دوسرے ایسے مشرعی اور متدین متکلم ہوتے ہیں

جو اس سلسلہ میں پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد اطہار علیہم السلام کے تعلیمات و ارشادات سے سرسبز تبارز و تخطی نہیں کرتے۔ حضرات معصومین نے ان دو گروہوں کے اختلافات طائفہ کے پیش نظر اقل الذکر کو روکی نہ تسلیم اور ثانی الذکر حضرات کی مدح فرمائی ہے۔ اس تاویل کی شاہد و ردایت ہے جو اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ ایک شامی ان جناب کے اصحاب سے مناظرہ کرنے کے لئے آیا تو آپ نے جناب یونس بن عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا یعد نس لو کنت تخصن الکلام۔ اسے یونس کا شتم علم کلام میں مہارت نہ کہتے ہوتے اور آج اس شامی سے بحث کرتے۔ اس پر یونس نے غرہ خواہی کرتے ہوئے عرض کیا کہ آقا میں نے اس نے اس کے مائل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے آپ کو اہل کلام کی خدمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہ قلت لہذا ویل ان اعدکوا ما اقول و صاں و المانی ما یریدون (اسے یونس نے مجھے مطلب کہنے میں غلطی ہوئی ہے) میں نے ان کی خدمت اس صورت میں کی ہے کہ اگر وہ اسے تک کر دیں جو کہ میں کہتا ہوں۔ اور وہ اپنی.... خود ساختہ دلیلوں سے کام لیں۔

(اصول کافی ص ۹۷ طبع نو کشر)

پس معلوم ہوا کہ اگر اس علم کا سرچشمہ آئمہ ہدیٰ کو قرار دے کر انہیں سے فیض حاصل کیا جائے تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ یہ علم جائز۔ بلکہ مستحب بلکہ بعض حالات میں واجب شمار ہے۔ یاں ان کی تعلیمات تقدس کو پس پشت ڈال کر اپنے نیاسی و اختراعی دلائل سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ ورنہ ان تمام لوگوں کو ناجی تسلیم کرنا چاہئے مگر ہر مانتہم سے مغفرت ہیں مگر وہ اپنی گمراہی کو اپنے قیاسات سے عین رشد و ہدایت تصور کرتے ہیں۔ دلائل برامہ۔

جواب دوم۔ متکلم دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ فطرتاً ہیے کز وہ واقع ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ حق کی تائید کرنا چاہیں لیکن وہ اس عہدہ پر آئیں ہو سکتے بلکہ مخالف سے مغلوب و متہور ہو کر بھائے حق کی نصرت و تائید کے الٹ اس کی تڑپن و تہلیل کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس ہم سے گناختہ عہدہ پر آہونے کی اہلیت نہ رکھتے ہیں اور مخالفین کا ناطقہ با صحر و جہنم کر سکتے ہیں۔ حضرات معصومین نے اول الذکر کو اس کی مخالفت فرمائی ہے اور ثانی الذکر کو اس کی ترفیب و تحریص دلائی ہے۔ اس کا ثبوت بھی کلام معصوم سے ملاحظہ ہو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو کلام سے روکا اور بعض کو اس کا حکم دیا تو حاضرین میں سے بعض نے یہ استفسار کیا کہ مولانا میں کیا ساز سہ کہ آپ نے ایک کو کلام کی مخالفت فرمائی ہے اور دوسرے کو اس کا حکم دیا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا ہذا ابھی بالحبیب و اوفق منہ۔ کہ میں نے اس لئے اسے اجازت دی ہے کہ یہ ارادہ قائم کرنے میں اس پہلے شخص سے زیادہ با بصیرت اور کلام کرتے ہیں زیادہ رفیع و دامات بہتے والا ہے۔ پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات کی مخالفت فقط بعض خصوص لوگوں کے لئے بعض خصوص و جہہ کی بنا پر ہے نہ علی الاطلاق۔ کمالا

يُخْفَى عَلَى مَنْ لَهٗ اِنْ اَفِي السَّامِ بِالْكَلَامِ اس کے اہل کو تریدان تک اس طرت توجہ فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا
 خَاصُّوْهُمْ وَبَيِّنُوْا لَهُمُ الْهُدٰى الَّذِى اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَبَيِّنُوْا لَهُمُ ضَلٰلَتَهُمْ وَبَاْهِلُوْهُمْ
 فِيْ عَلٰى عَلَيْهِ السَّلَام۔ تم مخالفین سے مباحثہ کرو اور ان کے سامنے اپنی بابت و حقائق کا بیان کرو میں پر
 تم جو۔ اور ان کی ضلالت و گمراہی کو ان پر واضح کرو اور علی علیہ السلام کے سلسلہ میں مبالغہ بھی کرنا چاہئے تو کر گذر۔
 (کتاب الیون والیاسن شیخ المینہ)

جواب سوم۔ آثار اطباء کے بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جس کلام و جدال کی ممانعت
 و قبح وارد چلی ہے اس سے مراد وہ کلام ہے جو بطریق غیر احسن ہو۔ اور جس کی مدح و ثناء وارد ہوتی ہے اس سے مراد
 وہ جدال ہے جو بطریق احسن ہو چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام کی خدمت میں یہ روایت پیش کی گئی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جدال و کلام کرنے کی
 ممانعت لڑائی ہے یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: لہٰذا نہ یہ مطلقاً و لکنہ نفی عن الجدال التي هي خير
 احسن اما تسمعون قول الله ولا تقاد لولا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقوله
 تعاليٰ فادع الی سبیل مبینك بالحكمة والموعظة الحسنة ووجه دلہم بالتي هي احسن۔ الخ
 یعنی ان حضرت نے علی الاطلاق جدال و کلام کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ اس جدال کے وہ کام ہے جو غیر احسن طریقہ پر
 ہو۔ کیا تم خداوند عالم کا یہ ارشاد نہیں سنے؟ کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال ذکر و گمراہی میں طریقہ سے۔ دوسرے مقام پر
 ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی قوم کی ممانعت اور مخالفت و حسد کے ساتھ دعوت دو۔ اور احسن طریقہ کے
 ساتھ تلامذہ و جہال کرو۔ (اخراج طبرستانی) اس سے معلوم ہوا کہ صرف جدال طیار احسن ممنوع ہے نہ جدال احسن بکراہ
 تو شرنا مرغوب و مطلوب ہے۔ و ہذا المقصود۔

علم کلام کی تدوین اگرچہ علم کلام کے شروع و مریب کے بارے میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے اور ہر شخص
 نے اپنی اپنی تہذیب کے مطابق اس فضیلت کا تاج کسی شخص کے سر پر رکھا ہے بعض نے
 واصل ابن عفا کو اس شرف سے نوازا ہے اور اہل سنی علی، اور بعض نے ابراہیم بن عوف کو اس فضیلت کا تاج پہنایا ہے
 و الکلام شہلی، لیکن ہماری ناقص رائے ان سب حضرات سے مختلف ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیگر اسلامی علوم و مسائل
 فقہ و تفسیر و عقائد وغیرہ کی طرح اس جلیل القدر علم کا سرچشمہ بھی خود صاحب شریعت قرآن و مبلغ قانون اسلام مدینہ العلوم
 حضرت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر کسی صاحب کو اس امر کی صداقت میں کچھ شک و شبہ ہو تو وہ
 اس حدیث کے ان احتجاجات و استدلالوں کو ملاحظہ کرے جو ان جناب نے مختلف مذاہب و ادیان کے لوگوں کے
 سامنے پیش فرما کر ان کے مذاہب یا ملل کا بطلان اور مذہب اسوم کا اثبات بطریق احسن فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں

استباح طبرستی اور باج بکھار اور کلام اللہ ہی کافی ہے اور آں جواب کے بعد اس علم کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر ان کے حقیقی ہائیں حضرات اکثر عاقل و عاقلین کے بعد دیگرے اپنے اپنے دعوے میں بحسب تقاضائے غریب زمان و مکان اس علم کی نشر و اشاعت فرماتے رہے اور اپنے دوسرے سے متفقہ یکاں کلام پیدا کر کے لوگوں کی رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کے سلسلے میں کام لیتا فرمایا۔

اس سلسلے میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے کلام اللہ کے دیگر خدائی و فرائض کے دیگر سبب مصروفیت سے پیش نظر کہتے ہیں کہ صاحب ایمان اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے جو اقل حد میں حق مایستی علیہ السلام آپ پہلے وہ زندگی میں جنہوں نے علم کلام کی طرح ڈالی۔ صاحب ایمان اللہ نے اس کے لئے گرامی ہادی تاقص پہلے سے کہ خداوند تعالیٰ نہیں رکھتی کہ حضرت امیر علیہ السلام کو ہی اس علم جلیل کا مجدد و مقرر تعلیم کر لیا جائے تو یہی مطلب وہ ہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ اگر آں جواب کا علم ہی تو مسئلہ نبوت کے لئے ہی مقبوس و مقسب ہے۔ اور ان کے لئے وہ ہی کہ غائب ہو گا ان کے اندر ہو۔ (انعام اللہ علیہ علیہ) اس علم میں آں جواب کے وہ مضامین و احتجاجات جو آپ نے لکھ کر کتابت فرماتے تھے ان کے لئے لوگوں کے سامنے مختلف موضوعات پر باہر موعود اور اپنی خلافت و وصایت کے اثبات اور اپنے مدعیان کے لئے خلافت کے ابطال میں ارشاد فرماتے ہیں۔ بالخصوص اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ آں جواب اور ان کے مضامین کی طرح اس کے بعد دیگر سبب اکثر و عوامی اس علم کی ترویج و ترقی میں ہمارے حصہ لیجئے۔ یہ خاص کر حضرات دین میں ہمارے حضرات امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور پھر ان میں سے بھی حضرت صادق علیہ السلام میں وہ دینی خدمات انجام دی ہیں جو جتنی دنیا تک پہنچی ہوئی ہے کتنی ہائیں کی اور ہمیشہ اہل علم و افاضات سے طرہ امتیاز سے ظاہر حال کرتی رہیں گی۔

اس کی مستند دیکھیں۔

حضرت صادق علیہ السلام کے علم کلام کو یاد دہانی دینے کے سبب اسباب | وجہ اول۔ چونکہ اس وقت حکومت بنی امیہ کو زوال اور حکومت بنی عباس کا سبب بنیاد رکھا ہوا تھا۔ اول الامر اپنی حکومت کو پھانے اور ثانی الامر اپنی حکومت کو پھانے کی خاطر میں مشغول و مہلک تھے۔ اس طرح حضرت صادق علیہ السلام کی علمی خدمات کے نشو و اشاعت اور بالخصوص علم کلام کی ترویج کا پورا رخ مل گیا۔

وجہ دوم۔ اب تک کلام کا نام صرف اسلامی حائے نظریات و کتابت تھا لیکن جب حضرت صادق علیہ السلام کے عصر میں حضور دہانے نے دنیا کی تمام زبانوں کی علمی و فنی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کما شہرہ کیا تو ان کو پڑھ کر مسلمانوں کے عقیدے میں تزلزل برپا ہو گئی۔ اس لئے اس وقت علم کلام کے دوسرے شعبے کی طرح ڈالی گئی اور یہ دوسرا شعبہ علم کلام وہ تھا جو فلسفہ و زبان کے مقابلے کے سلسلے میں تھا۔ اس طرح علم کلام اگرچہ ابتدا میں ایک مختصر اور

متکلم من اصحابنا احسن ۔ یہ ہمارے حضرات شیعوں سے بڑے متکلم اور عمدہ مصنف ہیں انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بنام کامل تصنیف فرمائی۔ (قرن دوم)

۳۰۔ ابو جعفر محمد ابن علی المعروف بمومن طاق۔ علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ ابن ندیم نے فہرست میں مذکور ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان متکلمنا حافظا کہ وہ بڑے ماہر اور حافظ متکلم تھے۔ انہوں نے اپنے مناظرات کی وجہ سے مخالفین پر قافیہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اسی لئے وہ ان کو مومن طاق کی بجائے شیطان طاق کہتے تھے سواد اعظم کے امام اعظم کے ساتھ مختلف موضوعات و مسائل پر ان کے بڑے دلچسپ مناظرات کتب سیر و تاریخ میں موجود ہیں جو خوب لطاوت ان سب کا بیان تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ البتہ باعدائین ایمانی کے جاننے والوں کی خاطر ان کا ایک مختصر سا مناظرہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

مومن طاق کا ایک دلچسپ مناظرہ ایک مرتبہ امام اعظم نے ان سے طرز انکبا کو تم چو کہ رجعت کے قائل ہو۔ اس لئے مجھے پانچ سو دینار قرض دے دو۔ زمانہ رجعت میں جب ہم وہاں آئیں گے اس وقت وہاں لے لیتا۔ مومن طاق نے رجعت کہا کہ مجھے قرض دینے میں تو کوئی تامل نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ رجعت کے اسلام میں سے ایک حکم بھی ہے کہ اس زمانہ میں دشمنان اہل بیت کچھ کرائیں گے۔ ہذا تم مجھے اس امر کا کوئی حکم دے دو کہ جب تم اس وقت اٹھو گے تو انسان ہی ہو گے و جاحل النینہ ابن ندیم نے ان کی آٹھ تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے متعدد جزئی کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب اللغات۔ کتاب الرد علی المعتز۔ کتاب الرد علی الغر۔ کتاب الاستبصار (مترقی اور اسبق قرون دوم)

۳۱۔ زرارہ ابن اعین۔ جناب بخاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ شیخ اصحابنا فی زمانہ و مقدمہ و کان قاریا فقیہا متکلمنا شاعرا عربیا۔ یہ جناب اپنے زمانے میں ہمارے اصحاب شیعہ کے بزرگ اور فضل کمال ہیں ان پر مقدم تھے اور وہ بیک وقت قدی و فقیہ متکلم شاعر اور ادیب تھے جناب شیخ صدوق کا بیان ہے کہ میں نے ان کی ایک کتاب استطاعت و جبر کے مسئلہ پر دیکھی ہے اور اس قرون دوم)

۵۔ محمد بن ابن اعین۔ صاحب احیاء الشیو نے لکھا ہے کان معروفا بعلمہ الکلاہ۔ بزرگوار علم کلام میں بہت مشہور و معروف تھے۔ انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی (اور اس قرون دوم)

۴۔ ہشام ابن الحکم۔ وہ بھی بزرگوار ہیں جن کے متعلق حضرات صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لا تسزال صوبہ ابیروح القدس ما نصر قنا بلسانک کہ اسے ہشام جب تک تم اپنی زبان سے جاری نصرت کرتے رہو گے۔ روح القدس سے تمہاری تائید ہوتی رہے گی و اصول کافی ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان حافظا بصناعة الکلام حاضر الجواب۔ کہ جناب ہشام علم کلام میں بہت حافظ و ماہر اور بڑے حاضر جواب

تھے۔ انہیں سب سے پہلے جلیع مصر

انہوں نے مخالفین کے ساتھ سیکڑوں منافرات کئے اور حضرت صادق علیہ السلام کی دکان سے بیادک کا اثر شاکر
 ہمیشہ مخالفین کو پکپکا اندفع و نصرت نے ان کے قدم چمکے۔ ان کے سب منافرات اور بالفرض عمرو ابن حبیبہ
 بصری و ملائکہ بہت مشہور اور کتاب اصول کافی وغیرہ میں مذکور ہے۔ تادمین کرام کی تواضع طبع کے لئے ہم ان کی
 حاضر جوابی کا یہیں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

بشام کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ

ابن خلفت میں چونکہ جناب بشام کے جرم قبیح کا عسرو
 مذکور ہوتا رہتا تھا ایک مرتبہ وہ بار بار دہائی میں شریف
 رکھتے تھے کہ کہنی ابن خالد برکی نے اس سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت علی و
 عباس نے آنحضرت کی وراثت میں جھگڑا کیا تھا اور ابو بکر کے پاس گئے تھے۔ ان دونوں میں سے حق پر کون تھا جناب
 بشام کہتے ہیں کہ یہ سوال سُن کر میں تمہارے گہر ایا کہ اگر یہ کہتا ہوں کہ عباس حق پر تھے تو ایمانِ رخصت ہوتا ہے اور اگر
 یہ کہتا ہوں کہ علی حق پر تھے تو جہان ہاتھی سے نیکی صادق علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اس کا بہترین جواب خدا میرے ذہن
 میں آگیا۔ میں نے یہی سہ کہا کہ جب جناب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو فرشتے جھگڑا لے کر آئے تھے وہیں
 کاٹنگ قرآن مجید سورہ ص میں بالتفصیل مذکور ہے تو بتائیے ان دونوں میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون؟ کہنے لگے
 وہ تو فرشتے تھے دونوں حق پر تھے۔ ان کا آپس میں حقیقت کوئی جھگڑا نہ تھا بلکہ وہ جناب داؤد کو ایک حکم پہنچانے آئے
 تھے۔ جناب بشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس میں نے اسی طرح حضرت علی و عباس کی حقیقت آپس میں جھگڑا کوئی جھگڑا
 نہ تھا وہ تو خلیفہ اول کو وراثت پیغمبر کا مسئلہ سمجھانے کے لئے آئے تھے۔ بارہا نے جناب بشام کے اس جواب کو
 بہت پسند کیا اور کہنے لگے کہ یہ کیا سا مسئلہ ہے کہ روگیا (اور جالس الزین وغیرہ)

ان جناب نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
 کتاب الاماست، کتاب الادوات علی حدود الاشیاء، کتاب الرد علی الزنادق، کتاب الرد علی اصحاب الاشیاء،
 کتاب التوحید، کتاب الرد علی اهل البیاع، کتاب الرد علی ابیہر القند، کتاب العقول، کتاب الرد علی من قال بامتن
 الفضول۔ (دواقرین دوم)

۷۔ ابو الحسن علی بن اسماعیل بن شعیب بن مسلم التمار معروف ہاشمی۔ یہ بزرگوار جناب میثم التمار جو کہ
 حضرت امیر علیہ السلام کے اصحابِ اخیر ہیں سے تھے کہ پوتے ہیں ان کے تعلق ابو ذریم اور دیگر بعض علماء رجال
 مثل ابی علی حائری صاحب فہم للرجال نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اول میں تکلہ علی مذهب الامامیہ و
 حنفیہ مکتا جالی الامامیہ۔ کہ یہ پوچھ شخص ہے جس نے مذہبِ امامیہ کے مطابق علم کلام میں حدیث لیا اور امامت

کے موضوع پر کتاب لکھی۔

دفتی القال حبیبہ وفہرست ابن ندیم ص ۲۲۸ طبع مصر

لیکن ابن کی اولیت پر صاحب احیاء شیعہ اعلیٰ انداز سے جو دیا گیا ہے۔ ہم اس کا ذکر جناب میثی بن
روند کے حالات میں کر چکے ہیں۔ یہ جناب بڑے سکرم و مناظر تھے۔ ابو البزلی عقول اور نظام و غیر جم کے ساتھ ان کے
بڑے مرکز انما مناظرات کتب میر و قریح میں مذکور ہیں۔ ان کا فقط ایک مناظرہ جو انہوں نے ابو البزلی عقول کے
ساتھ کیا تھا قارئین کرام کی دریافت جن کے لئے ہمارا یہ کتاب ہے۔

جناب میثی کا ابو البزلی کے ساتھ ایک عجیب مناظرہ۔ جناب میثی نے ابو البزلی سے پوچھا کہ ایک
بے کھ شیطاں سب اچھے کاموں سے روکتا ہے اور سب بڑے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ ابو البزلی نے کہا کہ ان میں سے ایک
کیا ہے جو کہتا ہے کہ وہ سب اچھے کاموں سے روکتا ہے اور سب بڑے کاموں کا حکم دے۔ لیکن ان سب اچھے یا
بڑے افعال کی معرفت نہ رکھتا ہو؟ (میثی نے کہا)

نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا (ابو البزلی نے جواب دیا)

تو اس سے ثابت ہوا کہ شیطاں تمام اچھے اور بڑے افعال کا عالم ہے (میثی نے کہا)

ہاں اس سے تو یہ ہی معلوم ہوتا ہے (ابو البزلی نے جواب دیا)

کیا ہے تم اپنا نام کہتے ہو وہ تمام امور خیر و امور جد سے واقف ہے؟ (میثی نے استفسار کیا)

نہیں وہ ان سب امور کے عالم نہیں (ابو البزلی نے جواب دیا)

تو معلوم ہوا کہ شیطاں ابن سے زیادہ عالم ہے (میثی نے کہا)

یہ سن کر ابو البزلی بہت شرمندہ ہوا اور غامض ہو کر رہ گیا (اور ابھائیں اور نہیں وغیرہ)

دل چاہتا ہے کہ یہاں جناب میثی کا ایک اور دلچسپ اور مفید مناظرہ

میں قارئین کرام کی جگہ دیال کی خاطر درج کر دیا جائے یہ جناب جیسا کہ

ابو البزلی کا دوسرا مناظرہ

ابو البزلی کا دوسرا مناظرہ جیسا کہ عہد میں تھے ابو البزلی کے صاحبزادے ابو خالین کے ساتھ آپ
کے مرکز انما مناظرے جو تھے چنانچہ ایک مرتبہ جب حسن بن سہیل (دور ہمارے اسکے دور میں گھسے حسن
کے پاس ایک ابرو بیٹھا تھا جناب میثی نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا: حضرات! آج میں نے ایک
عجیب چیز دیکھی ہے۔ سب حاضرین نے یہ یقین کیا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ایک گشتی ہے جو کسی طرح کے بغیر لوگوں
کو دیر لے دے اور آپ کے بارے میں جیسا کہ ہے۔ وہ میرے حسن بن سہیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا: حضور! آپ
اس شخص کی باتوں پر تو حیرت میں کیونکہ تو میرا دوسرا معلوم ہو تا ہے۔ بلکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل و شعور نہ رکھنے والی گشتی طرح

کے بغیر لوگوں کو ایک کلاس سے دوسرے کلاس تک لے جانے، جناب شیخ نے خود سے فرمایا جو بات میں نے بیان کی ہے یہ زیادہ تعجب خیز ہے یا وہ میں نے تم قابل ہو کہ آسمان سے بارش خود بخود برستی ہے، آسمان سے بارش خود بخود برتی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام نظام عالم بغیر کسی پڑھنے لکھنے کے خود بخود چل رہا ہے۔ جناب شیخ کا کلام سنی کر دہرے مہرے اور لاجواب ہو گیا۔

ابن خلیم نے ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب الامارات اور کتاب الاستحقاق (قرن دوم) مذکورہ بالا حضرات کے بعد علم کلام کی خدمت کے سلسلہ میں خاندان نو بخت کا ذکر آتا ہے یہ خانوادہ ولایت اہل بیت میں مشہور و معروف ہے اور علم کلام میں انہوں نے جو نثریں خدمات انجام دی ہیں ان کا اپنا اور بیگانوں سب کو اقرار ہے۔ چنانچہ اپنی میں سے صاحب یا من نے اس خاندان کے متعلق لکھا ہے بنو نو بخت طائفة معروفہ من متکلمی الامامیۃ۔ اور بیگانوں میں سے شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب علم الکلام ص ۶۰ لکھا ہے: علم کلام کی ترقی کے ذکر میں خاندان نو بخت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ فضل بن نو بخت اہل بیت کے خزانہ اللہ کا افسر تھا۔ اور فارسی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔ اس کا سلسلہ اہل بیت کا بہت بڑا عالم اور علم کلام کا ماہر تھا۔ اس کے بارے میں ایک خاص مجلس مقرر ہو کر تھی جہاں متکلمین بھی جو آکر تہتے تھے اور مسائل کلام پر مناظرے کرتے تھے۔ علم کلام میں اس کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں کتب نزل کا تذکرہ ابن خلیم نے کیا ہے کتاب اہل بیت اقیاس۔ نقض کتاب حبشہ، المناہج علی الراۃ، نقض اتالی علی الراۃ، کتاب تہذیب الرسائل، اسماعیل کا بھائی حسن بن موسیٰ اس خاندان میں سب سے زیادہ نامور ہوا۔ ابن خلیم نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ متکلم بھی تھا اور فلاسفہ بھی فلسفہ یونان کی بہت سی کتابیں اس کے حکم اور انتہام سے ترجمہ کی گئیں۔ ابو عثمان دمشقی اسحاق ثابِت بن قرقہ جو مشہور مترجم گذرے ہیں۔ اس کے ادبار میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آگے آئے گا۔

اس جلیل القدر خاندان میں بہت سے نامور متکلم گذرے ہیں جن کی تعداد صاحب احیاء الشیخین نے نو سو تین تک پہنچائی ہے۔ لیکن ان میں سے جو آٹھ حکمت پر کتاب بن کر چکے وہ یہ ہیں۔

۸۔ فضل بن نو بخت۔ جس کا تذکرہ شبلی کے کلام میں ابی اور پھر چکا ہے۔ (امام الخاتم الثانی)

۹۔ فضل ابن شاذان۔ جناب شیخ ابو علی حارثی نے اپنی کتاب فہرست المتکلمین ص ۱۰۰ پر ان کے متعلق لکھا ہے وكان ثقة اجل اصحابنا الفقهاء والمتكلمين وله جلالة في هذا الطائفة وهو في قدره اشتهر من ان ينصفه۔ جناب فضل بہت قابل و ثورق اور اس کے نقباء متکلمین میں بہت جلیل القدر تھے۔ اور وہ طائفہ امامیہ میں خاص حکمت و جلال کے ملک ہیں۔ اور وہ اپنی قدر و عظمت کے لحاظ سے اس سے اشر و احراف ہیں۔ کہ ہم ان کی کچھ تعریف و توصیف کریں۔ شیخ بخاشی نے لکھا ہے کہ انہوں نے مذہب حق کی تائید و نصرت میں

ایک سو اسی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بہت سی کتابیں علم کلام میں ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الرد علی ابی التعلیل، کتاب الرد علی الثوری، کتاب الرجوع، کتاب الرد علی الغابیہ، کتاب التوحید، کتاب الرد علی الفلاسفہ، کتاب الفضائل فی الامور (قرن سوم سنہ ۳۵۰ء)

۱۰۔ جناب حسن بن موسیٰ نوکنتی۔ ان کا ذکر وہی سبیل کے کلام میں آگیا ہے۔ اپنی خیریت نے ان کی بہت سی کتب شہرہ کی ہیں جن میں سے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الآداب والدیارات، کتاب الرد علی اصحاب القاسح، کتاب الامارۃ وغیرہ (۲۱۰ ہجری)

۱۱۔ ابوہریر اسماعیل بن علی ابن اسحاق۔ شیخ طوسی نے فرست اور نجاشی نے اپنے رجال میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان شیخ التعلیمین من اصحابنا یفند ادود جھہ۔ کرد و ہنداد میں ہمارے علمائے حقیقین کے شیخ اور ان کے سر رہنمائی۔ اور ابن النیر نے لکھا ہے۔ کان من حکماء الشیعہ وکان فاضلاً عالماً متکلفاً (صفحہ ۷۰) وہ اکابر شیعوں میں سے تھے۔ ان کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی جس میں علماء حاضر ہوتے تھے اپنی خیریت نے ان کی متعدد تصانیف کا ذکر کیا ہے جن میں یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب البیہر انوار میں کتاباں علی الملوک، کتاب نقص السلاطین، کتاب حدیث الامام، کتاب ابطال القیاس، باقی وہی ہیں جن کا ذکر وہ سبیل نے بھی کیا ہے۔ جب شطرنجی نے دعویٰ مبدویت کیا تو اس نے جناب اسماعیل کو بھی اپنی بعیت کا دعوت نامہ بھیجا اور اس میں اپنے معجزات و کما نے کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب اسماعیل کے سر کے اگلے حصہ پر بال نہیں تھے۔ جب قاصد دعوت نامہ لایا تو جناب اسماعیل نے فرمایا ہیں ان کے دیگر معجزات کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا عہدی میرے سر کے بال ہی آگادے تو میں اس پر ایمان سے آؤں گا۔ قاصد نے واپس جا کر شطرنجی کو یہ پیام دیا۔ شطرنجی نے ایسی چہچہا سادھی کہ پھر زندگی بھر ان سے خط و کتابت نہ کی۔ رجال نجاشی صفحہ (۲۸۰ ہجری)

۱۲۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابی ہریر نوکنتی۔ یہ مذکور وہی علم کلام میں یہ طویل لکھتے تھے۔ انہوں نے اس علم میں ایک جلیل القدر کتاب بنام یہاوت، تصنیف فرمائی۔ جس کی شرح حضرت علامہ علی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے اور مقدمہ میں اس کے مصنف کی بہت قریب توصیف فرمائی ہے (قرن چہارم)

۱۳۔ محمد ابن عبد الرحمن بن قبیہ رازی۔ یہ وہی ہندو گوار ہیں جن کا کتب اصول فقہ کے بحث اصل بذات میں بکثرت ذکر غیر آتا ہے۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ اپنی خیریت نے فرست صفحہ ۲۸۰ پر ان کے متعلق لکھا ہے من متکلمی الشیعہ وخذ افتقہ۔ یہ شیعوں کے بڑے مانق اور اہل علمائے متکلمین میں سے تھے۔ جناب نجاشی نے لکھا ہے یہ بزرگوار پہلے قرظی تھے۔ بعد ازاں مذہب امامیہ قبول فرمایا۔ مزید بات نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ متکلم

عظیم القدر۔ حسن العقیدہ (ص ۲۹۵)

بخاشی اور ابن ندیم نے علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جیسے کتاب الامتعات۔ کتاب الامتعات۔ کتاب ہدی علی المرید۔ کتاب التثبت وغیرہ اسنوئی احوال قرن چہارم ۱

۱۲۔ ابو الطہسین محمد ابن بشر سوخجری۔ محدث و جہانی مشرب۔ آل حلال۔ پہلے مشرک العقیدہ تھے۔ پھر مذہب شیعہ غیر طبری اختیار کیا۔ اور اپنے سابق استاد امام قاسم غنی کے نظریات فاسد کی تردید میں ایک کتاب بھی لکھی۔ جناب بخاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے: تکلم جید الکلام کہ وہ علم کلام کے بڑے جید عالم تھے۔ ابن ندیم نے مسئلہ امامت میں انکی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ الفتح والافتاد۔ ان کے زچہ و دروغ کا یہ عالم تھا کہ ابن بلین نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے کہ انتہ حجت علی قد صبیہ خمسین حجۃ۔ کہ انہوں نے پیدل پل کر پچاس سو حجۃ کئے۔ احوال قرن چہارم ۱

۱۵۔ حسن ابن ابی حنیبل عمانی۔ شہر عالم زہید و عظیم تھے اور حضرت ثقت الاسلام حنفی قدس سرہ کے حاضر تھے۔ اگرچہ ان پر فقہ غالب تھا اور افضال آب تلیل وغیرہ۔ بعض مسائل فقہ میں ضرور آراء رکھتے تھے۔ لیکن علم کلام میں بھی صاحب تعلیف ہیں۔ چنانچہ اس علم میں انکی ایک کتاب بنام الفرد الکفر کا تذکرہ ملتا ہے۔ احوال قرن چہارم ۱
۱۶۔ علی ابن حسین سعودی۔ یہ بزرگوار مولود مودع شیر برکت کے بڑے عظیم القدر عالم تھے۔ ان کی کتاب اثبات الوصیۃ موضوع امامت پر مال ہی میں نجد اشرف میں لکھی ہے۔ ان کے مذہب امامی کتاب کے ان کی طرف انتساب کے بارے میں اگرچہ قصے اختلاف ہیں لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب امامی کی تالیف ہے۔ علامہ بزرگوار شیعہ ملائے کبار میں سے ہیں۔ ولایا قامة الدلائل محلل احوال و ہر علم کلام میں ان کی دو اور کتابوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ ۱۷ کتاب الصلوة و صیغہ امامت ۱۸ کتاب الاستبصار ۲۱۹۵ قرن چہارم ۱

۱۷۔ ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الکوفی۔ ملائے امامیہ میں سے عظیم القدر عالم و عظیم تھے۔ اکثر کم علم لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ طبری و تفسیر ابن جریر کو یہی ابو جعفر ابن جریر کہتے ہیں اور پھر صاحب تاریخ طبری کے شیخ کاؤ حنفیہ پڑھتے ہیں لیکن حنفی مشرک عالم تاریخ کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی خدمت سہی کہتے ہیں اور اس اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ ہر دو حضرات کی کینتوں امامی کے اور ان کے داعیہ کے اسموں کا اشتراک ہے۔ کیونکہ دونوں کی کینت ابو جعفر اسم محمد و الد کا نام محمد ہے۔ ان کا باپ ابی اقیانہ ان کے دادا کے نام سے جوتا ہے۔ چنانچہ ابن جریر کے دادا کا اسم گرامی رستم ہے اور ابن جریر (اسی کے دادا کا نام یزید ہے۔ ان دونوں کو ایک کینا جمالت یا تباہی کی دلیل ہے جناب ابو جعفر کی مسئلہ امامت پر مشہور تعلیف امامیہ شد لی امامت ہے جو مال ہی میں نجد اشرف میں طبع ہوئی ہے و امامت قرن چہارم ۱

۱۸۔ ابو القاسم علی ابن احمد الکوفی۔ حائے تکلیف میں سے بڑے جلیل القدر عالم تھے اور کثیر التعلیف و التالیف ان کی کتب میں سے زیادہ مشہور کتاب او ستغاثہ فی جرح المکذبین ہے جو ماضی قریب میں بھٹ اشرف میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسئلہ امامت پر ایک کتاب بنام لادعیاء بھی لکھی ہے کہ کہا جاتا ہے آخر میں ان کے مذہب میں کچھ امتداد برپا کیا تھا۔ (قرن چہارم سلسلہ ۴)

۱۹۔ محمد ابن احمد ابن حنبلہ اسکافی۔ بڑے جلیل القدر عالم و مسلم تھے۔ بنیاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے ثقہ جلیل القدر، صنعت فاکثر، مشہور اکابر ابن حنبلہ بڑے قدر اور جلیل القدر عالم اور کثیر التعلیف و التالیف تھے اگرچہ ان کی زیادہ شہرت فقہی اعتبار سے ہے۔ اور وہ فقہ میں بعض مخصوص آراء بھی رکھتے ہیں لیکن علم کلام میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ امام ابو حامد غزالی شریف نے شرح بہار میں بہت مقامات پر ان کے مقالات کلامیہ کو نقل کرتا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کا تذکرہ بنیاشی نے کیا ہے۔ اشہب الموترۃ بغير العادۃ نور الیقین اور ازالۃ الزلل۔ (قرن چہارم سلسلہ ۴)

۲۰۔ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی۔ عالم ربانی و ذہن ششانی رئیس القدر میں اپنی علمی و علمی جلالت و شہرت کی بناء پر قسم کی تشریف و توسیع سے مستثنیٰ ہے، اگرچہ ان کی زیادہ شہرت ایک عظیم الشان فقیہ اور جلیل القدر محدث ہونے کی حیثیت سے ہے۔ مگر بطور خاص ان کے حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار تمام علوم متداولہ میں مہارت رکھتے تھے اور جہل و کلام میں بھی یدِ برتری رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شہید ثالث اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بحال المومنین میں جناب دکن الدور و دینی وغیرہ سے ان جناب کے بعض مکالمات علیہ کلامیہ کو نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں بغرض افادہ عام ان کے بعض مکالمات علیہ درج کرتے ہیں۔ جب حضرت شیخ صدوق کے فضل و کمال کی شہرت تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی تو بادشاہ دکن الدور آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے احترام و مہتمام سے حضرت شیخ قدس سرہ کو اپنے ہاں دعوت دی۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنے پہر میں ان کو جگہ دی۔ یہی مزاجی پر ہی کے بعد اسی طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔

رکن الدولہ۔ جناب شیخ اس بزم میں کچھ ایسے فضلاء بھی موجود ہیں جو ان مضمون اشخاص کے بارے میں جن پر حضرات شہید علیہ و تثنیہ کیا کرتے ہیں۔ باجم اختلاف دیکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ طعن مندرجہ ہے اور بعض اسے غیر مندرجہ دیکھتا جائز بتلاتے ہیں تاکہ اس مسئلہ میں کیا رائے ہے۔

شیخ صدوق۔ اے بادشاہ خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ اس کے بالعالم جو چھوٹے خدا ہیں۔ بسبب ملک ان کی نفی نہ کی جائے وہ اپنی توحید کا اقرار قبول نہیں کرتا بیکار کہ توحید لا الہ الا اللہ اس پر ولایت کرتا ہے۔

اسی طرح اپنے نبی اعظم کی نبوت کا اقرار بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے بالقابل تمام جھوٹے مدعیان مثل سید کذاب و سوسنی و سحاح و غیرہ کی نبوت باطلہ کا انکار نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ حضرت امیر المومنین کی امامت کا اقرار بھی ہرگز قبول نہیں کرتا۔ جب تک کہ غلطہ مدعیان و متعصبان غلطت سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔

رکن الدولہ۔ نے جناب شیخ کے جناب عتیق کو بہت پسند کیا اور روح و ثناء کے بعد جناب شیخ سے التماس کیا کہ ہم ان لوگوں کا اہتمام معلوم کرنا چاہتے ہیں جو عظم و مستم سے منہ آتے غلطت ہو گئے تھے۔
 شیخ صدوق۔ سہ ماہیۃ کے واقعہ نے اس امر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ ان لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے اور یہ کہ حضرت علی کی امامت آسمان سے نازل ہوئی ہے۔
 رکن الدولہ۔ اس نصرت کی نصیحت سے آگاہ فرمائیں۔

شیخ صدوق۔ تمام غلط و مزاحم مریضیں اس امر پر متفق ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے ابو بکر کو بلا کر فرمایا کہ اس سہ ماہی کو کفر میں جا کر کفار و مشرکین کے سامنے میری طرف سے طاعن و پڑھ کر سناؤ چنانچہ ابو بکر نے کر دیا تو چوتھے ایامی تھوڑا ہی راستے پر کیا تھا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور کھنڈہ درود و سلام کے بعد عرض کیا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لا یو دی حنک الا انت اوس جل جلالہ۔ اس سورہ کی تفسیر آپ خود کریں یا وہ شخص کرے جو آپ سے جو چاہے ان حضرت نے حضرت امیر المومنین کو حکم دیا کہ جا کر ابوبکر سے سہ ماہی لے لے اور خود کو ہم ج میں لوگوں کو پڑھ کر سناؤ چنانچہ ان جناب نے تعمیل ارشاد کی اور اس ولیدہ دینی کو اہتمام دیا اور یہ تسکین کے لئے یہ کتب طالعہ جو۔ (رد المحتار ۲ ج ۲ صفحہ ۵۵۵)
 منہام امام احمد بن حنبل۔ ترمذی۔ دولی بیقی۔ منہاجی ابی شیبہ۔ بخاری و مسلم وغیرہ انکالک النجاة ج ۱ صفحہ ۱

پہلی اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ان حضرات سے دھماکہ جب ان حضرت سے نہ ہوا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان حضرت کا پیر و کار بھی نہ تھا کیونکہ ارشاد قدرت ہے من تبعنی فانہ منی میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہو گا اور جب آپ کا پیر و کار نہ ہو تو پیغمبر کی ربانی خدا و رسول کا دست بھی نہ ہو گا کیونکہ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتمہ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ خداوند بکرم ظاہر ہے کہ جب دست خدا و رسول نہ ہو تو ان کا دشمن ہو گا نیز جو داغ ہے کہ بہت خدا و رسول ایمان اعدائے کائنات کفر ہے۔

اور اسی ہدایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علیؑ پیر اسعہم میں سے ہیں اور اس ہدایت کے علاوہ اور بھی کثرت ہدایات سے یہ امر ظاہر ہے جیسا کہ آیت مبارکہ انھن کان علی بیۃ من دہب و یقلو لا شاہد

منہ کی تفسیر میں وارد ہے کہ شاہ مڑ سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔

اسی طرح جنگ اہل مدینہ میں جب اکثر اصحاب رنہ فرار اختیار کر گئے اور حضرت علیؓ و امیرؓ و ولیمؓ سے ملاوٹ ہوئی تو حضرت ابراہیمؓ نے فرمایا کہ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہؐ مرسات و جہد دی اس کا نام جو علیؓ ادا کر رہے ہیں، ان حضرت نے فرمایا بھلا علیؓ کیوں کر ایسا کریں انہ ہنی وانا صندہ اس وقت جبریلؑ نے کہا وانا صندکما اہل مدینہ آپ دونوں میں سے ہوں۔ (تاریخ التبت ج ۲ ص ۱۰۰)

اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو خداوند عالم قرآن مجید کی چھ آیتیں لوگوں تک پہنچانے کا حق دار نہیں سمجھتا اسے امامت کہنے سے احتیاط قرآن کی تبلیغ کا اہل کیونکر سمجھ سکتا ہے؟

رکن الدولہ۔ جو کچھ آپ نے افادہ فرمایا ہے وہ باطل واضح اور سچ ہے، لیکن اللہ کے مقررہ میں سے ایک شخص ابراہیم نامی وہاں میں موجود تھا۔ اس سے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت شیخ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اجازت ملی اور وہ اس طرح گیا ہوا۔

ابوالقاسم۔ جناب شیخ! یہ کس طرح بادشاہ کا کتبہ کہ آتش عداوت و کراہی پر اجتماع کرے گا کہ پیروں سے فرمایا ہے لا تقبضوا علی ظللہ میری دست گراہی پر جمع ہوگی۔

شیخ صدوق۔ آتش لغت عرب میں سنی جماعت ہے اور جماعت کا کم از کم تین افراد کے مجموعہ پر ہی مطلق ہو سکتا ہے۔ اور جس نے کہا ہے کہ ایک مردوں کے مجموعہ کو بھی جماعت کہا جاتا ہے اور خداوند عالم نے ترقی ایک شخص کو بھی امت کہا ہے چنانچہ اپنے نبیل ابراہیمؓ کے بارے میں فرمایا ہے ولکن ابراہیم اقلۃ قانتا للہ حنیفاً لہذا بناہر قیام صحت حدیث میں ملکی ہے کہ اس سے حضرت علیؓ اور ان کے حقیقی پیروکار مراد ہوں۔

ابوالقاسم۔ جو کچھ بھی حدیث کے ظاہر میں بتاتا ہے کہ اسے سادہ اعظم کے معنی پر قبول کرنا چاہیے جو تعداد میں زیادہ ہیں۔

شیخ صدوق۔ ہم نے جہاں تک غور و فکر کیا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر کثرت کی خدمت اللہ صحت کی طرح رکھی ہے۔ لکن اکثرہم یجہلون ولکن اکثرہم فاسقون اکثر الناس لا یشکرون۔

الذین امنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما ھم و قلیل من عبادی الشکور۔ و ما امن معہ الا قلیل۔ نیز اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے فقہ ائمہ حضرت موسیٰؑ کی قوم پر سے چند ہدایت یافتہ لوگوں پر انھوں نے کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے و من قوم موسیٰ امۃ یہدوون

بالحق وہ بعد لون ماسی طرح ہوا ہے چنانچہ اس کی امت کے بعض افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ و
 مومن خلقنا امتا بعدون بالحق وہ بعد لون۔ حضرت شیخ کا دقل و قتل جواب باصواب سن کر
 ابراہیم خاموش ہو گیا و علاوہ بریں اگر لفظ "امت" کو عمومی معنی پر بھی لیا جائے تو بنا بر صحت حدیث مطلب یہ
 یہ ہے کہ تمام امت کسی ضلالت و گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی لہذا اگر ایک یا دو فرد بھی مخالفت جو جائیں تو دیگر تمام افراد کی غلطی
 کا امکان باقی رہے گا اور متعلقہ مسئلہ میں تو بنا بر اتفاق فریقین حضرت علیؑ اور ان کے مخصوص اتباع کے تمام بنی مائیں
 مخالفت تھے۔ جیسا کہ ہماری شریعت و مابعدی بقائانی دلی میں بھی تصریح موجود ہے۔ پھر رکنی القدر نے مسئلہ کلام
 جاری کرتے ہوئے کہا:۔

رکنی القدر۔ یہ کسی طرح ممکن ہے کہ ان حضرت کی وفات کے بعد باوجود قریب عبد آپ کی امت میں سے
 بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو جائیں۔

شیخ صدوق۔ اس میں کوئی بات محل تعجب ہے جب کہ خود خداوند عالم خبر دیتا ہے و ما مہم تھا الا
 رسول قل دخلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم محمد نہیں ہیں مگر
 اللہ کے رسول ان سے پہلے بھی ہند سبھا کے رسول گذر چکے ہیں۔ اگر وہ رجائیں یا قتل کر دے جائیں تو کیا تم اپنے
 پچھلے پاؤں رکھ کر واپس پلٹ جانا گے۔

ان حضرت کی وفات صریح آیات کے بعد کچھ لوگوں کا ارتداد قوم مبنی کے ارتداد سے زیادہ تعجب خیز نہیں
 ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے زندہ تھے۔ فقط تیس دن کا وعدہ کر کے کہ وہ واپس آئیں گے اور اس وعدہ
 حضرت ابراہیمؑ کو اپنا جائی نہیں مقرر کر گئے تھے مگر بلکہ ایڑی تیس کے بجائے چالیس دن کر دئے گئے اور قوم صبر نہ کر
 سکی۔ حضرت ہارونؑ روکتے روکتے گھر ماری نے ایک گوساں بکرا لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور
 لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور حضرت ابراہیمؑ کو اس قدر مجبور کر دیا کہ قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیں۔ جیسا کہ
 خداوند عالم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے یا بنی امی القوم استضعفونی و کا حوا ایتلو ننی۔ پس جب
 ایک اور اعراسم نبیؑ کی زندگی میں فقط چھ روز کی غیبت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کے نامزد خلیفہ
 کی مخالفت کر سکتے ہیں تو یہ اس امت کے لئے کیونکر ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے جتنی خلیفہ مقرر ہوئے
 چاہے مخالفت میں جاگڑے؟ رکنی القدر نے حضرت شیخ کے جواب باصواب کو بہت پسند فرمایا۔ یہ مسئلہ بہت
 طویل ہے۔ حضرت شیخ نے اور بھی چند اہم فتویٰ مسائل کو بڑی عمدگی کے ساتھ حل فرمایا ہے۔ بنظر اختصار مضمون
 باقی ماندہ حصہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صدوق میرا رحمت کی تعینات و تالیفات میں علم کلام کی بھی
 چند کتب کے نام ملتے ہیں جن میں سے بعض مطبوعہ موجود ہیں۔ ۱۔ التوحید۔ ۲۔ الفیوض۔ ۳۔ اثبات ارسیتہ لعلی

(۴) اثبات النص علی الاثر (۵) التبیہ (۶) الشوری (۷) ابطال المغلوہ التفسیر (۸) ابطال الاختیار واثبات النص
(۹) اکمال الدین (۱۰) رسالہ اعتقادیہ۔ قرآن چارم سلسلہ ص ۱

۲۱۔ اسماعیل ابن عباد۔ المعروف بالصاحب۔ مشہور و معروف فاضل جلیل اور جامع بین السعادتین الوزارة
الدینیہ والجلالة الصلیہ تھے۔

ملا وہ اپنی ادبی جہادوں کے وہ عظیم کلام میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ علم کلام میں ان کی وہ کتابوں کا نام تھا جو
کتاب اسما و اللہ و صفات اور کتاب انوار و کتاب الہیہ نام پر دو امامت کے موضوع پر ہیں۔

۲۲۔ محمد ابن محمد الحارثی المعروف بالشیخ المغیرہ۔ یہ بزرگوار اپنی منکلت و بکالت اور معرفت و شہرت
کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں اور بظاہر اس شخص کی وصف جوئی کیونکر سکتی ہے جس کو امام زمانہ "الایح الرشید"
کے جلیل القدر خطاب سے مخاطب فرمایا (امتحان طبری) اور ان کی وفات حسرت آیات پر خود مرثیہ لکھیں
افراد رضویہ ص ۲ حصہ ۱ ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے انتہت دیباستہ متکلمی الشیعة الیہ
شیخ کے دور میں شیعہ متکلمین کی ریاست آپ کے پاس تھی۔ میں یہ لکھتا ہوں کہ ان کی ریاست کو فقہ عظیم کلام
میں مختصر قرار دینا ان کی کبر شان کا موجب ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ جناب اپنے عہد میں علی الاطلاق تمام علوم و کلمات
میں زمین کی تھے خواہ فقہ پر اور خواہ حدیث تفسیر میں یا کلام علمائے مخالفین کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے
مناظرے کر کے لڑائی کو بند کیا۔ مذہب حق کی ترویج و ترقی کے سلسلہ میں ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جہاں کیسے شین
لیختے تھے کہ نکل جگہ نکل مذہب کا بسبب بڑا عالم رہتا ہے تو باوجود اپنی عظمت و بکالت کے خود اس کے
پاس تشریف لے جاتے اور اس سے باعہ کر کے وہاں شیعہ کے نہ لکھنے والے نقوش چھوڑ آتے اگر خوب
طاقت و دہش گیر نہ ہوتا تو ہم کچھ واقعات بھی قارئین کرتے۔ ان محض اس خیال کے پیش نظر کہ ان کے انارک طایر
سے ہمارے قارئین کلام کبیر عروم نہ رہ جائیں۔ ان کا ایک مختصر مگر مکرر احوال، مناظر و بیان درج کیا جاتا ہے۔

جناب شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار کے ساتھ ایک عظیم الشان مناظرہ

جب جناب شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے قاضی عبدالجبار معتزلی کے متعلق سنا کہ وہ آسمان عظمت و شہرت پر پہنچے
کی طرح چمک رہا ہے۔ جناب شیخ نے حسب عادت اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے رخصت سفر باز ہوا
بروز جمعہ قاضی صاحب سکھانے پہنچ گئے دیکھا کہ قاضی صاحب جامع مسجد میں ممبر پر عبودہ ٹنگے ہیں اور مسجد لوگوں
سے کھانگی بھری ہوئی ہے اور مختلف لوگ ان سے مختلف مسائل پر چھو رہے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتے رہے
ہیں۔ جناب شیخ بھی اسی جمیعت میں جا کر بیٹھ گئے اور جب فرست میسر ہوئی تو اٹھ کر قاضی صاحب سے یوں

قاضی ہوئے۔

حضرت شیخ - میں ایک سا ذرا ہی ہوں۔ مجھ اجازت ہے کہ میں بھی ایک منہ پوچھ دوں۔

قاضی - ان منہ پوچھئے۔

شیخ مرحوم - آپ حدیث غدیر رضی اللہ عنہ فرمادیں، مولانا غلام غفران کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے۔

قاضی - ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ - آپ لفظ مراد سے کیا سننے مراد لیتے ہیں۔

قاضی - اولیٰ بالتصرف!

شیخ - اگر یہ حدیث صحیح ہے اور مولیٰ کے معنی بھی اولیٰ بالتصرف ہیں تو پھر آپ کے غلام کی طواف کیا ہوئی؟

قاضی - حدیث غدیر اگر صحیح ہے لیکن پھر بھی روایت ہے اور ہمارے غلام کی طواف حدایت ہے اور حدایت حدایت کا متبادل نہیں کر سکتی بجز حدایت بہر حال حدایت پر مقدم ہوتی ہے۔

شیخ - جناب شیخ نے بہت کا رخ جھٹکتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام ہر حق کے غلام خودی کرے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے دیتے ہیں؟

قاضی - وہ کافر ہے اور استبداد کرتے ہوئے کہا، نہیں جبر لائق ہے!

شیخ - آپ جتنے مرتبے پر علی کی طواف و امامت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

قاضی - یقیناً وہ امام المسیح و خلیفہ رسول رب العالمین تھے۔

شیخ - تو پھر آپ حضور و امیر و امام و آئمہ المؤمنین مانوش کے متعلق کیا فرماتے صادر کرتے ہیں جنہوں نے علی کے بر غلام خودی کیا اور اجازت پھینکی۔

قاضی - جنگ جمل اور صفین والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔

شیخ - قاضی صاحب! ان کا جنگ کرنا یہ حدایت ہے اور توبہ کرنا حدایت - اب آپ خود بھی ابھی کہہ چکے ہیں کہ حدایت بھی توبہ ہے اور حدایت کا متبادل نہیں کر سکتی اور حدایت بہر حال حدایت پر مقدم ہوتی ہے۔

قاضی - جواب ہو کر ہوا آپ کا نام کیا ہے؟

شیخ - میں آپ کا قصہ کہہ رہا ہوں۔

قاضی - انت المفید حقاً - آپ صحیح مسنون میں منید ہیں۔ کہا اسرار کر شیخ کے فعل گیر ہو گیا اور انہیں اپنی

جگر پہنچایا اور دہماس المومنین وغیرہ)

حضرت شیخ مفید نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جیسے الافاضاح اور مسئلہ امامت المومنین و الماس۔ وراثت الفقہات۔ شرح مختصر شیخ صدوق علیہ السلام وغیرہ۔ یہ سب کتابیں عراق و ایران میں کئی بار چھپ کر دنیا نے علم و فضل سے فراج آفرین و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ مضافاً جناب شیخ کے مناظرات اہل ان کی خداداد قوت استدلال اور ان کے فضل و کمال سے کس قدر براساں و ناگہان تھے؟ اس کا اندازہ سورج ابن خلکان کے ابن الفاضل سے برکتاً ہے جو اس نے حضرت شیخ کی وفات صریحاً آیات کے تعلق لکھے ہیں۔ مدد کھتا ہے۔ لہذا مات شیعه ثمانون الف راضی و امیر احمد الله عنہ الناس۔ سب شیخ مفید کا انتقال ہوا تو اتنی ہزار راضیوں نے ان کے جنازہ کی تشییع کی۔ بعض نے لوگوں (اہل جاہلیت) کو ان سے راحت پہنچانی اور دنیا سے الہامیان (قرن پنجم)۔

۲۳۔ علی بن المبین الموسوی المعروف بالشیخ المربطی علم البندی۔ یہ عالم جلیل حضرت علامہ رشتہ رضی جاح نجی ابو حنیفہ کے بڑے بھائی اور حضرت شیخ مفید علیہ السلام کے ارشد و اکمل تلامذہ ہیں۔ تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل جلیل اور عظیم خیال تھے۔ سرکار علامہ علی نے اپنے خلافت ارجال منصب میں ان کے تعلق لکھا ہے متحدہ فی علوم و کثیرۃ مجمع علی فضلہ متقدم فی علم الکلام و الفقہ کہ جناب مفید علوم کثیرہ بالفصوص اصول فقہ و فقہ ادب و کلام میں بجا تھے۔ اور ان کی عظمت و جلالت اور فضل و کمال سب کا اجماع و اتفاق ہے۔ علم کلام میں ان کی کتب ثلاثیہ جو کہ ماضی ہر بکر یا تلویح کی کتاب النبی کا کافی و ثانی جواب ہے اور غرض آج تک بے جواب ہے۔ نیز اسی موضوع پر ان کی دوسری کتاب اصول الفقہ ہے جو کہ ان کے استاد و مجدد حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی کتاب المومنین و الماس اور جاس کا گویا ایک جامع خلاصہ ہے۔ بخت اشرف عراق میں دوسرے چھپ چکی ہے۔

جناب شیخ مفید کے بعد ریاست امیر انہی کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ علم فضل کا یہ آفتاب شمس میں غروب ہوا۔ (قرن پنجم)۔

۲۴۔ ابو الفتح شیخ محمد بن عثمان کاہکی۔ بڑے جلیل القدر عالم و عظیم تھے۔ شیخ عباسی کی مرحوم نے فوائد غریبہ ج ۱ صفحہ ۲۸۱ پر ان کے ترجمہ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ شیخ اجل اقدم اعلام فاضل متکلم فقیہ محدث ثقة جلیل القدر شیخ مشائخ طائفہ و تلمیذ شیخ مفید است الخ اس شیخ جلیل نے علوم و دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں ان کے کتابت اور کتاب التخیل ہر دو مسئلہ امامت میں ہیں اور کتاب کثر الفوائد قرآن کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے۔

جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر نہایت مختصراً بحثیں فرمائی ہیں (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۵۔ ابو یعلیٰ محمد ابن حسن ابن حمزہ حمیری۔ یہ بزرگوار حضرت شیخ سفید کے داماد اور ان کے جانشین تھے اور فقہ و کلام میں تہمت دہرے شیخ نجاشی نے اپنے رجال میں ان کے متعلق فرمایا ہے: متکلم و فقیہ و قبیحہ بالاصوبین جمیعاً۔ ابو یعلیٰ فقہ و کلام دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ عالم جلیل جہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جو اکثر سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں جن میں جلد ان کے مندرجہ ذیل کتب میں جن کا ذکر جناب نجاشی نے کیا ہے المسئلة فی الرد علی الفلانی الموحی فی التوحید مسئلة فی ایمان آباء النبی علیہ السلام وغیرہا (مترقی قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۶۔ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسی المعروف بشیخ الطائفة۔ یہ فخر الشیوخ و زعماء الشریعہ اس سے کہیں اہمیل و ارفع ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف میں کچھ کلمہ فرمائی جاسکتے۔ حضرت شیخ سفید اور جناب تہذیب تفسیر علمی علم الہدایہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ کتب اربعہ میں سے دو کتابیں تہذیب و احکام اور استبصار اسی بزرگوار کے فضل و کمال کا شاہکار ہیں۔ اس جامع الفوائد و العلوم عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائیں۔ من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب کا شیخ نجاشی نے ذکر فرمایا ہے۔

کتاب النسخ فی الاماخذ الدخل الی علم الکلام، تلخیص الشافی، کتاب شافی، مسند جناب تہذیب تفسیر علمی علم الہدایہ کا جامع خلاصہ ہے اور مطبوعہ موجود ہے (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

صدق علیہ الرحمۃ کے

۲۷۔

تا عشر لکھی جو کہ مطبوعہ

موجود ہے۔ (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۸۔ شیخ سفید الدین محمد ابن علی المصطفیٰ الازہری المالکی۔ مشہور عالم و متکلم ہیں۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے فوائد رضویہ ج ۲ صفحہ ۲۵۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے: علامہ متبحر متکلم اور علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ من جملہ ان کے کتاب التحدیث من التحدید والمرشد الی التوحید، کتاب التبیین والنتیج فی التفسیر والتبیین و حایۃ الہدایہ۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں مختلف مسائل پر ان کے اجتہادات و استدلالات کو نقل کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے بلکہ وہ اس سلسلے میں بہت ہی کیا ہے جن کا مظاہرہ کرتا ہے جیسا کہ جواب وہی میں اس کی علامت ہے۔ فارس الفت ج ۲ صفحہ ۱۱۱ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ محمود بن علی الحنفی متکلم اخذ عنہ الامام فخر الدین محمد ابن الازہری علی المصطفیٰ اسنے عالم جلیل ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ (قرنِ نهم، شمارہ ۱)

۲۹۔ السید مرتضیٰ بن السید حسین الرازی۔ آپ بہت جلیل القدر عالم و فاضل تھے۔ علامہ شاہریہ مشعل
علاء الدین و محدثی و دجلی و شاہم اپنی کتب میں ان کی کتب سے حوالے لیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ جب صاحب
ہیت اللہ الحرام پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں امام غزالی کی رفاقت کا اتفاق ہوا۔ اور ان کے درمیان
حدیث غدیر پر گفتگو شروع ہوئی چنانچہ سید نے دلائل قاطعہ و براہین ماحضہ سے اس حدیث کی صحت اور ولایت
بر امامت امیر المومنین غزالی پر ثابت کر دی۔ غزالی نے ساختہ کبر اٹھا۔ انت علامہ الہدی۔ انت علامہ الہدی
چنانچہ پھر ان کا یہ لقب مشہور ہوا اگر یہ یاد رہے کہ یہ بڑا نور اور ہیں اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدی برادر حضرت
رضی شاہ شاکر شیخ مفید اور بزرگ ہیں۔ جس سے متاثر ہو کر غزالی نے اپنا رسالہ سراہا لیں لکھا میں ہیں اس حدیث
کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے غاصبین غفلت ملو یہ پکڑی تنقید کی ہے۔ سید کی تصنیف و العوام بہت نافع اور
مردمند کتاب ہے۔ (قرن ششم)

۳۰۔ ابو الکلام السید حمزہ بن علی بن زہرا حسینی معروف بر سید ابن زہرہ۔ یہ سید بزرگوار بہت جلیل القدر
عالم فاضل اور متکلم تھے۔ جناب ابن زہرہ کا نام خانوادہ ہی ایک علمی خاندان ہے۔ چنانچہ ان کے والد ماجد جناب
السید علی اور جہاں جناب ابوالحسن محمد براندہ ظہر ابو القاسم سید عبداللہ اور بقیہ جناب سید محمد بن عبد اللہ۔ اسی
طرح ان کے دیگر تمام اعمام لدینی علم علاوہ ضلالتھے۔ انہوں نے دیگر اسلامی علوم کے علاوہ علم کلام میں بھی چند
کتب لکھیں جیسے قصص الانوار فی نصرۃ العترة الاخیر۔ رسالہ الاعتقاد امامیہ وغیرہ۔ (قرن ششم)

۳۱۔ قطب الدین راوندی۔ آپ کا اسم گرامی سعد بن بیت اللہ ہے۔ آپ بڑا یہ عالم و فاضل اور جامع الفنون
تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں متعدد کتب نافذ رائدہ تصنیف و تالیف فرمائیں جن میں سے وہ چار علم کلام میں
بھی ہیں۔ ۱۔ جوابہ النظام۔ ۲۔ ایقانہ المجتہدین علی الرجب۔ ۳۔ زہد الباشعہ وغیرہ۔ (قرن ششم)

۳۲۔ نصیر الدین محمد ابن محمد الطوسی معروف بر محقق طوسی۔ یہ بزرگوار صرف فیلسوف اور متکلم ہی نہیں۔ بلکہ
افضل الکلام۔ دانشمندی۔ سلطان العلماء و دانشمندی۔ علامہ البشر المتقل الخادی عشری (فراہد صریح) یہ بھی بزرگوار ہیں کہ
جب کتب فلسفہ و کلام میں ان کا نام آجائے تو علمائے فریقین کی گزیریں جھک جاتی ہیں ان کی جلالت قدر اور عظمت
شان میں سب محالیت و مبالغہ و طرب احسان نظر آتے ہیں اس جامع المتقل و المتقول عالم جلیل نے علاوہ دیگر
علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے تقریباً سب سے زیادہ مشہور ہے اور
یہ ہی کتاب ہے جس کی علامت فریقین نے اب تک جیسوں شروع لکھی ہیں۔ اور ہنوز سلسلہ جاری ہے دوسری
کتاب۔ قواعد الفقہ ہے۔ تصیر ارشادہ الجبر والاختیار ہے۔ علاوہ بریں کتاب شرح اشارات و اخلاق نامی و
شرح جلی و ادعائت الاشراف بھی اسی بحر کے کنارے جاری ہیں۔ یہ بزرگوار اخلاق معنی اپنے آئندہ

گرام علیہ السلام کے اخلاق عظیم کا صحیح نمونہ تھے۔

جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ کے خلق جمیل کا ایک عجیب واقعہ ایک دفعہ کسی گستاخ نے ابن کو ایک خط لکھا میں اس نے ان کو یہ

کتاب ابن کلب (معاد اللہ) کہہ کے خطاب کیا میں نے جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ سے اس کو لکھا اسے مزید تو سنے ہو گئے کلب کہا ہے۔ اس میں تجھے استبداد ہے۔ کہہ کر کہنے کے خواص و فصول میرے خواص و فصول سے جدا ہیں۔ دو چار مانگوں پر چلتا ہے مگر میں دو پر چلتا ہوں اس کے ناخن لیے لیے ہوتے ہیں اور میرے جڑے ہیں اس کی جلد بالوں سے ڈھکی رہتی ہے اور میرے جسم پر اتنے بال نہیں۔ وہ جو کچھ والا ہوا ہے اور میں بوسلنے والا انسان ہوں۔ اسی طرح کلب اور اپنے امتیازی خواص بیان کر کے اسے خط بھیج دیا۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ گستاخ عربی النسل میں فرق ہو گیا اور معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ رفوۃ صوریہ ج ۲ صفحہ ۱۰۱ دعوت کہ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو باجموع اور ان میں سے اہل علم حضرات کو بالخصوص محقق طوسی کی طرف اپنے فکر و کلام میں اس کی توفیق و توفیق فرمائی۔ فضل و کمال کا یہ مہر نیزہ زقرن ہفتم ششہ میں منسوب ہے ۱۰۰۱ اور کافین میں امامین کی جانب سے دونوں جہاد (قرن ہفتم)

۳۰۳۔ شیخ علی ابن سلیمان البحرانی۔ بڑے جلیل القدر عالم و فاضل تھے۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی۔ جن کا نام اشاعت ہے (قرن ہفتم)

۳۰۴۔ ابید رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس معروف بسید بن طاووس۔ اس سید اہل ازہر۔ اجداد و تلامذہ العارفین و مصیبات المتقین صاحب کرامات باہرہ و مناقب فاخرہ کی صرح و شاعت

تھیں اور زبان عاجز و حیران ہے۔ علی بن مزہ شاعر نے ان جناب کے حق میں کیا خوب کہا ہے ۲

فہذا اسعی بن موسیٰ بن جعفر شیبہ علی بن موسیٰ بن جعفر

سرکار عالم علیؑ نے اپنی کتاب منہاج السلاج میں ان جناب کے بارے میں لکھا ہے وکان عبدالحسن ۲۰۱۵ ایٹا لامن اہل زمانہ۔ یہ بزرگوار اپنے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاہد تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ سادات بنی طاووس سب کے سب فضلاء و اتقیاء تھے۔ چنانچہ حضرت سید کے ہاں منظم جمال الدین ابید احمد بن موسیٰ بن جعفر بھی بڑے عابد و زاہد اور عالم و فاضل اور قریباً اسی کتب کے مصنف و مؤلف تھے۔ اسی طرف ان کے بھتیجے غیاث الدین ابید عبدالمکریم بن ابید احمد (رحمہ) صاحب فرقۃ الفری بھی عالم و فاضل تھے۔ اسی طرح سید صاحب کے دو فرزند ارجمند جناب ابید محمد اور جناب سید علی بھی فضلاء و اتقیاء ہیں سے تھے ۴

سلاۃ الناس بالتقی و سواکم سودۃ للبیضاء والصفواء

مختلف علماء میں پائیدار تہذیب کی تائید تھی۔ ان میں سے چند علم کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور طرف
در مذہب طوائف (۲) اکشف الحجة لفرقة المذہب (۳) مسود المسود (۴) کتاب الاقتصار (۵) طرقت وغیرہ۔ نہ پر
تقرنی اور علم فضل کا یہ کتاب مکتبہ ہندی ہندوستان میں غریب ہے۔ (قرن ہفتم)

۳۵۔ میثم ابن علی البحرینی۔ بہت بلند پایہ متکلم فیسوف تھے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں
جن میں سے اہل جہزلی کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شرح اشکات (جو ان کے استاد محترم شیخ علی ابن سیمان
البحرینی کی کتاب اشکات کی شرح ہے) قواعد، النہایۃ فی القیاس فی امر الامامہ، استقصاء النظر فی امامۃ اولی الامر
شرح نیج البیاض معروف بشرح ابن میثم بحرانی بھی ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ عالم جلیل ملازم متکلم و
فیلسوف جوئے کے علم ادبیہ میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار آجاء ابن ی کی جو روایت ہیں کا ترجمہ ہیں۔
طلبت فنون العلم ابغی بها العلم ففقدت عما سمعت به العقل

میں نے مختلف علوم طلب کئے اور میری غرض یہ تھی کہ سرچندی حاصل کروں لیکن میرے اہل میں میری عقل ال
مائل ہو گئی۔

تیسری لی انہ المباحین مکتبہ ۲ فروغ و ان للمال هو الاصل

کچھ تر بات کے بعد محمد پر یہ بات واضح ہوئی کہ جس قدر خیریاں ہیں وہ صوب قریح ہیں اور مال ان کی اصل ہے
ان اشعار کے تعلق ان کے ادھار سے بحث کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ بھی رونما ہوا جسے بوجہ
غریب طوالت نظر انداز کیا جا سکے۔ شافعی کتاب بالاس المذہب اور نوۃ البحرین کی طرف رجوع فرمائیں۔

(قرن ہفتم)

۳۶۔ حسن ابن داؤد علی۔ صاحب رجال مشہور۔ انہوں نے علم کلام میں دو منظم کتابیں تصنیف فرمائیں۔
الدر السمین فی اصول الدین۔ المستمیدۃ العذرا فی الصیغۃ الغیرا

(آخر قرن ہفتم یا اوائل قرن ہشتم)

۳۷۔ حسن ابن یوسف المعروف بطائفة علی۔ یہ وہی مؤرخ علی ہیں کہ جن کے فضل و کمال اور عظمت و جدول
کے تذکروں سے شرق و غرب اور ہر جہاں چمک رہے ہیں مگر جن کی زیادہ تر شہرت اصول فقہ اند فقہ میں ہے لیکن
چونکہ یہ بحر العلوم اور جامع العقول و المتقول تھے۔ اس لئے انہوں نے دوسرے علوم و فنون کی طرح علم کلام میں بھی متعدد
کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جیسے شرح تجرید الکلام جو ان کے استاد مؤرخ حضرت تعلق طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب تجرید کی
مختصر مگر بہت مفید شرح ہے اور اکثر حارسی وغیرہ میں داخل نصاب ہے اور منہاج المکرمة یہ وہی کتاب ہے جس کے
رد میں ابن تیمیہ عراقی نے ایک کتاب بنام منہاج السنۃ لکھی اور پھر شیعیان حیدرآباد کی طرف سے جناب علامہ

سید مہدی قزوینی البصری نے کتاب منہاج الشریعہ لکھ کر ہمیشہ کے لئے مخالفین کا اٹھتہ بند کر دیا (۳) بیچ الحق یہودی کتاب ہے جس کا جواب فضل ابن ہذیل نے بیان مشہور فاضل ستی نے بنام ابطال الباطل لکھا جس کے جواب میں العالم السمری حضرت قاضی نور اللہ شہرستانی معروف بہ شہید ثالث علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا اور احقاق الحق نامی مشہور عالم کتاب لکھی اور کچھ اس انداز سے حقل جواب لکھا گویا کہ مخالفین کی رنگ حیات کو کاٹ دیا کہ پھر انہیں کچھ ایک اس کے جواب میں قلم فرمائی کی جرأت نہ ہو گی۔ نیز ماضی قریب میں جناب شیخ محمد حسن مظہر نجفی نے ہی اسی ابطال الباطل کے رد میں تین جلدوں میں ایک کتاب بنام دلائل وحدتی لکھی جو احقاق الحق کی طرح بہت مطلب ہے۔ (۴) اسی طرح سرکارِ حقہ کی مسئلہ امامت میں کتاب الغین بھی بہت مشہور و مقبول ہے (۵) الیقین فی ائمة امیر المؤمنین بر مال اس بحر العلوم نے کم و بیش چالیس کتابیں علم کلام میں تصنیف فرمائیں۔ شاہِ غداوند کے دربار میں سرکارِ حقہ کا شاہب اربعہ کے اکابر علاء کے ساتھ مذہبِ امامیہ کی صداقت و حقانیت پر مناظرہ کر کے ان سب کو لا جواب کرنا اور بادشاہ کا ان کے دلائل سے متاثر ہو کر مذہبِ شیعیہ قبول کر لینا بہت مشہور اور دلچسپ ہے اور بنظرِ اختصار ہم اسے درج کرنے سے قاصر ہیں۔ شائقین کتاب روایات البات و مجالس المؤمنین، سفینۃ الہدایہ وغیرہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ ان شخص اس خیال سے کہ ناظرین کرام اس مناظرہ ہلیلہ کے افادات سے باطل محروم نہ رہ جائیں اس کا ایک مختصر مائتہ بیان نقل کیا جا رہا ہے۔

علامہ علی کے ایک تاریخی مناظرہ کا تتمہ | جب سرکارِ حقہ نے مختلف مذاہب میں مذاہبِ اربعہ کے علاوہ جواب کہہ کے مذہبِ حق کے رفعت کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کر دیا ہے تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کہ وہ اسی مجلس میں مذہبِ شیعیہ کی حقانیت پر ایک جامع تقریر کریں۔ سرکارِ حقہ نے اس کی استدعا کو قبول کر لیا اور خطبہ پر مستأثر شروع کیا۔ اٹھائے خطبہ میں نبیوں نے حسبِ فرمانِ نبوی آنحضرتؐ پر صلوات بھیجے کے بعد ان کی آلِ اطہار پر صلوات بھیجی۔ اس پر ایک نامِ نبیاد موصولی سیّد آتش زیر پا ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب! غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز نہیں۔ سرکارِ حقہ نے جواب فرمایا کہ قرآن کی رو سے غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ چنانچہ ارشادِ رب العزت ہے و بش القابریین الذین اذا احاطتہم مصیبة قالوا اللہ و اتنا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اسے رسولِ اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ ہرج و مرج فرما نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم خدا کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے ایسے لوگوں پر خداوند عالم صلوات بھیجتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی مصیبت پر صبر کرے اس پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ موصولی نے کہا تو آلِ محمد پر کون سی مصیبت نازل ہوئی تھی جس پر وہ صبر کر کے صلوات کے مستحق قرار پاتے ہوں۔ جنابِ حقہ نے

فرمایا کہ اہل بیت نبوی پر اس سے بڑھ کر اور کیا نصیبت آئے گی کہ تجھ ایسا نام لکھتے ہیں یہ کتاب ہے کہ میں سیدہ اور اہل رسول ہوں یہ سننا تھا کہ فیہت الذی حکمہ۔ سرکارِ مقلد نے (قرنِ ششم عشرہ) میں وفات پائی۔

۳۸۔ محمد ابن الحسن معروف بہ فخر الحقیقین :- یہ عالم ہیں سرکارِ مقلد علی کے خلف و شیعہ اور ان کے علم و عمل کے مجمع وارث تھے۔ اور سرکارِ مقلد کی زندگی میں ہی انہوں نے علمی میدان میں دو بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ علامہ مرحوم نے انہیں اپنی نامکمل تصانیف کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ بزرگوار اپنے تحقیقی و عملی کارناموں کی وجہ سے علمی مقلدوں میں فخر الحقیقین کے جیلِ امتد لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے علمِ کتاب میں ایک کتاب سب بنام الباقیہ الوافیہ لکھی (ستوی قرنِ ششم)

۳۹۔ مقداد ابن عبد اللہ السیوری الحلی المعروف بغاضل مقداد :- جس سے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب کثر العرفان فی شرح آیات الاحکام بہت مشہور و مقبول ہے۔ انہوں نے علمِ کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں شرح پنج المسترشیدین اور شرح باب عادی عشر جو عروق و مجر و غیرہ کے اکثر مدارس و فیہ میں داخل حساب ہے۔ شرح اصول الفرائض الاصلیہ فی الباحث الکامیہ وغیرہ (اور آخر قرنِ ششم)

۴۰۔ حسن ابن محمد ابن راشد علی :- صاحبِ بیاض المعاد و علی بالغل و غلے ان کے متعلق لکھا ہے المتکلم الفاضل الجلیل۔ انہوں نے علمِ کلام میں ایک کتاب بنام مصباح المتبیین فی اصول الدین لکھی (قرنِ ہفتم)

۴۱۔ محمد ابن ابی جہور الاحسانی :- شیخ عباس مرحوم نے وفاتہ رضویہ بعد ۲ صحت پر ان کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ عالم عارف حکیم متکلم محقق مدتی فاضل محدث خیر متبحر ماہر۔ اور علمِ کلام میں ان کی چار کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الحلی۔ شرح باب عادی عشر اور المسافرین فی اصول الدین اور اس کی شرح کشف البراہین۔ انہوں نے مناقب کے ساتھ بڑے بڑے مناظرات بھی کئے جن میں سے بعض کا ذکر مجالس المؤمنین اور روحانیات البانات

میں اہتمام نامزدانِ شوراں میں مذکور ہیں (قرنِ دہم) الحلی باعہ پاس موجود ہے اسکے دیکھنے سے انکار چلن نہیں ورنہ ان کا لڑت ۴۲۔ احمد بن محمد اللادعلی الشیخی المعروف بقدرس ابدی علی :- بہت بلند پایہ عالم ربانی اور فقیہ مجتہد ان تھے۔ ان کی وفات و جلالت اور فضل و نبالت زہد و دیانت اور دواع و امانت اس سے مشہور و افراد تھے کہ قریب اس کا احاطہ کر سکے۔ اگرچہ وہ ایک عظیم المرتبت فقیہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بلند پایہ متکلم بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قمی مرحوم نے اپنی کتاب لکھی الا کتاب ج ۲ صحت پر ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان متکلمنا فقیہا عظیم الشان جلیل القدر و فہیم المنزلت اور ۱۶ اہل زمانہ و اعبہم و افاضہم۔ علمِ کلام میں ان کی مشہور کتاب حقیقۃ الشیعہ ہے (قرنِ دہم سترہ)

۴۳۔ الشیخ علی بن عبد العالی معروف بہ محقق کرکی و محقق شامی :- یہ شیخ عالی مقام اپنے وقت میں مرجعِ خیر

ایشیج میں سے ہیں جنہیں شیخ کے جرم میں باجم شہادت نوش کرنا پڑا۔ انہیں جاگیر نے مفید عہدوں کے فرائض کے مطابق شہید کر لیا۔ ان کی مزار نگرد میں مشہور و معروف امام اور زیارت گاہ خاص و عام ہے (قرن یازدہم سنہ ۱۱۵۰ھ)

۴۶ محمد ابن الحسین الحارثی المعروف بشیخ بساؤ الدین العالی :- یہ بزرگوار اسلام کی ان شاخیں میں سے ایک ہیں جنہیں صحیح معنوں میں جامع العلوم والفنون کہا جاسکتا ہے۔ یہ عالم جلیل القدر اپنے علمی و تحقیقی کاموں کی جدت آسمان شہرت و عظمت کے درخشندہ ستارہ بن گئے جاتے ہیں مگرچہ بالعلوم ان کا شمار متعلمین میں نہیں کیا جاتا جس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فن میں ان کی کوئی جبروت تصنیف نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ یہ بزرگوار جامع الفنون ہونے کی وجہ سے ہر فن موافقے ان کی کتاب مشکول معروف بہ مشکول بہانی جو کہ مصر و ایران وغیرہ میں متعدد بار طبع ہو چکی ہے جہاں اس میں ادیبوں کی موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی ہے وہاں صاحب کلامیہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے علاوہ بریں جناب شیخ کا ایک مختصر سلسلہ بنام حقاۃ الشیعہ بھی ہے جو ایران میں ایک مجتہد رسائل کے ہمراہ طبع ہو چکا ہے مرحوم شیخ شاہ عباس صفوی کے عہد معدست اگیز میں۔ شیخ المشائخ کے عہد جلیلہ پر فائز تھے اور اسی بادشاہ کے نام پر انہوں نے جامع عباسی نامی کتاب بھی لکھنا شروع کی تھی جسے بعد میں ان کے تلمیذ رشید جناب نظام الدین سادہی نے مکمل کیا۔ (قرن یازدہم سنہ ۱۱۵۰ھ)

۴۷ محمد حسن ابن مرتضیٰ کاشانی المعروف بلامحسن فیض :- یہ بزرگوار بڑے جامع الفنون والعلوم اور کثیر المصنف و التالیف عالم جلیل و فاضل نبیل تھے۔ برہایت مقررہ جزائی مرحوم مختلف علوم و فنون میں تقریباً دو سو کتب تحریر فرمائیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے صدر جہذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ للحدوت فی اصول الدین۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ منہاج النجاة۔ مگرچہ ان کتب میں ایک معمولی سا نقص یہ ہے کہ ان میں تصوف و عرفان کی بھی سی بھٹک پائی باقی ہے جس کا سبب اور پھر اس کا عذر مراد فیض نے اپنے رسالہ انصاف۔ مطبوعہ ایران میں کر دیا ہے جس کا قبول ذکر تا دیانت جو انسانیت کے منافی ہے جو حضرات مرحوم حسن فیض کے مسلک و عقیدہ کے متعلق مختلف شکوک و ادوایم میں جلا دیں۔ انہیں رسالہ انصاف کا مطالعہ کر کے ایسے شکوک و شبہات کو ٹھک کر ناپا چھیں۔ (قرن یازدہم سنہ ۱۱۵۰ھ)

۴۸ عبد الرزاق بن علی بن الطمین لایجی :- یہ بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل اور حکیم و عظیم تھے۔ صدر تصنیف کا صدر الشریعہ کے تلمیذ رشید اصفہان کے دلاء اللہ مراد محمد حسن فیض کاشانی کے ہم ذلت تھے انہوں نے اپنی گرانقدر تصانیف کے ذریعہ علم کلام کے سرچشمہ میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ تجربہ محقق طوسی کی دشر جس کہیں۔ ان میں سے ایک باسم شہدای طہریع و مرید ہے (۱۵ گورہ مردود ۳) سرایہ ایان وغیرہ۔ ان کا ایک فرقہ زیادہ جند شمش بہ مرزا احمدی بھی فاضل آدمی تھا۔ اس نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب بنام

شیخ یحییٰ تصنیف کی جو کتب مطبوعہ ہیں (قرنِ دہدہ و سترستہ)

۴۹۔ عبد الرزاق راگونی شیرازی۔ عالمِ دانش اور متعلم تھے۔ یہ نعل و بی کے ساتھ تھے انہوں نے علمِ کلام میں محقق طوسی کے رسالہ قواعد الفقہ کی شرح لکھی (قرنِ دہدہ)

۵۰۔ محمد بن ابراہیم مشہور باحد۔ الشیرازی۔ یہ بہت عظیم زبانِ حکیم و فہم اور جلیل القدر عالم و متعلم تھے۔ ان کی کتاب اسلام بعد تمام دنیا کے حکماء و فضلاء کا مرکزِ توجہ بنی ہوئی ہے اور ان سے خراجِ تحسین لے چکی ہے۔ یہ بزرگوار عظیم غنی و متعلم حدیث کے ساتھ ساتھ بڑے شفیق و پرہیزگار بھی تھے۔ چنانچہ سیح عباسی قنوجی نے مرحوم نے تصانیف کو وہ چھ مرتبہ چارہ پانچ بہت اللہ کے مشرف ہوئے اور ساتویں بار جہالت تھے کہ راستہ میں بھڑکے اندر نہایت۔ پائی اور دیں و ان جوئے۔ انہوں نے علمِ کلام میں چند کتب تصنیف فرمائیں۔ (قرنِ دہدہ)

۵۱۔ محمد باقر بن محمد المصطفیٰ الاسترآبادی معروف بہ میر محمد باقر داماد۔ یہ بزرگوار عالی مقام بہت بڑے عالم محقق شریعہ فاضل فہم اور متعلم و حکیم جامع العلوم و الفنون تھے۔

تفہیم از قیاس عقل بروی تفہیم از قیاس فہم

ان کی علمی جلالت، تہذیب کا اندازہ دیکھنے کے لئے یہ کافی ہے کہ صدر المتعین شیرازی سی بزرگوار کا تہذیب اور علمی میدان میں اپنی کلاس میں ہے۔ اور اس کے علوم حکیم و غیرہ میں نہ آدھ روزگار تھے بلکہ احادیث میں بھی بے نظیر تھے۔ ان کی عبادت و زہادت، علمی جلالت و وجاہت اور عملِ خلعت و تقابض کے سلسلہ میں ان کے متعلق کتب میر ہیں بکثرت حکایات درج ہیں۔ یہاں ان تمام کے نقل کرنے کی تو گمانش نہیں۔ دو چار مختصر حکایات تبرکاً نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) شیخ عباس قنوجی نے بحوالہ مصنف المقرئین میر محمد صالح نقل کیا ہے کہ میر باقر داماد مرحوم عبادت کے مسائل میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض ثقات نے نقل کیا ہے کہ وہ ہر رات پندرہ بار سنہ پڑھتے تھے۔

(۲) نیز شیخ موسوی نے فراموشی میں لکھا ہے کہ ان کی علمی و علمی مصروفیات کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے چالیس سال کی قربت مرید تک سوئے کے لئے اپنے پاؤں دراز نہیں کئے۔ کھانا و پانی کا کام کرنے پر نہ بیٹھے جیسے چند منٹ آرام کر لیتے تھے۔ شیخ نے اس حکایت کو عجائباتِ روزگار میں سے شمار کیا ہے اور واقعی بنا بر محنت عجیب ہے۔ وہی عجیب۔

(۳) اہل علم اور بالخصوص سامعین کے درمیان جو کہ باہمی گفتگو ت اور منافرت ہوتی ہے۔ وہ عیاں و احسہ بیان کی مصداق ہے (الامین رحمہ اللہ و کلید ما بعد) مگر متفق ہادیہ محمد باقر داماد اس صفت میں انوشات کی لوث سے منزہ و سبزا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ بہائی جہاں کے سامعین تھے۔ ان کے ساتھ ان کے مخلصانہ اہم و

روا بہ سب اہل تھے۔ جن کے اس باہمی خلوص و محبت اور سخاوت کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عباس صفوی اپنے شانہ و شکوہ کے ساتھ سیرہ تفریح کے لئے نکلا اور یہ دونوں بزرگوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سیدہ امادہ مرحومہ و ولیمہ اور عظیم اللہ تھے۔ اس کے برعکس حضرت بیانی باہل خیمت و خاد اور بے ہمت تھے۔ بادشاہ نے چاہا کہ دونوں بزرگواروں کی باہمی محبت و خلوص کی آزمائش کرے۔ چنانچہ تین صاحب کی خدمت میں پہنچا کہ سب کے اذہن میں آجستہ آجستہ گھوڑے پر تشریف لے جاتے تھے۔ اور جو بے ہمت و خاد و خیمہ مبارک پتھان کے آثار آشکار تھے اور جناب شیخ کا گھوڑہ سب سے آگے آگے اس طرح چلا کہ اس پر گویا اس پر گویا اس پر گویا ہی نہیں۔ شاہ نے تین کی خدمت میں عرض کیا یا سیدنا آپ ان شیخ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح گھوڑے کے ساتھ کھیلنے کو دستہ ہوسے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی طرح سیکھنے و رفتار کے ساتھ نہیں چلتے۔ سید نے شاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا اسے بادشاہ! اس میں شیخ کا کوئی قصور نہیں۔ گھوڑا اس فرحت و انبساط میں کہ آج حضرت شیخ اس کی زمین پر سوار ہیں تیر تیز چل رہا ہے۔ بادشاہ سید کا یہ جواب باصراہ سن کر خاموشی سے شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا شیخ۔ ذرا تیر صاحب کی حالت دیکھئے کہ انہوں نے اپنی جہاست و عوامیہ کی وجہ سے گھوڑے کو بھی ٹھیکیت و کان میں ڈال رکھا ہے۔ عالم دین کو تو آپ کی طرح چھوڑ دو اور خیمت اللہ ہونا چاہیے۔ شیخ نے بادشاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا سید کے گھوڑے رفتار میں کہ جو آثار آشکار ہیں وہ تیر کی گاہری جہاست کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اس علم کے وجہ کی وجہ سے ہیں جس کے اٹھانے کی چاہ بھی تاب و توانائی نہیں رکھتے۔ بادشاہ شیخ کا یہ جواب باصراہ سن کر اور دو ملاو دین کی باہمی خالص اخوت و اُلف و یکدمہ کر دین گھوڑے سے اُتر آیا اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کے پاس دو ایسے عالم باہل موجود ہیں و حضرات الہات و غیرہ۔

دل چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے مولوی صاحبان کی حالتِ ندامت بیان کرنے کے لئے دو واقعہ درج کر دیا جائے جو رسالہ اصلاح کے کسی شمار میں دیکھا تھا۔ ہر ایوں کہ دوسری صاحبان کسی جگہ اس کے کسی صاحب کے ہاں جا کر یہاں پڑے۔ اتفاق سے ان میں سے ایک صاحب کہیں تھانے حاجت و غیرہ کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ میرزا بن نے خدمت کو غیبت کہا۔ دوسرے مولوی صاحب سے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی شکل و شمائل سے تو علم و فضل کے آثار جو یاد آشکار ہیں۔ مگر یہ مولوی صاحب جو آپ کے ہراد ہیں۔ یہ بھی کچھ ہانتے ہیں؟ مولوی صاحب نے فوراً کہا نہیں جناب یہ تو باہل گھرے ہیں۔ اتنے میں دوسرے مولوی صاحب واپس پہنچ گئے اور اب یہ دوسرے مولوی صاحب باہر تشریف لے گئے۔ اب میرزا بن نے اپنے سابقہ مدیہ کا اعادہ کرتے ہوئے وہی سوال اٹھا دیا۔ اب بھی کیا۔ انہوں نے جی بے جا کہل یہی فتویٰ صادر فرمایا کہ ان کے ساتھی گھرے اور علم و فضل سے بھی بالکل کورسے ہیں۔ میرزا بن خاموش ہو گیا جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے ایک تو برا بخود دینے کا حکم کر مولوی صاحبان کی خدمت

میں پیش کیا اور عرض کیا حضور نوش فرمائیں۔ سرورِ مہاجان حیران و پریشان ہو کر کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی میزبان کی طرف غیظ و غضب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ میزبان ان کی یہ سرسبیلی دیکھ کر بولا جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں گرجا جو سننے کا نیکو کیا تھا اور گرجوں کی بہترین غذا خوردگی کے واسطے ہیں۔ دونوں حضرات شرمندہ اور بخل جو سننے۔ آپ نے علامہ کیا کہ جب تک علماء کی سیرتیں پاکیزہ اور بلند تھا۔ بادشاہ ان کی خدمت ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور اپنے لئے سراپا سعادت سمجھتے تھے اور جب ان کی سیرتیں داخلہ رکھ کر اذیتاں پہنچنے لگیں تو آج یہ عالم ہے کہ ح

پہرتے ہیں یہ خود کوئی پوچھتا نہیں

حج ہے مایطیر اللہ عاقبہ مہتمم یعنی یغیور و اما جافضہ۔ یعنی

لہذا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدل۔ نہ جو میں کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

۱۴۱) مفتی عابد میر باقر علیہ السلام مشکل نویسی میں مشہور ہیں اور ان کی کتب اس سلسلہ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی بعض کتب کی بعض عبارت پر کچھ ایراد کیا کہ بعض جہاں پر آپ کی خدمت میں بھیجے جناب نے اس کے جواب میں ایک منسل کتب ارسال فرمایا جس میں یہ بھی لکھا۔ اس قدر شعور و ادب و دانش کو جن میں غیبی ہنر اس قدر باطن جہاں کو دیکھتے نام نہادوں۔ اس قدر شعور رکھنا ضروری ہے کہ میرے کلام کا مطلب سمجھتا ہوں کہ میرے لئے ہزاروں کمال ہے نہ یہ کہ میرے ساتھ ہمارے کہ اس کا نام ملی جہاں رکھنا اور ہمارے ہر کلام کا حقیقی دانا کی یہ فرمائش بہت گرانقدر و قیمتی ہے۔ واقفاً علماء اہل علم کے کلام حقیقت و رجحان کا حقیقی مطلب و مفہوم سمجھنا ہی عام لوگوں کے کمال کی دلیل ہے ذکر اپنی کم عقلی و کوتاہ اندیشی سے ان پر زبان اعتراض و عداوت کرنا۔ مگر افسوس اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب اشارہ و اندیشی یہ ہے کہ کذب و ابھالہ و جھوٹا و جھوٹا۔ جس چیز کا علمی احاطہ نہ کر سکیں اس کو جھوٹا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بدشعور و انتہائی معذرت طلبانہ ہے۔ خدا مخلوق رکھے۔ بڑا اس عالم جیل میں ہے دیگر علوم و فنون کے علماء علم کلام میں مستدرج ذیل کتب لکھیں۔

۱۴۲) نیوٹن علیہ السلام تقریم ایمان (۲) میرزا سائل (۴) تقدیرات و غیرہ (۵) قرآن و آدم مسیح (۶) ح

۵۷۔ محمد بن الحسن الشیرازی الاصفہانی معروف بہ علامہ زرا۔ بہت جلیل القدر عالم و فاضل اور علوم کثیر میں تبحر کامل تھے۔ علم کلام میں بھی یہ طویل رکھتے ہیں۔ دیگر تصنیفات کثیرہ کے مصنف محکم میں بھی متعدد رسائل لکھے جیسے رسالہ در توحید و رسالہ در نبوت۔ رسالہ در امامت رسالہ در صداقت کلام اللہ۔ رسالہ در مسکنی و ہدایہ۔ رسالہ در جہاد و اختیار۔ رسالہ در احیاء و تکلیف و غیرہ۔

۵۸۔ بزرگوار پٹنہ نجات اشرف میں مقیم تھے۔ شاہ سلیمان صفوی ان کو اصفہان میں لے گئے اور بالآخر وہیں

پر ۲۹ جمادی الاول ۱۲۹۹ھ میں وفات پائی۔

۵۳۔ **السید محمد بن السید حیدر الحسینی الحنفی الطالبانی** معروف بزرگوار فیہ الدین۔ یہ سید بزرگوار بہت عظیم المرتبت عالم و حکیم و متکلم و تاجر اور محقق و دقیق فاضل تھے۔ ان کی عظمت و جلالت کے ثبات کے لئے یہی امر کافی ہے کہ یہ سرکارِ ملامتِ مجلس کے استاذ ہیں۔ انہوں نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ علم کلام میں بھی بسبب کتب جلیلہ تصنیف فرمائیں۔ جیسے **شجرہ النبیہ** اور اس کا جامع خلاصہ **شجرۃ النبیہ** (۱) شوال ۱۲۹۹ھ قرن یازدہم)۔

۵۴۔ **السید علی خان ابن السید خلیف ابن السید المرسوی الحویزی**۔ یہ سید فیل بہت عالِ مرتبہ عالم و فاضل اور جامع العلوم تھے۔ دینی و دنیوی دونوں سعادتوں پر نفاذ تھے۔ حویزہ اور اس کے اطراف کی حقان حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ مختلف موضوعات پر ان کی متعدد کتب ہیں۔ علم کلام میں بھی کتاب **النور البین** کہی۔ محض نہ دیکھ کر فاضل اجل سید علی خان صاحب شروح صحیفہ کاد و غیرہ کتب جلیلہ اور بزرگوار ہیں۔

دعوتی اور آخر قرن یازدہم)

۵۵۔ **محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی** الاصفہانی معروف بشمارہ مجلسی (۱)۔ یہ بزرگوار فقط عالم شہیر و محدث ہیں۔ ہی نہیں بزرگوار نہیں و مرجع للذہب و التہذیب و ناشر بلیغ اوقات الطائریں ہیں۔ اگرچہ وہ ایک محدث جلیل ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن وہ علم کلام میں بھی پختہ تھے۔ سکاہ رکھتے تھے۔ بھارہ انوار کی بعض جلدات (شوال ۱۲۹۹ھ - ۱۳۰۰ھ) اس امر پر شاہ صادق موجد ہیں۔ سرکارِ ملامت کی علم کلام میں دو کتابیں مرتبہ ہیں۔ **حق الیقین فی اصول الدین**۔ جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے (۲) رسالہ **یلینہ** جس میں حقانہ نقطہ کا مختصر تذکرہ ہے۔ اسے **یلینہ** اس لئے کہا جاتا ہے کہ سرکارِ ملامت نے اسے ایک ہی شب میں تحریر فرمایا تھا۔ اس عالم معلوم کا ائمہ اطہار و اطراف بھارہ اخبار کے مذہب شیعہ پر اس قدر احساسات ہیں کہ قوم شیعہ بھی ان سے بیکہ دشمنی نہیں کر سکتی۔ مذہب اہل بیت کے اسی جلیل جلیل کے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحریر میں لکھا ہے کہ اگر مذہب شیعہ مادیوی مجلسی گفتہ شروع ہو جائے تو یہ بے باکیت ہے۔

آسمانِ عظمت و جلالت کا یہ جو نیز ستارہ میں غروب ہوا۔

۵۶۔ **یوسف ابن احمد البہرانی** (۱)۔ یہ بزرگوار بہت بڑے عالم عالِ محدث و مدح کامل۔ فاضل متبحر و متبحر عالم صاحب مدائن و ناظر فی احکام النورۃ القہرۃ و عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے متعلق علامہ اعظم کا یہ فیصلہ ہے کہ **قوس کتاب جلیل لم یصل الی کتاب الامامیہ مثله**۔ کہ اس کی مثل کتب امامیہ میں کوئی نہیں ملے گی۔ (۲) **رختی انتقال** شیخ ابی علی الحارثی (۳) اگرچہ اس عالم بانی مدافعی صوفی کی تہذیب شہرت نقد و حدیث میں ہے۔ لیکن حیثیت یہ ہے۔ یہ بزرگوار علم کلام میں بھی بھارہ بھارہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس علم میں انہوں نے تین

آپس تصنیف فرمائیں۔ ۱۔ سلاسل الہدیٰ فی تفسیر ابن ابی الحدید۔ ۲۔ اعلام القاصدین الیٰ منازل اصول الدین۔
۳۔ انکشافات الفکر فی الدل علی الصوفیہ علم دحل کا یہ مہر تاباں قرن دوازدہم ۱۱۸۶ھ کو جلد مکتبی میں طبع ہوا۔ اور
سرکار سید الشہداء کے مدافعی جلد ۱ میں پانچویں کی طرف جو دوازدہ ہے وہاں مدح و تحسین۔

۵۷۔ سید نعمت اللہ بن عبد اللہ المعروف بعلامہ جزائری۔ آپ حضرت مقرر مجلسی اور آقا حسین
خوانساری بعد فاضل جلیل طبع فیض کے شاگرد و رشید اور بہت بغیر پارے کے عالم و فاضل، مہر کامل و محدث جلیل
حق نبیل، بشکرم کمال تھے۔ تحصیل علوم و فنون میں انہوں نے میں تدریس صاحب دالام جلیلیہ میں شامی کسی نے اس
تدریس دالام جلیلیہ میں گئے۔ بالآخر ان کی محنت و مشقت ٹھکانے لگی اور بغضہ تعالیٰ علم دحل کے ماسیح عالمیہ و
مراتب سامیہ پر فائز ہوئے اور مرجع فضلاء و علماء قرار پائے اور سربراہ ہو گئے۔ فان اللہ لا یضیع اجور
المحسنین۔ انہوں نے جہاں دیگر علوم اسلامیہ میں گرانقدر کتب تصنیف و تالیف فرمائیں وہاں علم کلام میں بھی
چند کتب جلیلہ لکھیں ۱۱۔ شرح توحید شیخ صدوق ۲۰ دی قاطع المباح ۳۔ شرح احتجاج طبری ۱۳۔ انوار لغائیہ کا ایک
مقدمہ حصہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے ۱۴۔ شرح اعتقاد ۱۵۔ شرح صدق علیہ الرحمۃ۔ تیسرے جرم کی تمام کتب فائدہ
بہرہ اور لطائف علیہ سے لبریز ہیں اور قابل استفادہ و استفادہ ہیں۔ (قرن دوازدہم ۱۱۸۶ھ)

۵۸۔ جمال الدین محمد بن محمد بن آقا حسین خوانساری۔ صاحب دیہہ الاحباب تدریس مہر نے ان کا بیوہ
کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ عالم حق مدنی حکیم شکر فقیہ میر جلیل اللہ صاحب تصانیف و فائدہ یہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں
نے فارسی زبان میں کلام فقہ کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی بعض رسائل مفیدہ تصنیف
فرمائے ہیں جن جلد ان کے ایک رسالہ اصول دین میں ہے۔

(سنی ۱۱۸۶ھ مطابق ۱۱۸۵ھ قمریٰ دوازدہم)

۵۹۔ الشیخ محمد بن الحسن معروف بشیخ حر عاملی۔ حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فائدہ رضویہ ج ۱ ص ۲۴۱
پر ان جناب کے تذکرہ کی ان الفاظ کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ عالم فاضل متقن متقن قہر جامع کامل صالح ورع فاضل
فقیہ جلیل محدث حافظ شاعر ادیب اریب جلیل اللہ عظیم الشان۔ الخ۔ اگرچہ ان جناب کی شہرت زیادہ تر ایک
جلیل اللہ محدث غیر مہر نے کی حیثیت سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگوار جامع العلوم تھے۔ ان کی کتاب
مستطاب وسائل الشیعہ کے مباحث و آثار پر اجتہاد کا دار و مدار ہے۔ انہوں نے وہ تمام مستند احادیث اسس میں
جمع فرمائی ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ ہے۔ خواہ وہ احادیث اربعہ کی ہوں یا دیگر کتب معتبرہ کی
اگر اس کے ساتھ فقہ الاسلام حضرت علامہ محدث فدی قدس سرہ کی مستند الوسائل بھی شامل کر لی جائے اور
استنباط احکام کے وقت ان کتب جلیلہ کو پیش نظر رکھا جائے تو جس قدر قبح و نقص ایک فقیہ جامع الشرائط پر

نازم ہوتا ہے۔ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ عالم جیل پہنچے وقت میں شیخ الاسلامی کے درجہ رفیعہ پر فائز تھے اور قیام شہد مقدس میں تھا۔ بہر حال اس بزرگوار نے ملا صدیقی رحمہ اللہ کے خاص کر علم کلام میں بھی چند کتب جلیلہ لکھ کر اس علم کی نشر و اشاعت میں مدد فرمائی ہے اور اثبات الہدایۃ بالنصوص والعبرات (۱۳۰۷ھ) اور مسئلہ رحیمیت (۱۳۰۷ھ) رسالہ در تفسیر فیہ (۱۳۰۸ھ) رسالہ در مطلق کافر (۱۳۰۹ھ) رسالہ در تواتر قرآن۔

اس آفتاب علم نے انیس ہزار و مئتان المبارک ستھ حرکات شہد مقدس میں فروغ فرمایا۔ وقرن دراز دم ۶۰۔ سلیمان بن عبداللہ الماتوزی البجرائی ۱۔ محقق مدنی باج جین علوم خطیب شاعر حافظ حسن محدث متکلم صاحب تصانیف کثیرہ اللہ در علوم مختلفہ۔ علم کلام میں بھی چند کتابیں لکھیں۔ جیسے ہایۃ القاصدین اسے اصول الدین فیصل الخطاب۔ کتاب الاربعین و ما سواہ۔ رسالہ الفناء فی مسئلۃ البقاء۔ شرح باب مدی حشر۔ یہ بزرگوار عالم ربانی ایثار یوسف البجرائی صاحب مدافعی حاضرہ کے والد علامہ الشیخ احمد کے استاد ہیں شیخ مرحوم مدافعی نامہ میں ان کے اقوال پر کافی نقد و تبصرہ کرتے ہیں۔

۱۰۶۰ رجب ستھ قرن دراز دم

۶۱۔ سید ولد ار علی ابن سید محمد حسین الیشاپوری کھنوری۔ معروف بجناب خزانہ کتب جامعہ جیل اللہ عالم اللہ عظیم الشان متکلم تھے۔ عراق میں شیخ اکبر شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطاء اور سید میل الیہ مہدی بحر العلوم سے علوم نقلیہ و عقلیہ کی تحصیل کرنے بعد ان سے اجازت اجتہاد لینے کے بعد ہندوستان میں تشریف لائے اور سرحد میں کھنڈ کو اپنا مرکز قرار دے کر ہندوستان کو اپنے افواج علیہ سے متذکرہ نامہ شروع کیا۔ جند پاک میں آج کل میں قد علی شہیں مدنی ہیں ان میں بسط مذہب ان ہی جناب کے فیہ مضی و بکاست شامل ہیں۔ انہوں نے علم کلام میں بڑے حصوں کے اند ایک عظیم الشان کتاب بنام حلالہ علوم تحریر فرمائی جس کی تین جلدیں کتاب التوحید کتاب العدل کتاب النبوة چھپ کر دنیا سے علم و فضل سے فروغ تحسین حاصل کر چکی ہیں لیکن انہوں نے اس کی باقی دو جلدیں کتاب الصامت و کتاب العاد آج تک منظر عام پر نہ آسکیں۔ وہ اسود کے شکل میں اب تک قوم شیعہ کے مجدد و خود کار شیعہ پھر رہی ہیں۔ ہم علوم کے حقیقت مندوں اور قوم کے لایزال حضرات و دیوبند برب و غلط دکنے والے افراد سے بالعموم اور ان کے اختلاف و تباہی سے بالخصوص اتنا اس کریں گے کہ وہ ان کی باہمت کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرما کر اس علی خزانہ کو قوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کا کوئی جد انتقام و اہتمام فرمائیں۔ انا اللہ لا ینصیم اجدد المحسنین۔ (قرآن ہندویم)

۶۲۔ سید محمد بن السید ولد ار علی المعروف بسطان العلماء ۱۔ یہ جلیل القدر عالم جناب خزانہ کتب مولانا سید ولد ار علی صاحب کے غلط رشید تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں

مگر انھوں نے چھڑے ہیں میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

طعن الوماح (یہ کتاب تحفۃ اثنا عشریہ کے بعض ابواب کا جواب باصواب ہے) ضرب حیدر بہ جواب

شوکت عمریہ بارتقہ ضعیفہ وغیرہ (اواخر قرن سیزدہم)

۳۶۔ سید حسین ابن سید ولد ارغلی معروف بہ سید العلماء۔ یہ عالم ہیں وفاضل ذیل میں جناب خضران تاب سے خلعت صدق تھے۔ انہوں نے ہی اپنے والد معظم اور بابر کرم کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائیں جیسے مدنیۃ سلطانیۃ انوار سے ضعیفہ وغیرہ۔

۳۷۔ سید محمد علی ابن سید محمد حسین الیشاپوری الکنوی۔ یہ جناب خضران تاب کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ اور بیعت بزرگ مرتبہ عالم اور مستحکم تھے۔ انہوں نے احسن کلام کے لئے بڑے علمی و لسانی جہاد کئے۔ انہوں نے علم کلام میں مستند کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثرہ میثرت تحفۃ اثنا عشریہ کے تصنیف ابواب کے برابر ہونے پر مشتمل ہیں جیسے سیف ناصری، تکیب الکافر، ہرمان سادات، وغیرہ (متوفی قرن سیزدہم شمس ۱۱۸۰ھ)

۳۸۔ مرزا محمد الدربوی المتخلص بالکامل معروف بشیر رابع۔ یہ بزرگوار بیعت بڑے عالم شیر و طیب تھے اور بجا و کبیر تھے۔ ان کے مختلف جلدیں میں سے کتاب "نہجۃ اثنا عشریہ" سے پہلے القدر کتاب بارہ جلدوں میں ہے جس کی بعض جلدیں زیر طبع سے آہستہ ہو چکی ہیں اور بعض مجلات نامہ حال منظر عام پر نہیں آسکیں۔ یہ کتاب تحفۃ اثنا عشریہ کا مکمل و مدلل جواب باصواب ہے۔ بعض نادرگوں کا بیان ہے کہ مصنف محمد حنفی نے یہ کمال کیا کہ جن دنوں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تالیف (بکر سترہ) میں مشور تھا تو انہیں اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے کسی آدمی کے ذریعہ سے یہ انتظام کیا کہ ہر روز جو مقدار شاہ عبدالعزیز لکھتا وہ اسے نقل کر کے لے کر خدمت میں پہنچا دیتا اور یہ اس کا جواب باصواب لکھ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کتاب تحفۃ اثنا عشریہ جو کہ بارہ ابواب پر مشتمل ایک جلد ہے پچھپ کر منظر عام پر آئی تو اس کا بارہ جلدوں میں مکمل جواب تمام منہجۃ اثنا عشریہ منقحہ شہود پر لکھا گیا۔ کتب میں اس کا شاہ صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ عالم میں گھل گھل کر گیا۔ کیونکہ جس کتاب کو وہ کا جواب لکھ رہا تھا اس کے چھپنے ہی اس کا بارہ جلدوں میں مکمل اور مدلل جواب موجود پایا لیکن بوجہ ۶

اسے روشنی طبع تو رہی بلندی

یہی کتاب اس بجا بکیر کی شہادت کا باعث بنی۔ ایک مستقب والی ریاست ہجرت نے انہیں مسطورہ معاملہ کے بارے میں اپنے اہل طلب کیا اور پھر سے شہید کرا دیا۔ یہ بزرگوار ہندوستان میں شہید رابع کے لقب سے مشہور ہیں۔ (قرن سیزدہم)

۳۹۔ سید عبداللہ شیرین سید محمد رضا الکاملی۔ یہ سید عالمی گوہر ذیل القدر تھے۔ علیم الرتبہ فقیہ اور

وینع نظر متبع عالم ربانی ادا اپنے وقت میں علامہ مجلسی ثانی کے لقب سے مشہور تھے اور کثیر تصنیف و تالیف تھے۔ انہوں نے مکرّم شریعہ میں متعدد کتب جلیلہ تصنیف و تالیف کی ہیں ان کی کتب کی تعداد ساٹھ سے زائد ہے ان میں سے مندرجہ ذیل کتب مکرّم میں لکھی ہیں۔

(۱) حق الیقین دو جلد (۲) البلاغ البین (۳) جامع العبادت کی جلد اول اور دوم توحید اور دیگر اصول و مسائل میں ہیں۔ (قرن سیزدہم ص ۳۷۸)

۴۷۔ مرزا ابوالحسن محمد بن سلیمان شکار ہی۔ آپ علمائے شیعہ میں ممتاز و رفیعہ رکھتے ہیں اور کثیر تصانیف و تالیفات عالم ہیں۔ نیز آپ کو بڑے باکمال استاد اور جہادہ کی ایک جماعت کثیرہ سے علمی استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ جن کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب قصص العلماء میں کیا ہے۔ متعدد علوم و فنون میں کتب تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کی کتاب قصص العلماء بہت مشہور ہے۔ مکرّم میں بھی انہوں نے چند کتب لکھی ہیں جیسے (۱) شرح تہجد فارسی (۲) الفیہ منظوم و توحید و عدل (۳) منظومہ الاماست (۴) منظومہ علم کلام (۵) رسالہ ہفتاد و تہمت۔ (قرن سیزدہم ص ۳۷۸)

۴۸۔ مرزا محمد بن عبد الباقی بن عبد الصانع استرآبادی۔ یہ عالم جلیل علوم قطبہ و نظیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مختلف علوم و فنون میں امتی کے قریب کتب نافذہ اللہ تصنیف و تالیف کیں جن میں چند علم کلام میں بھی ہیں۔

(قرن سیزدہم)

۴۹۔ شیخ مہدی بن ابی نور الخزائی۔ یہ شیخ عالم فاضل کامل باوجود جلیل اور فقیہ و متکرم خیر اہل جامع مکرّم و فنون تھے۔ علامہ احمد خزائی صاحب معراج السعادت و استاد رئیس البتدر بن ابی شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرور کے والد ماجد تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں ایک بہت نفیس رسالہ سنی انیس المودین مطبوع و موجود ہے۔ یہ شیخ جلیل طالب علمی کے وقت مدرس و تدریس میں اس قدر اہمیت رکھتے تھے کہ جب ان کے گھر سے خطوط آنے لگے تو ان کو پڑھتے نہیں تھے تاکہ مہمانان میں کوئی ایسی خبر نہ جاوے جس کے پڑھنے سے ان کے محاسن پاکندہ ہوں اور تعلیم میں مزاحمت کی جائے کہ ان کے والد ماجد قتل ہو گئے مگر ماؤں نے ان کو اس واقعہ کا ذکر کی خبر دی۔ مگر انہوں نے حسب معمول اس خط کو بھی نہ پڑھا جب کافی دن گذر گئے اور یہ گمراہ شریف نے گئے تو اب گمراہوں نے ان کے استاد کو خط بھیجا کہ وہ ان کو اس واقعہ کی اطلاع دیں اور گمراہی چھوڑیں۔ چنانچہ جب درس پڑھنے کے لئے خدمت استاد میں حاضر ہوئے تو ان کو مکرّم و مہمور پایا۔ حسب دریافت کرنے پر انہوں نے ان سے فرمایا کہ تباہی سے والد صاحب بیاور یا مروج ہیں تم گمراہ۔ انہوں نے عرض کیا خدا ان کی حفاظت کرے گا آپ مدرس دیں۔ باقاعدہ مکرّم و استاد کو

قتل ہونے کی تصریح کرنا چاہی۔ غلامیہ کہ گھر تشریف لے گئے۔ اور وہاں تین دن قیام کر کے تمام امور کا انتظام کیا اور پھر واپس آکر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرے پر سے تیس سال علم کی تکمیل میں صرف کئے یہاں تک کہ پانچاڑ ہندکار اور فرمایا عصار بن کر ان فن فضل و کمال پہنچے اور کاشانی کو اپنے فیوض و بہکات کی نشر و اشاعت کا مرکز قرار دیا۔ (نوائد رضویہ ج ۲ ص ۱۱۷)

ان کی جامع المسادات اور مشکلات العلوم بہت ہی مشہور اور مشتمل پر کتب میں تنہا ہی کے طلبہ و فیہ ذرا اپنے حالات و کوائف کا ان بزرگوں کے حالات و کوائف کے ساتھ موازنہ کریں جو کمر جاسنے اور درس میں ناظر کرنے اور مسئلہ تعلیم کی دھجوریا پھوڑ کر قوم کے لئے بوجھ بننے کے لئے بنائے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ واللہ الموفق

(سنگمہ قرن سیزدہم)

۷۰۔ سلیمان بن احمد ال عبد الجبار القلیفی البرانی۔ یہ بہت بڑے فاضل و جلیل الدین تھے وہ بزرگ موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی متعدد کتب لکھیں جیسے لاشاد البشر فی شرح الباب الاوی عشر۔ رسالہ در مسئلہ رجعت۔ مسائل در اصول فہم۔ کتاب الدلیل الفہماری وغیرہ۔

قرن سیزدہم سنگمہ

۷۱۔ مرزا حسین بن مرزا محمد تقی النوری الطبری مدون مجتہد نوری۔ ان بزرگوں کے تلمذ رشید تھے الاسلام حضرت ایشیاء جاس النوری نے جہتہ الامام ہیں ان اخلاق کے ساتھ مذکور فرمایا ہے۔ شیخنا الابل الاکرم و حمادنا الفاضل الاکرم صغرة التقدرین و النافذین فاعلم الفقہاء و المحدثین تھے الاسلام وناشرنا بالکتاب النافذین علیہم السلام۔ بہر حال ان کی مقامات قدر و عظمت شان مد بیان سے باہر ہے۔ اگرچہ ایک عمدہ مد فیہ و نقاد و معیرین کی حیثیت سے دیا وہ مشہور ہیں مگر وہ علم کلام میں بھی پوری دسترس رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کشف الاستار۔ عن وجہ الغائب عن صاحبہ اس امر پر شاہ جلیل موجود ہے۔ حدیث میں ان کی متعدد کتب الوسائل اس قدر عظمت کی حامل ہے کہ فقہاء و مفسرین کا فیض ہے کہ استنباط احکام کے وقت جب تک وسائل کے ساتھ اس کی طرف بھی رجوع نہ کر لیا جائے تو اس وقت تک فقیر اپنے فرائض سے عہدہ برائیں ہو سکتا۔ (مترن سنگمہ قرن چہارم)

۷۲۔ التیہ اعجاز حسین ابن التیہ محمد قلی خان لکھنوی۔ یہ بزرگ وہ بھی اپنے باپ ماجد معظم حضرت علامہ التیہ علیہ السلام صاحب قید کی طرح بہت بڑے عالم عالم و فاضل کامل اور مشکلم ماہر تھے۔ بعض اہل خبر کا بیان ہے کہ کتاب مستطاب استعمار الافلام جو کہ عید آبادی کی فنی الکلام کا مکمل اور مدق جواب ہے جیسا کہ بزرگوں کے قلم اعجاز تر کا نتیجہ ہے لیکن چونکہ سرکار مولانا علیہ السلام صاحب قید بھی اس کی تصنیف میں ان کے ساتھ شریک تھے انہوں نے اس کو انہی کے نام پر شائع فرما دیا۔ واللہ العالم

(قرن چہارم)

یہودی ہے۔ اس کے جواب میں کتاب سیف نامہ صری جناب علامہ محمد علی خان صاحب مرحوم ایک لاجواب کتاب ہے۔
باب دوم تختہ۔ بیان مکاتذہ شیعہ میں ہے اس باب کا جواب نذرہ میں نہیں ملتا مگر جناب عسکری مفتی
 محمد علی خان صاحب مرحوم نے تعلیب الکلام میں ایسا ہی جواب دیا ہے کہ قابلِ دید ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان
 میں ہے جس کو بہت عرصہ ہوا، مشہور ہوئی میں مقامِ دہلی بھی تھی۔

باب سوم تختہ۔ میں ذکر اس وقت شیعہ ہے، اس کا جواب نذرہ اثنا عشریہ جلد سوم میں شائع ہو گیا ہے مگر
 افسوس وہ نسخہ بھی کیا ہے صرف کتب خانہ سرکار لانا الیہ نامہ حسین صاحب قلم مرحوم میں موجود ہے۔
باب چہارم تختہ۔ اقسام اخبار شیعہ اور احوال رجال اسانید میں ہے اس کا جواب جلد چہارم نذرہ اثنا عشریہ
 میں صرف شائع ہوا کہ چھپ بھی گیا ہے اگرچہ وہ بھی نادر الوجود ہے۔

اس کتاب سے متاثر مرحوم کی خوارت علیہ السلام بھی پڑھتا ہے کہ خدا نے کیسی یاقوت علی عطا فرمائی تھی
 کیونکہ باب امامت و معاضد میں صد ہا کتابیں صحت سے آج تک کھیں جا چکی ہیں۔ ان میں کچھ تحریر کرنا کچھ زیادہ
 مشکل نہیں ہے بھلاں اس بحث کے ہم جہاں تک جانتے ہیں یہ پہلی کتاب ہے جو اس جامعیت اور مستحکمیت
 سے قلمبندی۔

باب پنجم تختہ۔ ذکر کلیات شیعہ میں ہے اس کا جواب بھی کئی نذرہ اثنا عشریہ جلد پنجم میں شائع ہو چکا ہے
 اس سلسلہ سے اب بھی یقیناً جوتا ہے کہ باب دوم تختہ کا جواب بھی متاثر سے ضرور لکھا ہو گا اگرچہ ہم کو دست
 اس باب پنجم کے جواب میں جناب خزان کتاب سر لانا الیہ و لانا علی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے بھی صوام
 ایضات تحریر فرمائی جو اسی زمانہ میں چھپ گئی تھی۔

باب ششم تختہ۔ نہایت سے متعلق ہے جس کا جواب جناب خزان کتاب صاحب ثناء نے مسام الاسلام
 میں تحریر فرمایا۔ اس باب کا جواب نذرہ میں نہیں ملتا۔

باب ہفتم تختہ۔ امامت کے متعلق ہے اس کا جواب جناب خزان کتاب صاحب ثناء نے شروع کیا مگر ناقص رہا
 پھر جناب مفتی محمد علی خان صاحب مرحوم نے برہان السداد لکھی اور جناب سلطان العلماء مرحوم نے بوارق مبدلہ اللہ
 جناب مفتی محمد عباس صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے جو اہم عقیدہ تحریر فرمایا اور کتاب مستطاب عقائد الانوار نے جو
 تیس جلدوں میں ہے اس کا ایسا خاتمہ کیا کہ قیامت تک اہل سنت سے اس کا جواب نہیں ہو سکتا مگر افسوس کہ نذرہ
 یہ کتاب ناقص ہے اور بارہ ایک مستودات موجود ہیں گر ترتیب و تالیف اس کی انجام نہیں پائی خداوند عالم جلد کرے
 اسباب دنیا کے کہ یہ کتاب کمال شائع ہو جائے۔ اقیم آمین۔

باب ششم تختہ۔ اور خدا کے متعلق ہے جس کا جواب جناب خزان کتاب صاحب ثناء نے احیاء السنۃ

میں تحریر فرمایا ہے۔

باب پنجم مخفف۔ رسائل فقہیہ میں شاہ صاحب نے لکھا تھا جس کا جواب ترجمہ جلد ہفتم میں دیا گیا یہ کتاب بھی عجیب چکی ہے۔

باب وجم۔ نظامی غفرلہ میں ہے جس کا جواب کتاب تشیہ العلامی میں اس شرح و بسط سے مرقوم ہے کہ حیرت برائی ہے کہ کیوں کر ایسی کتاب لکھی گئی۔ اس باب میں طعن الریاح جناب سلطان اسلاخ خاص بحث فہرک میں اور باؤذ ضیفیہ خاص بحث متد میں قابل دیدہ ہے جس کا جواب رشید الدین خان نے شرکت عمریہ میں لکھا۔ اور اس کا جواب فرستہ حیدرہ میں دیا گیا جو دو جلدوں میں ہے۔

باب یازدہم۔ خواص مذہب شیعہ میں ہے جس کا جواب مفتی محمد علی خان صاحب اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے مصارع الافہام میں تحریر فرمایا۔

باب دوازدہم۔ قلاؤتہ میں ہے جس کا جواب جناب خیرانی صاحب غاب ثراء نے ذوالفقار میں تحریر فرمایا۔ جزاۃ اللہ احسن الجزا۔

۷۸۔ سید ظہور حسین لکھنوی۔ یہ بزرگ بہت عظیم القدر ہیں اشراق عالم و فاضل تھے اور متحول و مستقر میں برابر مداریت تار رکھتے تھے، انھوں نے حسب تشیہ مشتبہ مستحکات میں تراپے وقفہ میں ان کا کافی عیل و تقاضا تمام زندگی تیسری و چارویں اعلیٰ مشاغل میں گزاری۔ مختلف علوم و فنون میں گرانقدر تصانیف بھی چھوڑیں مگر غلک ناہنجاہ کی کتاب فارسی سے اگر مشطہ نام پر آئیں۔ علم کلام میں ان کے بعض رسائل مطبوعہ ہو چکے ہیں جیسے (۱) کتاب التوحید (۲) کتاب العدل (۳) کتاب البتہ۔ اصول کافی کی بڑے علمی رنگ میں شرح لکھنا شروع کی تھی مگر افسوس یہ سلسلہ بعض اہواب کی شرح سے آگے نہ بڑھ سکا۔ (قرن چہارم و ہفتم)

۷۹۔ سید ابوالقاسم ابن سید حسین الرضوی القمی الاحبودی۔ بہت بزرگ مرتبہ عالم و مستقر تھے پنجاب میں ان کی علمی خدمات منہری عروت کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مرحوم نے علاوہ تفسیر وغیرہ کے علم کلام میں بہت سے کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

معارف اللہ التاجید والتاریہ۔ برہان اللہ عشرہ کاملہ۔ شرح تکریمہ۔

علاوہ بریں ان کی تفسیر بے نظیر و لامع التمریل تیر حویں پارے تک، اسی مباحث کلامیہ کا ایک مسودہ شاہکار ہے۔ (قرن چہارم و ہفتم)

۸۰۔ سید علی ابن سید ابوالقاسم معروف بہ علامہ حائری۔ آپ مولانا ابوالقاسم رضوی کے غلیف رشید ان کے علم و عمل کے صحیح وارث اور بہت بلند پایہ عالم عیل و مستقر ہیں تھے۔ مرحوم سید بڑے عرفی القول تھے۔ دین

۸۴۔ شیخ محمد حسین ابن الشیخ علی آل کاشف الظلمات۔ یہ نابذہ صحران ملائے اعلام میں سے تھے کہ جن کی ذات وادامہ صفات پر اسلام و مسلمان ہیں قد فرزدیہا است کریں و کم ہے۔ مرحوم شیخ جامع العلوم والفنون شیعہ کے مالک تھے اور تقریر و تحریر ہر حد کے بادشاہ تھے۔ اس علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی انہیں پوری پوری دسترس اور مہارت تامہ حاصل تھی۔ ماہرین نے متعدد کتب تصنیف فرما کر اس علم کی افادیت میں معتد بہ اضافہ فرمایا۔ ان کی متعدد جہیز کی کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ الدین والاسلام چار جلد (لیکن آخری دو جلدیں ناقابل طبع نہیں ہو سکیں۔ اصل الشیعہ واحولہا) اس کا ترجمہ اردو بھی چھپ چکا ہے ہم ہر ٹپ سے کتنے آدمی سے اس کے مطالعہ کی پُر زور سفارش کرتے ہیں، اقویات البینات المواجهات الوبخانیہ وغیرہ اربع جہیز تفسیر ۸۵۔ سید غلام حسنین کنٹوری۔ آپ بہت جلیل القدر وعظیم المرتب عالم جلیل و متکلم جلیل اور عظیم قدیم و جدیدہ میں مہارت تامہ رکھنے والے بزرگ تھے اور طبیعی و دہرینی کے نظریات فاسدہ کی تردید میں انہیں خاص حکم حاصل تھا سید احمد خان پٹواری نے جو مذہب کثرت کو یک شروح کی تھی۔ آپ اپنی زندگی میں نکاحوں سے اس کے معضرات اس کے بجانب گئے تھے۔ اور اس کے خلاف علمی کا دفاع کر کے اس کے نظریات فاسدہ کا تار و پود بکیر کے رکھ دیا۔ آپ نے علم کلام کی بڑی بیش قیمت خدمات انجام دیں اور اگر نقد تصانیف سے اس کی افادیت میں اضافہ فرمایا۔ خاص طور پر ان کی "انتصار الاسلام" ہر جہیز بہت مشہور اور مفید ہے۔ علاوہ بریں مفاد ذاتیہ حیثیت و عثمانیہ کاتین جلد دوم بھی اس سلسلہ میں خاص مقام رکھتی ہیں (قرن چہارم)

۸۶۔ شیخ عبد الحل البروی الطبرانی۔ آپ بہت بلند پایہ فیہد و متکلم اور فاضل تھے۔ پنجاب میں ہر کچھ علمی فضا میں وہ ہیں۔ آپ بہت حد تک اس عالم جلیل کی برکات کا دخل بھی ہے۔ اگر بالعرض آپ کا اندک فی فیض نہ ہوتا تو اس نے سرکار مولانا محمد بسطین صاحب مرحوم کے توان کی حکمت و جبلت کے اثبات کے لئے کافی تھا آپ کی تعذیر عالیہ کا ایک نفیس مجموعہ بنام "مرا عبد حسنہ" کئی بار چھپ کر تفریض عامہ حاصل کر چکا ہے جو صاحب کلام میر سے لہر رہا ہے۔ اس کتاب اور مولانا سید محمد بسطین صاحب مرحوم کی کتب میں علاوہ اس کے کہ ان کے بانی کردہ مدارس و بہت وادامہ میں تھوڑے افراد موجود ہیں۔ ایک نقش لکھ رہا ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کتب میں بعض نامعلوم اور مشکل مسائل تھوڑے جملہ افادہ میں بیان کئے گئے ہیں جنہیں کم تعلیم یافتہ طبقہ کا حق سمجھ نہیں سکتا۔ اس لئے بعض ناچھوڑ گئے ان کو پڑھ کر بعض عقائد فاسدہ مثلاً غلو و تغریض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کتب کا مطالعہ بڑی وقت نظر اور بیدار مغزی کے ساتھ کیا جائے تاکہ مصلحت نہوت و ہلاکت کے سلسلہ میں ہر قسم کی افراط و تفریط سے واپس محفوظ رہے۔ واللہ اعلم۔ (قرن چہارم)

۸۷۔ سید نجم الحسن لکھنوی۔ آپ کھنہ کے ابراہام اعلام و نقیبہ کرام اور متکلمین غلام میں سے تھے۔ سرکار

نجم الملت نے بھی سرکہ نامہ الملت کے دوش بدوش بہت جلیل القدر علمی خدمات انجام دیں اور ان دو بزرگوں کا باہمی اتفاق و اتحاد ہی ضرب الش کی مشیت رکھتا ہے۔ اُمّت کے خداوند عالم تمام اہل علم کو ایسے اتحاد و اتفاق کی ترغیب مرحمت فرماتے۔ علم کلام کے سلسلہ میں مرحوم کا ایک نہایت نفیس و عمدہ رسالہ شریفیہ بنام الفہرۃ و النفاۃ نظر قاری سے گزرا ہے۔ علاوہ بریں دیگر مختلف موضوعات پر رسائل تھے۔ جناب نجم الملت کو حضرت مفتی محمد عباس مرحوم کی شاگردی و امدادی کاشفیت بھی حاصل تھا۔ (قرن چہارم)

۸۸۔ سید محمد ہدی ابن سید محمد صالح کاظمی القزوینی۔ آپ بہت بلند پایہ عالم و متکلم اور مجاہد تھے ان کی ساری زندگی مذہب و حق کی خدمت میں گزری۔ علم کلام میں بہت سی کتب تصنیف فرمائیں جیسے منہاج الشریعہ جو اجتہاد کی منہاج السنہ کا جواب ہے۔ برآں افلاکین جو فرقہ خالیہ کے نظریات باطلہ کے ابطال میں عمدہ کتاب ہے۔ دہی السنین اور ذخیرۃ ذکری المہجورہ طبرہ الخیر۔ وغیرہ (قرن چہارم)

۸۹۔ سید علی اظہر کجوری۔ آپ صوبہ بہار کجور کے بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے۔ نصرت مذہب اہل بیتؑ میں مستعد کتابیں تصنیف کیں جن میں سے ذوالفقار حیدری، ارمال الیدین، اور ان کا جاری کردہ رسالہ اصلاوح جو کجور قسطنطنیہ تک جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر رسالہ قابل ذکر ہے جس میں علی القدحہ جی خدمات انجام دی ہیں اور اسے راجہ۔ کثرہ اللہ اشاعتہ۔ (قرن چہارم)

۹۰۔ سید حشمت علی خیر اللہ پوری۔ آپ بہت بلند مرتبہ عالم دین و حافظہ شرع میں تھے۔ پنجاب میں ان کی خدمات دینیہ کی فہرست طویل ہے۔ علم کلام میں انہوں نے مستعد رسائل تصنیف فرمائے جن میں سے رسالہ صراحت غایت المرام فی غرر و راء الامام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (قرن چہارم)

۹۱۔ الیہ عبدالحمین آل شرف الدین الموسوی العالمی۔ بڑے بلند پایہ عالم و متکلم و مجاہد تھے۔ ساری عمر مذہب حق کی نصرت اور دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ اور علم کلام میں مستعد کتابیں تصنیف فرمائیں جو فریقین سے فراج تحسین حاصل کر چکی ہیں جیسے المراجعات، یہ ان کی ایک مصری عالم سے مسئلہ امامت پر باہمی اختلافات کی تفصیل روئداد سے مشتمل ہے اور بڑی عمدہ و دلچسپ کتاب ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کے تراجم چھپ چکے ہیں۔ المصنوع المہم فی تالیف الامم۔ اجربہ مسائل جاریہ اللہ و حل الزور وغیرہ۔

ان کے علاوہ مرحوم کی اردو بھی بہت سی گرانقدر تالیفات تھیں جو بعض حوادث و زمانہ کا شکار ہو گئیں جس کا تذکرہ مرحوم نے اپنی بعض تصانیف میں بڑے دردناک الفاظ میں کیا ہے۔ (ادھر قرن چہارم صفحہ ۱۳۷)

۹۲۔ الیہ محسن ابن سید عبدالکریم المعروف بہ علامہ سید محسن امین عاملی۔ یہ وہی باخیرست فرزند اسلام اور بطل مرتبت عالم شیر و مجاہد کبیر ہے کہ جب اس نے ایک مصری عالم کے متعلق یہ مشاکرہ دوکتابا سے کہ

مذہب شیعہ میں علمی یا مالی لحاظ سے کوئی بلند شخصیت نگہ نہ رہی ہے اور مذاہب ہے: تو اس غیر عالم جلیل نے اتنی سی بات سے متاثر ہو کر کتاب "اجاب" اعیان الشیعہ، مکتبہ شریعہ کردی جو کئی سال کی مسلسل کد و کاوش کے بعد چھپتے ہی تھک چکی تھی کہ مروجہ مصنف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لائق فرزند مار جند جناب سید حسن الامین نے اس کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا، موصوف اب تک اس کی مزید میں مجلدات لکھ چکے ہیں۔ مجبوری طور پر حق جلیقہ ہو چکی ہیں، اللہ ہنوز تکمیل کی منزل دور ہے۔ دفعہ اللہ للانصاف۔

یہ بزرگوار بہت کثیر تصنیفات و التالیفات ہیں۔ علاوہ دیگر موضوعات کے علم کلام میں بھی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے چند جو کچھ کتب خاص اہمیت کی حامل ہیں۔

تخص الوشیعہ، البرہان علی وجہ صاحب الزمان، اتحاح الاقلام فی اوقات المآثم، علاوہ بریں مجلدات مملوئی البرہان فی علوم الاماثل، والحدیث بھی مباحث کلامیہ سے لبریز ہیں۔ علاوہ بریں اعیان الشیعہ مجلد اول کا مقدمہ مقدمہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے (۱۸۴۰ء) اور (۱۹۳۰ء) سرکار مولانا سید محمد سعید صاحب سرسوی (۱۹۴۰ء) سید محمد مادن صاحب زنگی پوری (۱۹۵۰ء) محمد رضی صاحب زنگی پوری (۱۹۶۱ء) سید محمد صاحب گروپا پوری (۱۹۶۰ء) سید علی حیدر صاحب کجری (قرن چہادیم، یہ پانچوں بزرگوار شیعہ جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ انہوں نے بہت عظیم الشان خدمات دینیہ انجام دیں۔ ان کے کتب الامامیہ سے علم کلام کے لٹریچر میں بہت مفید اضافہ فرمایا۔ اول الذکر مرحوم کی خلافت النبیہ بر سر جلد مصنف ناطق بر سر جلد۔ اسلامی لازوالہ الفرائد السوی۔ نیز ان کا علمی اور تحقیقی رسالہ البرہان اور ثانی الذکر مرحوم کی کتاب توحید القرآن، امامت القرآن علوم القرآن اور ثانی الذکر مرحوم کی ابالی ماریت۔ فرائد الشیعہ، کشف غلام اور راجع الذکر مرحوم کی کتاب بسط الیہین، ماخذ ہا صفات ثبوتیہ اور فاس الذکر مرحوم کی جہاں پر قرآن اور تصور روح و خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تشکر اللہ مسامحہ الحبیلۃ۔

(۹۸) حافظ علی محمد۔ (۹۹) حکیم امیر الدین۔ یہ ہر دو بزرگوار علوم عربیہ کے ماہر اور جتہ عالم دین تھے اور ثانی الذکر تو حکمت یونانی میں بھی مہارت تیار رکھتے تھے۔ ہر دو بزرگوار پچھلے بڑے متعصب سنی تھے۔ تکمیل بارہ سال مذہبی تحقیقات میں صرف کئے۔ اسلام کے تقریباً ہر فرقہ کی مذہبی کتب کا مطالعہ کیا۔ علاوہ سے متاخر سے وہاں سے کئے۔ اس طریق مباحثہ و مجاہد کے بعد بر حسب ارشاد قدس دالذین جاحدوا فینا لنھدینہم سبھنا۔ ان پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہوئی کہ تمام ادیان عالم میں دین اسلام برحق ہے اور پھر غائب اسلام میں سے مذہب شیعہ خیر البریہ صحیح مذہب ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغاوت و ملامت اپنی تشریح کا اعلان کر دیا ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی مگر ان کے کوہ عزم و ثبات میں کوئی

تزلزل واقع نہ ہوا پہلے قرفروہ فرواسب کو اپنی تبدیلی مذہب کے حقیقی علل و اسباب بتاتے رہے لیکن جب یہ سلسلہ طوالت پکڑ گیا تو دونوں بزرگواروں نے مل کر اپنے بعد سے تصنیفات کا پتھر نکال کر النہایۃ فی الاماتۃ والقطرۃ ایسی جلیل القدر و عظیم الشان کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جس نے ہمیشہ کے لئے قابلِ دلیل کا دروازہ بند کر دیا۔ آج ہم فرست کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کو شائع ہونے سے پہلے صدی سے نہ اندھیرہ نہ گہر چکا ہے مگر تاسالی کوئی قناعت اس کا جواب نہیں نکھڑ سکا۔ حضرت مولانا امیر الدین صاحب مرحوم کا ایک رسالہ بھی اس موضوع پر موجود ہے۔
بنام ابطال الاستدلال لابل الزیغ والضلّال۔

مرحوم شمسِ عبادت گنارادہ خلیق و عشار تھے۔ (اواخر قرن چہارم)

علائے سامریہ کی ایک جمیع کثیر و جم خیراتی اپنی بھلائی و
استقامت کے مطابق علمِ کام میں خدمات جلیلہ انجام دینے
میں مشغول و متہمک ہے۔ زاد اللہ توفیقاً تھم۔

ان کے اسماء گرامی کی فہرست بہت طویل ہے اور مضمونِ خلافت ترقی بہت لبا ہر چکا ہے۔ نیز اللہ بعض دجود کی بنا چنان کے اس اجمالی باب پر ہی اکتفا کی جاتی ہے۔ دُعا ہے کہ خداوندِ عالم ان سب حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں پیش قدمی و فیہ الاجہام دینے اور علمِ کام کو کامِ عروج تک پہنچانے کے لئے توفیق و مسند فرمائے۔

ایم دعالامی و از جملہ جانی آئیں یاد

مختصر سوانح حیات حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ
رئیس القاضیین صدوق العلّاء ابارہین کا اسم گرامی محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی اور کنیت ابو جعفر اور مشہد لقب شیخ صدوق ہے۔ یہ بزرگوار ہی ابن بابویہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث عام کتبِ حدیث میں ملتی ہیں۔ اللہ ان کا نام صحتِ علماء میں کائنات میں فی رابۃ النبایہ مشہور و معروف ہے۔

آپ کی ولادت حضرت صاحب العصر والزمان کی دُعا سے ہوئی۔ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کے دادا ماجد جناب شیخ علی بن حسین کی شادی اپنے عم محرم محمد بن موسیٰ بن بابویہ کی دختر نیک اختر سے ہوئی تھی لیکن ان سے ان کے ماں کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے جناب ابراہیم اسمحیٰ بن روح نوینی (جو کہ حضرت قائم آل محمد کے قیصر سے نائب خاص تھے) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا کہ وہ حضرت صاحب العصر و الزمان کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ

بارگاہ ایزدی میں سفارش کریں کہ خداوند عالم ان کو ایسی اور دعا فرمائے جو حقیر پر چنانچہ آپ نے ان کو جانب کی خدمت میں شیخ کی استدعا پیش کی۔ ناچار یہ سب سے جواب دیا کہ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے مگر اس ہیری سے ان کی اولاد نہ ہوگی۔ لیکن فقیر یہ ان کو ایک دلیہ کیز دستیاب ہوگی جس سے ان کو دو قیصر بیٹے عطا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ دو فرزند ایک ہی جناب شیخ محمد بن علی اور دوسرے ان کے بھائی حسین بن علی مترکہ ہوتے رحیب پڑنے لکھنے کے قابل ہوتے تو ان کی ذہانت و فطانت اور تربت و عاقلہ اس قدر تیز تھی کہ جو کچھ دیکھ کر طلبہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسے آسانی خدا کر دیتے تھے۔ لوگ ان کی تربت و عاقلہ سے تعجب کرتے اور پھر کہتے یہ خصوصی امتیاز ان کو حضرت امام عصر علیہ السلام کی دعا سے سہا کر کی وجہ سے حاصل ہوا۔ (روضات الجنات ص ۱)

حضرت شیخ صدوق کی جلالت قدر و عظمت شان علماء اسلام کی نگاہ میں۔ زمیں اللہ میں ان کی جلالت قدر و عظمت شان علماء میں بیان نہیں ہے بلکہ وہ آفتاب آدمیل آفتاب کی صداق ہے۔ تاہم دو چار اعلام کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب فرست فی علماء اصفہان طبع جمع میں لکھا ہے محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی جلیل القدر میکنی ابا جعفر کان جلیلاً حافظاً للحدیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار لہ میو مثلہ فی القیمین فی حفظہ و کثرتہ علمہ لہ نحو ثلاث مائۃ مصنف و فرست کتب معروفہ شیخ بن کیست ابو جعفر ہے۔ بڑے جلیل القدر اور حافظ حدیث۔ علم رجال کے ماہر اخبار کے ناقد تھے۔ اصل میں (جو کہ بیشتر مرکز علم و عارف اس ہے) ان کے مثل کوئی عالم کثرت خلا اور کثرت علم کے لحاظ سے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی تصانیف قریب تین سو ہیں اور ان کی فہرست کتب مشہور ہے۔ حضرت علامہ علی بن محمد علیہ الرحمۃ علماء الرجال میں ص ۱ پر ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی ابو جعفر نزل الموی شیخنا و فقیہنا و وجہ الطائفة بجزاسان و وہ بغداد ستہ خمس و ثلاثاۃ و سبع منہ شیوخ الطائفة و هو حدیث السن کان جلیلاً حافظاً للحدیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار لہ میو فی القیمین مثلہ فی حفظہ و کثرتہ علمہ لہ نحو من ثلاثاۃ مصنف و کثرتہ علمہ فی کتابنا الکبیر۔

حضرت شیخ عراقی علیہ السلام نے اصل الاصل میں مرقہ پر ان کے متعلق شیخ طوسی۔ علامہ علی اور نجاشی کی عبارات کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی یکنی ابا جعفر کان جلیلاً حافظاً للحدیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار لہ میو فی القیمین مثلہ فی حفظہ و کثرتہ علمہ لہ نحو من ثلاثاۃ۔ مصنف قالہ الشیخ و العلماہ

والنجاحی۔ ان تمام عبارات کا مطلب تقریباً وہی ہے جو حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے۔
 حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فوائد رضویہ ج ۱ صفحہ ۱۰۱ میں ان کے حالات کی ابتداء ان الفاظ کے ساتھ
 کی ہے۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن جابوویہ القمی ابنا والدیلی اما ابو جعفر
 العالم الجلیل والمحدث النبیل نقاد الاخبار وناشر الآثار الاصلی الاطهار علیہم
 السلام عماد الملة والمذهب والدين شیخ القمیین و ملازم المحدثین شیخ مشائخ
 الشیعة وری من اركان المشیعة وشیخ الحفظه ووجه الطائفة المستحفظه رئیس
 المحدثین والصدوق فیما یرویه عن الائمة الطاهریین صلوات اللہ علیہم اجمعین
 بہر حال آپ بہت بڑے تھے متورع عالم دین اور حافظ وناشر احادیث و آثار المسلمین و آثار الطاہرین تھے آج
 جو کچھ آثار طاہرین کے آثار و اخبار جہاں سے پاس موجود ہیں ان کا لالہ حضرت آپ کے ظلم مبارک کے برکات کا نتیجہ ہے۔
 جناب نے شیعیان دہلی کی خواہش پر اپنے انفرادی کام کو شہر دہلی کو قرار دے کر وہیں دہلی اقامت ڈالا
 تھا اور وہیں تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے اور غرضاً ان کے کوڑ و بھرہ، مصروفیات اور
 قرین وغیرہ کے شیعہ آپ کے ہی فتاویٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسکی جناب سے ہی ساری دینیہ دریافت کر کے
 ان پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جناب نے ان کے جوابات میں بعض رسائل بھی لکھے ہیں۔ جن کے نام آپ کی فہرست
 کتبہ میں مرقوم ہیں۔

آپ کے تصنیفات و تالیفات۔ اہل علم کے اعلام کلام حق ترجمان نقل ہو چکا ہے کہ حضرت شیخ
 صدوق کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد قریباً تین سو ہے لیکن تمام افسوس ہے کہ ان میں سے اکثر احادیث
 زمانہ کا شکار ہو گئیں۔ جو کتب فی الحال موجود اور مرور و مستفاد ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ پہلی ان کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے جن پر حاشیہ ہے۔ (۲)
- عیون اخبار الرضا۔ (۳) معانی الاخبار۔ (۴) کتاب الفضائل۔ (۵) کتاب الامالی۔ (۶) اكمال الدین
- و مقام النعمة۔ (۷) حلال الشرائع۔ (۸) ثواب الاعمال۔ (۹) عقاب الاعمال۔ (۱۰) کتاب التوحید
- (۱۱) صفات الشیعة۔ (۱۲) حقوق الاخوان۔ (۱۳) فضل الشیعة۔ (۱۴) رسالہ عقائد شیعہ۔

آپ کی وفات اور ایک کرامت کا ظہور۔ آپ کی وفات سنہ ۸۰۰ میں ہوئی۔ حضرت سشہر اور
 عبدالطیم حسنی کے مصنفات میں شہر دہلی میں مدفون ہوئے۔ آج کل ان ایک عالی شان قبر اور عمدہ باغیچہ موجود
 ہے اور وہاں بعض اور اعلام کی قبر بھی مرقوم ہیں۔

اس کرامت کی تفصیل جس طرح کہ روایات المناہد میں مرقوم ہے کہ قریباً ۸۰۰ میں جب کایان

میں فتح علی شاہ قاجار مرحوم کی بادشاہت تھی۔ بارش کی شدت کی وجہ سے آپ کے روقہ مقدس میں شگاف چڑ گیا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے سہارنپور میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نیچے ایک سرداب میں حضرت شیخ مدظون ہیں، ان کی نفس مبارک بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ سوائے شرنگاہ کے دوسرا جسم نکلا ہے۔ بڑے مجسم و وسیم ہیں۔ انگلیوں پر ہندی کے نشانات تک موجود ہیں۔ جسم کے ارد گرد کئی کے کبڑے خیتوں کی شکل میں پٹے ہیں۔ یہ خبر طبران میں شہر ہو گئی سچی کہ مرحوم فتح علی شاہ قاجار تک بھی پہنچا۔ چنانچہ وہ ارادہ اعیان سلطنت کے ہزارہاں پہنچے، محمد واعیان نے بادشاہ کا اندہ داخل ہونا قرین صحت دیکھا۔ مگر دوسرے ارادہ اعیان داخل ہوئے اور حقیقت الامر کی تصدیق کی۔ پھر قبر کی اصلاح کر دی گئی اور ملک منظم کے حکم سے اس پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اندیہ واقعہ علاء کرام اور ثقات مقام بلکہ تمام خواص و عوام میں اس قدر مشہور ہے کہ اس کے اتکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ باقی۔ اہل انڈیا مقامہ لڑائیں الجناں۔

رسالہ اعتقاد یہ اور اس کی پیش نظر شرح پر مختصر تبصرہ۔ حضرت شیخ صدق کا رسالہ اعتقاد یہ ہر قسم کی تعریف و توصیف سے اہل دافع ہے اور جس وقت سے یہ لکھا گیا ہے برابر ہر قدر میں علاء اعلام و فضلاء نے عظام کے لئے سدا و استقامت و استقامت اور ان کی توجہ کمال کر رہا ہے۔ بڑے بڑے علاء اعلام نے اس کی شری میں لکھی ہیں۔ اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کئے ہیں۔ اس کے منبجات کی صحت و باسیف اصطلاحات کے لئے یہی امر کافی ہے کہ شیخ الاسلام شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب نہایت مفید طبع نعم اشرف میں اس کو کتاب دین الاماریہ سے تبصیر فرمایا ہے۔

خریبت فون رجال علم ربانی آقا بزرگ ^{مطالعہ} ہرانی علیہ السلام نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیخ ^۲ طبع جمع میں اس رسالہ کے متعلق لکھا ہے۔ الاعتقادات للشیخ ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی المتوفی بالوائے سلطنت طبع مکرراً اذ لہ الحمد للہ رب العالمین و حد لا لا مشرک لہ (املا) فی نیشاپور فی مجلس یوم الجمعة ثانی عشر شعبان سنۃ ۱۲۸۵ لہا سألہ المشائخ الحاضرون ان یملی علیہم وصفہ من الامامیۃ علی وجه الایحیاء و لذا سألہ الشیخ فی الفہر من بدین الامامیۃ نہ مکر فیہ جمیع اعتقادات الفرقۃ المناجیۃ الضروریۃ منها و غیر الضروریۃ، الوفاقیت منها و غیر الوفاقیتہ ولہ مشروح و ترجمہ تذکرہ ہا فی محلہا۔

یعنی رسالہ اعتقاد یہ مولانا شیخ البرصفر... کی ترتیب طبع ہو چکا ہے جس کی ابتدا اس طرح ہے۔

الحمد للہ رب العالمین و حد لا لا مشرک لہ۔ حضرت شیخ نے بتاریخ بارہ شعبان سنۃ

مرد و عجمہ اسے لکھوایا صاحب کو علماء حاضرین نے آپ سے استدعا کی تھی کہ مختصر طور پر مذہب امامیہ کے عقائد و اصول ان کو لکھو اور اسے اسی بنا پر حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے فہرست میں اسے دین امامیہ سے موسوم کیا ہے۔ اس رسالہ میں حضرت شیخ نے فرقہ نامیہ کے تمام اعتقادات کو بیان کیا ہے۔ خواہ وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری اتفاقی ہوں یا غیر اتفاقی۔ اس کی سبب سے شریعت اور تہذیب میں جو کام مناسب مقامات پر ذکر کریں گے جیسا کہ حضرت آقا بزرگ صاحب طبرانی نے فرمایا ہے یہ درست ہے کہ رسالہ اعتقاد یہ میں بعض مقلدین مسائل بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ آیات و کلمات کی طرح اس کا بیان کر دہ ہر ایک عقیدہ بلاچوں و چراغ بلا تاویل و تامل واجب القبول ہو۔ ہاں وہ اختلافی عقائد اللہ والہ عدم کا حکم رکھتے ہیں۔ کما لا یخفى علی المناظر الخبیرو۔ اس رسالہ شریفہ کا مجموعہ ہر محاورہ و ترجمہ جہاں سے ایسا پر قوم کے مشہور محقق و جوان مولوی سید مظہر حسین بخاری موقوف سیاست معادیر و غیرہ کے قلم کا قلم ہے۔ اہم سلف اس پر نظر ثانی کر کے جا بھی مناسب اصلاح کر دی ہے۔

اس رسالہ کے متنبہ و شروح و حاشی میں سے ایک شرح ہی احسن الغرائز بھی ہے جس کا یہ مقدمہ لکھا جا رہا ہے۔ اس شرح کی جامعیت و اقداریت اور اس کی تحقیقات کا ایک اضافہ تو حضرات اعلیٰ علم مطالعہ کے وقت ہی لگائیں گے ہم اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں خود ستائی کی بُرائی ہے۔ مشک آہستہ کہ خود جو پروردگار عطا کرے۔ البتہ ائمہ حقیقت اور شکوہ نعمت کے طور پر اتنا عرض کرنا شاید سب سے جائز ہو کہ اس شرح کے ذریعہ شیعہ علم کلام میں ایک معتد بہ اضافہ ہو گا۔ اور بالخصوص ائمہ و زبان میں اس فن میں جو علماء موجود تھا وہ کالی حد تک پر ہو جائے گا۔ اس کتاب میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ان کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کا طرز استدلال اور طریق بیان اس پر شاہد ہے۔ ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اور عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و دلائل ساطعہ قائم کئے گئے ہیں۔ اختلافی مسائل و عقائد میں علمائے متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و نظریات کا سبب باب پیش کیا گیا ہے۔ ہر موضوع پر طرہ و دیکھنے کے جملہ شکوک و شبہات کو عقلی و نقلی و مضمون جدید کی روشنی میں زائل کیا گیا ہے۔ اور تمام موضوعات پر فہمہ اصول و عقائد کی برتری ثابت کی گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ کتاب بغیر تمام مسائل اصولیہ و فروعیہ میں قرآن کریم، احادیث معتبرہ اور علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کا پتھر ہے۔ اس کتاب کے نقل و مبرہین ہونے کا یہ عالم ہے کہ کوئی بات بھی معتبر حوالہ و سند کے بغیر معروض تحریر میں نہیں آئی۔ الغرض اس نے کسی طالب حق و حقیقت کے لئے کوئی غدر چھڑا ہے اور نہ کسی مخالفت و معاند کے لئے کسی شک و شبہ کی کھانسی باقی رکھی گئی ہے۔ اہل حقانیت کی روشنی

میں بے خوف ترید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی جامع و مکمل کتاب اس سے قبل اگر کسی بھی زبان میں نہیں تو کم از کم اردو زبان میں تو نہیں لکھی گئی۔ وہ فلاں فضل اللہ یوقیہ حسن یثا۔ مگر اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کتاب ہر قسم کے فکری و معنوی عیب و استہام سے خالی ہوگی۔ بقا ماننے بشریت فکری یا معنوی خطا کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے امید ہے کہ قارئین کرام بقول اقبال ج

ہملا کے چروں میں الجھتے نہیں دانا
غواص کو سوتی کی طلب ہے مصروف کی
الفاظ کی بجائے معانی و مطالب پر زیادہ توجہ مبذول فرمائیں گے اور اگر کہیں کوئی ستم نظر آئے تو کیا ستم
زبان اعتراض و دوا کرنے کے ایسے مقامات کی نظم غصہ سے اصلاح کریں گے دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری اس
ناچیز سعی کو شرف قبولیت بخشے۔ اور اس کے فیض کو یوم القیام تک عام و تمام فرمائے۔
بجاء القاتل من الالعیام و حجة المصطفیٰ و الالبیروۃ الاقنیاء صا
الدجن و اعلام الہدی و منار التقی و العروۃ الوثقی علیہ و علیہم صلوات
الملک العلی الاعلیٰ

حرر التمسک بالخلیل

الاحقر محمد حسین عفی عنہ قبلہ و السلام میر گڑھ

۱۳ ذی القعدہ ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۰ مارچ ۱۹۸۲ء

دیباچہ طبع ثانی

خدائے کریم کے احسان عظیم سے بطفیل سرکار معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین وہ وقت بھی آگیا کہ ہم اس مختصر
فی شرح العقائد تمہید اضافہ جات اور مزید تحقیقات کے ساتھ دوسری بار اخبار ملک و ملت کے سامنے پیش کرنے کی
سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی اشاعت کے بعد جہاں ہم ان علم دوست اصحاب و اصحاب کے
سپاس گزار ہیں، جنہوں نے حد سے زیادہ اس کتاب کی قدر افزائی فرمائی۔ وہاں ان حضرات کے لیے بھی دعا گو ہیں
جنہوں نے نہ صرف تقریر و تحریر کے ذریعہ بلکہ اور بھی مختلف تحریری صورتوں سے اس کے اور اس کے مصنف
کے خلاف جنگ نہ کرائی فرمائی۔ ریت اھل قلوب انھما یخلصون۔

اس اشاعت میں جہاں تک ممکن تھا اس کتاب کو بہر لحاظ پہلے سے زیادہ مکمل و مدلل اور عام فہم بنانے کی
کوشش کی گئی ہے، نیز باطنی حسن کے ساتھ ساتھ ظہری زیبائش و دلکش کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے، امید ہے
ہے کہ علمی و قلمی حلقوں میں ہماری اس تازہ پیشکش کو غبار استخوان دیکھا جائیگا۔ انشاء اللہ العزیز

دیباچہ طبع چہارم
بائیں سیمائے خداداد کریم کے فضل و کرم سے وہ وقت آگیا ہے کہ کتاب بے غلاب میں لغو و زانیہ
کتابری و زبانی زیبائش و دلکش سے مزین و پر جو حق با نظر حضرت کے اشتیاق و تقویٰ سے لکھی گئی ہے
محمد حسین عفی عنہ قبلہ و السلام میر گڑھ
۱۰ مارچ ۱۹۹۹ء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحَدَّثَنَا شَرِيفُ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَحَبَّبَنَا اللَّهُ وَزَيَّنَهُ الْوَكِيلُ

باب باب اول

فی صفة اعتقاد الامامية فی التوحید توحید بی تعالیٰ کے بارہ میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد

(اس باب میں معرفت توحید حق نیز خداوند عالم کی ذات و صفات سے متعلق بعض آیات و مقامات
کی تفسیر و تشریح مذہب امامیہ کے اصول کے مطابق بیان کی گئی ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَلَاءُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا الْأَقْبَرِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُقْتَضِينَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

رسالہ شریعت و عقائد لطیفہ معروف بہ اعتقادیر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کی جامعیت و

تمامیت و جامعیت اور افادیت مگر اس کے انتہائی اختصار کے پیش نظر مدت مدید و عرصہ بعید سے یہ

مقتضیٰ کہ اس کی ایک جبروت و مفصل اور مکمل و مدلل شرح لکھی جائے لیکن ہمیشہ دیگر دینی و دنیوی مشاغل کی کثرت اس

نیک مقصد کو عملی جامہ پہنانے سے مانع رہی حتیٰ کہ گزشتہ سال بعض اہل علم اجاب الیاب نے بھی اس کی

شرح لکھنے پر اصرار فرمایا مگر یہی دیرینہ وقت اور ان اجاب الیاب کے نصاب احسن نے اس امر پر آمادہ کیا کہ دیگر مشاغل

سے کچھ وقت نکال کر اس اہم دینی کام کو انجام دیا جائے چنانچہ بفضل و عونہ تعالیٰ احسن العوائد فی شرح العقائد

شرح کر دی ہے۔ یہی ہے کل امور و مہمات و باوقاۃ۔ امید کامل ہے کہ ہماری اس ملی و جمعی ہمش کوشش کو

موسسے حامدین کے باقی تمام طبقات کی طرف سے بخیر امتحان و پسندیدگی دیکھا جائے گا۔ بہر حال المعنی

مناذ الانعام من الله وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير :

چونکہ سرکار مصطفیٰ علام قدس سر نے شاید مشواشات
صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری ؟

وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اسی رسالہ کے آخر میں باب میں اس مطلب کی تصریح فرمائی ہے
مخفی نہ ہے کہ معرفت ایزدی کے بدیہی یا نظری ہونے کے بارے میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ یہ معرفت باطل
بدیہی ہے اور کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے۔ وہ فصریہ کہ کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری۔ مسموم یہ کہ باطل
نظری و کبھی ہے اور محتاج دلیل و برہان ہے و خیر الا ہو و اوسطھا۔ مدعیان قول ہی اقرب الی الرشید
والصواب ہے۔ وہ سرے و فوں قول افراد و تفریق کی وجہ سے ناقابل قبول ہیں۔ اس درمیانے قول کا مطلب
یہ ہے کہ خدا سے عقلی و وحی کی اس قدر اجمالی معرفت تو باطل بدیہی اور نظری ہے کہ اس عالم کا ضرور صانع علیم
اور خالق قہر و حکیم موجود ہے۔ ہاں البتہ اس کی پوری معرفت کو آیا وہ واحد ہے یا شریک رکھتا ہے۔ وہ جسم رکھتا
ہے یا نہیں کسی مکان میں ہے یا لا مکان ہے۔ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یا نہیں ؟ وغیرہ وغیرہ۔

ان خدائی کی معرفت البتہ نظری اور محتاج دلیل و برہان ہے۔ اس بیان سے ان تمام مختلف آیات و
روایات کے درمیان بطریق احسن جمع و توفیق مربوئی ہے۔ جن میں سے بعض اس معرفت کی جامعیت اور بعض
اس کے نظری ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کالائمنی

خالق کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار بدیہی ہے

جیسا اوپر بیان کیا جا چکا ہے فطوق عالم کی ہستی
کا اجمالی ثبوت بدیہی و نظری ہونے کی وجہ
سے کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی ذات کا اقرار و اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے
فطرۃ اللہ الی فطرت الناس علیہا۔ جس طرح کل کا ہر ذرہ سے بڑا ہونا اور اجتماع و ارتفاع تفسیہ میں کمال
ہونا اور ناقص۔ فاسطی شئی نہ ہو سکتا یا جس طرح برکت کی بدولت اور آگ کی حرارت برہی و ضروری ہے۔ اسی
طرح یہ امر بھی بدیہی و فطری ہے کہ مطلق کا بلا مطلق اثر کا بلا اثر، فعل کا بلا فاعل، مفعول کا بلا مفعول، بنا کا
بنیہ رانی اور جنائیت کا بنیہ جانی صادر ہونا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشرکین کو بھی وجود صانع
سے یا اس کے انکار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ولئن مسئلتنا من خلق السموات والارض
لیقولن الله۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ؟ تو وہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ بھلا
واجب الوجود اور خالق ہر موجود کے وجود معبودی میں شک ہو تو پھر کسی شے کا وجود کیونکر ثابت ہو سکتا ہے ؟
انی الله شك فاطر السموات والارض۔ آیا اس خدا کی ہستی میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان

اس لئے ہم اس کی ایسی حقیقت کو پیش فرماتے ہیں کہ تصور کر کے ہیں۔

نہیں کاغذ ہے۔ ولقد احسن من قال ح

ولقد یعرف الذہان شی اذا احتاج النہاء الی الدلیل

یعنی اگر روز روشن بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو پیراں کوئی شئی کیونکر دہیں میں آسکتی ہے

۱۔ باب مختصر ہے۔ جس میں کثرت اور دلیل کے لئے مدلول و معنی سے اجلی و اعرف اور زیادہ واضح ہونا
مفروض ہوتا ہے۔ بنا بریں اگر ذات بارہی تعالیٰ کا اثبات بھی دلیل و برہان کا محتاج ہو تو لازم آئے گا کہ وہ معنی اور
دلیل ذاتیہ کا درجہ قوم سے زیادہ واضح و روشن ہو جائے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام و علیہ السلام
میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیف یستدل علیک بما ہو فی وجودہ مقتصر
الیہ ایکن لفیہ من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہور لک حتی غبت حتی
تحتاج الی دلیل یدل علیک۔۔۔۔۔ عین عین لا تراء علیہا رقیباً السماء۔۔۔۔۔ بار الہا
تجہ پر ان چیزوں سے کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے جو اپنے درجہ میں تیری محتاج ہیں آیا تیرے غیر
کے لئے اس قدر ظہور و فروغ سے جو تیرے لئے نہیں ہاں کہ وہ تیرے لئے ظاہر کنندہ قرار پاتے۔ یا اللہ ہاں
کب غائب تھا کہ دلیل کا محتاج ہو؟ رو آنکو اندھی پر جانتے ہو جبکہ اپنے اوپر لوگوں نہیں دیکھتی۔

۲۔ ہرچہ بہت از قاست نامازبے انعام است۔ در تشریف تو پر بالائے کس کوتاہ نیست

یہی وجہ ہے کہ کلام الانسان کے ماہروں نے اس مسئلہ پر بہت بحث و تمیص کی۔ کہ انسان سب بالکل فطری
حالات میں قائلین ہیں وقت معلوم و فزون اور تہذیب۔ وقت کا تمام و نشان تھا۔ اس وقت اس نے چار مقام
کی پرستش کی تھی یا خدا کی، یا مومن کے سوا دیگر تمام مخلوق تھیں کہ اس امر پر اتفاق ہے کہ انسان نے پہلے خدا تعالیٰ
کی پرستش کی تھی۔ چنانچہ حق کس مر لاپی کتاب میں لکھا ہے ہماری اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت
سر جھکایا تھا جب کہ وہ خدا کا نام بھی نہ کہہ سکے تھے۔ یہی سبب ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے
دنیا کے ہر حصہ میں خدا تعالیٰ کا اعتقاد موجود تھا۔ ثوری مصری، کلانی، بیرو۔ اہل فلسفہ سب کے سب خدا کے
قول پر آمادہ کہتے ہیں۔ انہی پرانے زمانہ کے تہذیب سے ایسے مقام ہیں گے جہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست
نہ علم نہ صنعت نہ دولت نہیں ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدا و محمد از علم الکلام ان چونکہ
اکثر یہ فطری احساس خارجی اسباب سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس لئے خدا و محمد عالم نے جابجا اسی فطرت کو متنبہ کیا
ہے۔ اور اس کے فرستادگان لا چونکہ سب سے بڑا نصب العین و حوسن الی التوحید ہی تھا۔ اس لئے سب

سچی انہوں نے کہیں خالق عالم کے وجود میں شک درپے کے آہرہ دیکھے۔ فوراً اسی فطرت انسانیہ کو سمجھدار اور تعجب خیز انداز سے خطاب فرمایا۔ کما قال عز: شانه قالت لہم: ہر سالہ افی اللہ شک فاطور السموات والارض۔ ان کے دہروں نے فرمایا کیا تمہیں اس خدا تعالیٰ کے وجود میں شک و شبہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ منقول ہے کہ حق دہوانی اثبات واجب الوجود پر ایک رسالہ لکھنے بیٹھے۔ ان کی خادمہ نے ان سے دریافت کیا کہ کس موضوع پر خامر فرمائی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ اثبات خالق پر؟ خادمہ نے فرمائی یہی آیت پڑھی۔ افی اللہ شک فاطور السموات والارض۔ بعد اُس خدا کے وجود میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ دہوانی نے قلم رکھ دیا اور اپنے امانہ کو ترک کر دیا۔

حضرت امام رضا علیہ السلام توحید کے متعلق ایک طویل حدیث شریف کی ابتدا میں فرماتے ہیں۔ الحمد للہ العظیم جادہ الاحمد وفاطرہ علی معرفتہ توحید لا سبب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد ثنا کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اللہ ان کو اپنی معرفت توحید پر پیدا کیا۔ کتبہ حقیقت یہ ہے کہ خالق عالم کا وہم و آفتاب و اجتناب کے دعوے سے بھی زیادہ بدیہی اور واضح ہے۔ اور ہرگز کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ مگر فانی اسباب و اثرات سے بعض اوقات یہ فطری و بدیہی احساس اس قدر دب جاتا ہے کہ بعض تنبیہ و اشارہ سے بیدار کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا۔ اس لئے خدا اور اُس کے خاشعہ کائنات نے اس پر اللہ نہیں کیا۔ بلکہ تجربی اور حسی مقدمات کے ذریعہ استدلال بھی کیا ہے جس کے کچھ شے اور غرضے ابھی ذیل میں پیش کئے جائیں گے۔ دلت۔ بہر حال چونکہ ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ بالکل فطری اور بدیہی تھا اس لئے قرآن مجید میں اس پر نہ زیادہ بحث نہیں کی گئی۔ صرف بعض تنبیہات اور بعض استدلالی اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے اور بدیہی برنامہ ہی چاہیے۔ کیونکہ کسی بدیہی مسئلہ کو موضوع بحث و استدلال بنانا اور اس پر طول و طویل و فیل پیش کرنا جہاں غلط محسوس ہے وہاں اس سے ایک سہل و آسان مسئلہ غلط نمائہ مشکل اور فطری ہی جاتا ہے۔ الغرض اگر فطرت انسانیہ بالکل صحیح نہ ہو جائے تو خالق کائنات کی ہستی کا مسئلہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے اور اسی طرف فطرتی و بدیہی ہے۔ جس طرح خدا اپنے دعوہ اور اپنی ہستی کا مسئلہ بدیہی ہے۔

یہاں یہ شبہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ پیش کیا بھی جاتا ہے کہ اگر خالق عالم کی ہستی کا ایک شبہ اور اُس کا ازالہ | اقرار انسان فطرت میں داخل ہونے کی وجہ سے فطری و بدیہی ہے تو ہر شے کی خدا کی یہ ہنگامہ آسانی اور غرضانہائی کیسی ہے؟ اس شبہ کا ازالہ تین وجوہوں سے کیا جاسکتا ہے۔

وجہ اول۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ فطری احساس بعض اوقات خارجی اسباب و اثرات مثل ماحول اور سوائی کی غرضی غلط تعلیم اور ادبیات میں حصہ سے زیادہ مشغولیت وغیرہ امور کی وجہ سے دب جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں

اور ہے۔ کل مولود یولد علی فطرة الاسلام ثم ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانہ
ہر کچھ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔
وجہ دوم۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کی شدت ظہور اور غرور و منورج بھی اس کے لئے باعث
تخا ہر جاتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور چمکاؤر کی مثال سے یہ امر واضح ہے۔

گر نہ بیند برز شہر و حشیم   چتر آفتاب را چہ گسار

بعض اوجہ مبارک میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے یا خفا من غرور الظہور۔ اسے وہ ذات جو کثرت ظہور
کی وجہ سے مخفی ہے۔ بعض دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یا من احجب بفرط ظہورہ عن ذوا ظار
خلقه۔ اسے وہ ذات جو اپنی شدت ظہور کے باعث اپنی خلوق کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ملاوہ ہر پرچہ
اشیاء کی معرفت اور صحیح قدر و قیمت اُن کی اخذ اسے ہوتی ہے۔ اگر تار کی نہ ہوتی تو نہ کی معرفت نہ سمجھ سکتی تھی مادہ نہ
اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا۔ سچ ہے۔ نفوت الانیہ باخذ ادھا چنانچہ قصص اختراعیہ میں ہے کہ ایک
مرتبہ دریا کی سبب چھوٹی مچھلیاں مل کر سب بڑی مچھلی کے پاس گئیں اور جا کر اس سے یہ استدعا کی کہ ہم تہ سے پانی
کا نام سنتی آئی ہیں۔ ذرا ہمیں اس کا مشاہدہ کرادیجئے۔ بڑی مچھلی نے کہا تم پہلے مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں پانی موجود نہ ہو
تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ پانی ہے (ہمیں والسلام) ولقد اجابہ من افاد۔

مضر کیوں کرتا ہے کیا بتاے   اگر مای کہے دریا کہاں ہے ؟

باتشبیہ حضرت رحمٰن و انسان کا باہمی معاملہ بھی کچھ تو قسم کا ہے۔ حضرت انسان نے اسی عالم رنگ و بو میں قہم
مجبی نہ رکھا تھا کہ اللغات و مراسم الہیہ کی اس پر بارش شروع ہو گئی عالم آب و گل میں آیا تو وہ دوزخ میں پانی مہر کا جلوہ
نور پایا اور انورہ بانیہ کے نقش نے اس کی آنکھوں کو نہ کر دیا۔ اس لئے وہ بعض اوقات غفلت کا شکار ہو کر اس
کے وجودی میں تردد کرنے لگا۔ لہذا جگہ انکار تک نہایت پہنچ گئی مگر حق در قسم کے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے
کے لئے معمولی سی تشبیہ کافی ہوتی ہے۔

چند ایں بڑا دوزخ سرا سید می دادند   در آفتاب و غافل زان کا آفتاب چھپت

وجہ سوم۔ منکرین خدا کی اکثر شریعت ایسے لوگوں کی ہے کہ اگرچہ وہ آثار قدرت الہیہ کو مشاہدہ کرتے ہیں مگر
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب کئی شریعتیں اور یہ صانع کو بغیر کسی صانع حکیم کے موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر
وہ شہادت نفسانیہ اور لذات جسمانیہ میں اس قدر متجسس ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں اسی سے دست بردار ہو

محکم الوجود کیونکہ کوئی بھی چیز ان تین صورتوں میں سے باہر تصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اب یہ واجب الوجود تو ہر نہیں سکتیں کیونکہ اگر واجب الوجود ہر تینوں صورتوں میں موجود نہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ ممکن الوجود ہر تینوں صورتوں میں موجود نہ ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن الوجود ہر تینوں صورتوں میں موجود نہ ہو سکتا ہے۔ پس ممکن الوجود قسماً کرنا پڑے گا کہ یہ ممکن الوجود ہیں۔ پس واجب الوجود کا ممکن الوجود ہر تینوں صورتوں میں ثابت ہو گیا تو اس سے ذات واجب درجہ اولیٰ بعد از اولیٰ کا وجود مسود بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ممکن کے لئے وجود عدم برابر ہے۔ یعنی وہ کسی موجود اور وجود غلط کرنے والے کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی معنی وجود نے اسے خلعت وجود عطا کی ہے اب اس وجود وجود کے متعلق چار ہی احتمال تصور ہو سکتے ہیں۔ (۱) یا تو بعینہ اسی ممکن نے ہی اپنے آپ کو وجود دیا ہے۔ (۲) یا اس کی جڑ نے اسے وجود عطا کیا ہے۔ (۳) یا ممکن الوجود نے اسے خلعت وجود بخشی ہے۔ (۴) یا واجب الوجود نے اسے خلعت وجود مرحمت فرمائی ہے۔ پہلے شق البدایت باطل ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ کثرت اپنے وجود سے پہلے موجود ہو۔ اور ہر اپنے آپ کو وجود دے اور یہ باطل حال اور ناممکن ہے۔ اسی طرح دوسری شق بھی باطل ہے۔ کیونکہ جڑ ہرگز موجودگی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی وہی غرالی لازم آتی ہے جو پہلی شق میں لازم آتی ہے تیسری شق بھی بدیہہ باطل ہے کیونکہ بلا امتیاز مذہب و ملت تمام عقائد مذہب و مکتبہ کہ وہ ہر یہ کا بھی اہل ہونگے ان میں عقل تسلیم کی جائے اس امر پر اتفاق ہے کہ غافل غلطی معطلی شئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے پاس ہر چیز وجود نہ ہو وہ چیز دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ لہذا جب ممکن الوجود خود موجود نہیں ہے تو پھر وہ دوسری اشیا کو کیونکہ وجود عطا کر سکتا ہے۔ ان ہذا الاختلاف میں سبب یہ چیزیں شقیں باطل ہو گئیں تو اب سوائے چوتھی شق کو کچھ تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ کہ ان تمام اشیا کو ایک ذات متبعہ جسے کالات نے خلعت وجود عطا فرمائی ہے۔ جو واجب الوجود ہے۔ اس کا اپنا وجود اصلی و ذاتی ہے۔ تمام کائنات اسے اپنی ہستی و وجود میں اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا مضافاً الناس افتخروا الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد اسے لوگوں کا تم سب خدا کے محتاج ہو مگر خدا سب سے بے نیاز ہے۔ وہ ازل و ابدی ہے اور دائمی و سرمدی۔ وہ ایسی باقی رہنے والی ذات ہے کہ اسے فنا نہیں (هو الاول والاخر والظاهر والباطن) کل من علیہا فان ویسقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام) ذالک الله رب العلمین۔

یہ دلیل جلیل غفلت غریبوں سے بیان کی جاتی ہے مگر ہم نے اسے نہایت سہل و سادہ انداز میں بھیج دیا ہے۔ اسے آغاز سے بیان کیا ہے اس دلیل عقل کی طرف بکثرت تائید مزید امام مہتمم صاحبی حضرت امام رضا علیہ افضل التیمۃ والشمسین سے منقول شدہ مختصر دلیل سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے اس سلسلہ میں ایک سائل کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ انک لم تکن ثم کنت وقد علمت انک لو تکن

نفسہ ولا فناء من هو مشاك - پہلے ایک وقت تھا جس میں تو موجود نہ تھا پھر وجود میں آیا اور تجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اگر یہ قہراً محال ہے، اور یہ بھی تجھے یقین ہے کہ جو شخص تیری طرح (مگر الوجود) ہے اس نے جی تجھے خلق نہیں کیا، وگرنہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج غیر ہے۔ لہذا اختہ راختہ کے کند بیدار اس لئے ماننا پڑے گا کہ تیرا خالق و صانع تیری جنس سے خارج ہے اور وہ واجب الوجود ہے، هو الذی خلق من العاد بشرًا فجعله نسبًا وصہراً۔

دلیل دوم۔ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے، یعنی عدم کے بعد وجود میں آئی ہے اور نازل نہیں ہے۔ وہ اپنے وجود میں کسی معنی وجود علت کی محتاج ہے اور یہی سبب وجود ہی خدا ہے۔ اس استدلال کا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو حادث ہے وہ محتاج علت ہے، جیسا کہ وہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں، ماں اس کا پہلا مقدمہ کہ عالم حادث ہے۔ یہ محتاج دلیل ہے۔ اور اس پر متعدد اول و برہان قائم کئے گئے ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں چند اذکار کرتے ہیں۔

اس عالم میں تغیر و تبدل اور فنا و زوال کا سلسلہ جاری ہے، کون شخص یہ نہیں جانتا کہ ایک زمانہ تک اہم پر وہ عدم میں مستغرق تھے، اور پھر خفرب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہم اسی پر وہ عدم میں جا چھپیں گے، ہمارا وجود وہ دونوں کے درمیان اس طرح تصور ہے، جس طرح نور میں شب گذشتہ اور شب آنندہ کی دو تہریکیوں میں گھرا ہوا ہے، اس پر نور کی یہ آمد و رفت تہا و بند پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ نور میں کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ مستعار و عطا غیر ہے، اگر ذاتی ہوتا تو کبھی زائل نہ ہوتا، اسی طرح موت و حیات کی کشمکش اور وجود کی آمد و رفت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا وجود اسی طرح ہمارا وجود بھی کسی ایسی ذات کا فیض وجود ہے، جس کا وجود اصلی و ذاتی ہے، اور اس ذات کے لئے وجود اسی طرح غلوی و لازمی ہے جس طرح آفتاب کے لئے نور، آتش کے لئے حرارت، چار کے لئے جذبیت، تین کے لئے فردیت اسی وجود مسعود کو جس کا وجود اصل و ذاتی ہے، اہل اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود اور خدا نے مسمود کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ کیف تکفون بان اللہ و کنتہا مواثا فاحسبوا کہ فیہ حییتکم۔ تم کس طرح اللہ بن جلا کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم موجود نہ تھے، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ پھر تم سے یہ دمچھین لے گا۔

مقل و مشاہدہ اس امر کے شاہد مادل ہیں کہ عالم کی ہر شے محدود و متناہی ہے، کوئی زمانہ دوسری دلیل | اور مکان ایسا نہیں جس کی ابتداء و انتہاء نہ ہو۔ دن رات، حینہ و ہفتہ، سال و صدی ہر ایک کی ابتداء و انتہاء، اسی طرح ہر مکان کی مساحت و مسافت محدود و متناہی ہے، فرض عالم کے تمام

بسانط و مرکبات محدود و متناہی ہیں۔ بسانط کا محدود ہونا تو ظاہر ہے۔ اور مرکب چونکہ انہی محدود بسانط سے مرکب ہے لہذا وہ بھی متناہی ہی ہو گا۔ لہذا جب عالم کے تمام بسانط و مرکبات متناہی و محدود ہیں۔ تو عالم بھی محدود و متناہی ہو گا۔ اور اس کی ضرورت کوئی ابتداء ہو گی۔ کیونکہ عالم انہی بسانط و مرکبات کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے یہ کسی طرح ممکن ہے کہ اجزاء تو متناہی ہوں مگر مجموعہ غیر متناہی اور غیر محدود ہو ؟۔

یہ حقائق مسلم ہے کہ کسی شئی کا وجود اول کے بغیر اور ثالث کا وجود دونوں ثانی کے دلی ثبوت القیاس **تیسری دلیل** رابع کا وجود بغیر ثالث کے رد عملہ بموجب عقد محال و ناممکن ہے۔ اعداد کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ مگر اول کے بغیر کسی طرف نہیں چل سکتا۔ اگر اول ہی معدوم ہو تو تمام سلسلہ نیست و نابود ہو گا بال اسی طرح اگر اس عالم کے لئے کوئی ابتداء نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ وجود میں آئی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ لَقَدْ اَحْصَاہُ وَعَدَّ ھُمْ عَدًّا . وَاَحْاطَ بِعَالِیِّہِمْ وَاَحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدًّا خداوند عالم نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ان کی کثرت شمار کیا ہے۔ اور وہ ان کی سب چیزوں پر محیط ہے اور ان تمام کا احاطہ کر سکتے ہوئے ہے۔ وَاَزَلَمَ الْاَکْھَمُ

یہ دلیل چند مفہومات پر موقوف ہے۔ ۱۔ عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو ہر یعنی وہ چیزیں جو عقد قائم ہیں۔ جیسے دھند۔ پتھر۔ پانی وغیرہ۔ عرض۔ یعنی وہ چیزیں جو خالصتہ خود قائم نہیں بلکہ کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے رنگ۔ دلو اور ذائقہ وغیرہ۔

(۲) کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس قدر جہاں میں وہ کسی نہ کسی صورت اور حیثیت میں ہوتے ہیں۔ اور صورت و حیثیت عرض ہیں۔ نیز تمام جہاں میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ اور حرکت عرض ہے۔ فزئیکہ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔

(۳) عرض حادث ہے۔ یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

(۴) جو چیز کبھی عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو وہ بھی مندر حادث ہو گی۔ کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو پھر عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جو دو چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے اگر ایک قدیم ہے تو دوسری بھی مندر قدیم ہی ہو گی ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے حالانکہ عرض کا حادث ہونا واضح و آشکار ہے تو حالانکہ جو ہر بھی حادث ہی ہو گا۔

اب ان تنہات پر ہر گاہ کہ سے استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ عالم وہ حال سے خالی نہیں جو ہر ہو گا یا عرض؟ اور چونکہ جو ہر و عرض دونوں حادث ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ عالم بھی حادث ہو۔ اور موجب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو اسے وجود دے۔ اب اگر وہ ذات بھی حادث ہو تو اس کے لئے بھی کوئی وجود

دینے والی اہل ذوات تسلیم کرنا پڑے گی۔ اس طرح اگر یہ مسئلہ کسی ایسی ذات جامع جمیع کائنات پر حاکی ختم ہو۔ کہ جو واجب الوجود ہے۔ اور اس کا وجود اصل و ذاتی ہے۔ اور وہی خاصے عزوجل ہے۔ تو کیا حتم دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ اور یہ دونوں محال و باطل ہیں۔ لہذا پہلی صحت ہی متین ہوگی۔

پانچویں دلیل

تمام اعداد متساویہ و متساویہ ہوتے ہیں۔ اجسام نگاہیہ اور اداسے کے ذوات کی تعداد متعین ہے ہر لمحہ کے اجزائے وقت کی تعداد باطل متعین ہوتی ہے۔ زمین سورج کے گرد معین بارہ مرتبہ ہے۔ مسئلہ علت و معلول کی کڑیاں بھی صدیہ میں ہیں۔ اسی طرح تمام احوال فطرت کا بھی کوئی آغاز ہوگا۔ کیونکہ کائناتی طور پر پہلے ہونا قابل فہم ہے (تاریخ فلسفہ جدید ص ۲ ص ۱۱۱) بگوار رسالہ حدیث عالم (خط مغرب ڈیرہ گنگوٹیا) ہے۔ اس زمانے سے پہلے جس میں تفسیرات واقع ہونے شروع ہوئے۔ ایک سو سی ہستی ہوگی جس کے اندہ غیرت و اشتکات کا وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت وجود میں ذات ہوگا: (تاریخ فلسفہ جدید ص ۱۱ ص ۱۱۱) اثر کارٹ کنا ہے۔ خدا کے سامنے اور کسی شے کا تخیل ہی نہیں کر سکتا جس کا وجود اس کی حقیقت میں درجہ داخل ہو (ترجمہ تفکرات ص ۱۵۱) بگوار رسالہ حدیث مادہ مودعا محمد رضی صاحب مرحوم ایہ نکات مغرب کے آراء ہیں۔ مگر تعجب ہے ان بعض علماء اسلام پر جو بابد وجود عالم کو حادث تسلیم کرنے کے بعد بھی اسے حلیہ بالروح اللہ وجود میں خدا کے ساتھ قدیم جانتے ہیں حالانکہ انواع کا ہر چل چلنے کے خارج میں سوائے افراد کے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور جب افراد حادث ہیں۔ تو پھر نوع کو قدیم قرار دینا باطل ایک غیر معقول نظریہ ہے۔ کاویتھی مستحکم نے اس نظریہ قاسدہ کے بعد ہی اس طرح تبیین فرمائی ہے۔ بحکم یکون خالقاً لمن بعد یزل معد۔ بعد خا ایسی چیز کا کیونکر لائق ہو سکتا ہے جو ازل سے آس کے ساتھ ہے۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں عقل سلیم پر چون و چرا تسلیم کرتی ہے کہ اگر ظاہر میں صلاوات اللہ علیہم اجمعین کا یہ ارشاد واجب الاحتمال ہے۔ اور سراسر حق ہے کہ کان اللہ ولہ یکسی معد لشی۔ طمانیہ عالم موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی:

ببر کین تمام حلقہ مدگار اور علماء و مدارس عالم کے حادث ہونے پر تشق الکلام ہیں۔ جیسا کہ فاضل شہرستان نے ضابطہ التماس میں اور دیگر علماء اعلام نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور ٹیپے ٹیپے حکماء قبل از اسلام مثل تائیس و فیثا و غیرہ سقراط و افلاطون و غیرہ کا بھی یہی نظریہ ہے اور اسی پر تمام انبیاء و اولیاء کا اتفاق ہے۔ حضرت مقررہ طبعی رسالہ اختلاف میں تحریر فرماتے ہیں۔ ولا بد ان تعتقد ان العالم حادث۔ فان علی المعنی الذکرناہ اجماع جہیم العلیین و الاخبار۔ بہ متخالفات متواترة۔ یہ اعتقاد کثرت ضروری ہے کہ عالم حادث ہے۔ اس مطلب پر تمام اہل عقل و ادیان کا اجماع و اتفاق ہے اور اس مسئلہ میں اخبار متکافو و متواترہ موجود ہیں ظاہری حق و حقیقت کے لئے اس مطلب کے اثبات کے لئے بھی متواترہ و باہرین کافی ہیں۔ اہل علم حضرات جو تفصیل

اَعْلَمُ بِاِقْدَارِكُمْ ۝ تَوَوَّنُونَ ۝ مشعر وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے متونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو بنادیا
پھر عرض پر اس کا حکم غالب آیا اور مسجد اور چاند کو مٹیل کر لیا۔ ہر ایک مدت معینہ تک کے لئے دواں ہے۔ تمام
مخلوقات کی تدبیر خود کرتا ہے اور انشا نہیں کھول کر باریں کہ ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو اور اسے اور
پہ ۱۱ اس آیت مبارکہ میں بھی خدا نے جوگ دہرہ نے اپنی قدرت کے آخر کو پیش فرما کا اپنی سرئی کاٹی ہے۔

اور ایک اور دلیل پر یوں ارشاد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي صَدَقَ الْأَوْثَانُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَافْتَرَاهُ وَ مِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ وَبَينَ يَدَيْهِ الْعَرْشُ الْمَعْلُومُ يَتَكَوَّنُونَ ۝ اسدود وہی ہے جس نے زمین کو پھیرا اس آس میں بھاری بھاری پہاڑ اور دریا ستر کر رکھے اور ہر قسم کے چٹوٹیوں میں سے آس میں دودھ طرح کے پیدا کر دیئے۔ وہی کہ وہ نباتات سے ٹھکانا دیتا ہے بے شک اسی میں ٹکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں موجد ہیں (مختار رحمتی ج ۱)

اس آیت مبارکہ میں بھی خالق حکیم نے اپنی مہستی کے اثبات کے لئے اپنے حکمت آمیز کائنات و مخلوقات کو پیش کیا ہے کہ اے باپ، خالق و غرور کو رحمت مقرر ہی ہے۔

۱۰ ایک لہجہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَذْيَانِ قِطْعَةً مُتَجَوِّزَةً تَوْجُّعًا مِّنْ أَعْيَابٍ وَ
نَادِيًا وَكَأَنَّهُمْ يَنْتَوُونَ وَخَيْرٌ وَسَّوَاءٌ لِّكُلِّ نَبِيٍّ مَّا وَصَّاهُ وَاسْتَوَىٰ وَتَقْبَلُونَ مِنْهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَوَّلِ ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اہل زمین کے مختلف قسم کے گناہوں کے پاس اس میں ہیں اہل انگہوں
کے باغ اور کیتیاں اور کچھ کے ہفت ایک ہی چوسنے کی آگے ہونے لہجہ طبعہ ٹنگے ہونے کو یہ سب ایک ہی پانی
سے پہنچے جاتے ہیں۔ اہل آبی کے پہلوں کے ہرے میں ہم ایک دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں۔ بے شک اس میں
خل رکھنے والوں کے لئے نشانیں موجود ہیں (تہجد ترجمہ) (سورہ مدہمت رکوع ۱۱) اس آیت دانی جاہ میں تمام مطلق نے
اپنی قدرت کا ذکر کیا ایک عجیب کرشمہ ذکر کر کے صاحبانِ خل و فہم کو اپنی قدرت کا ذکر کے معجزوں کی دعوت کر دی ہے نہ میں
میں ایک۔ پانی ہی ایک جنس ہی ایک جگر اصل ہی ایک گریبان ہر طعم و رائحہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب کا ذائقہ
کیسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہر طبیعت ہی سب کچھ کرتی ہے تو طبیعت تو سب کی ایک ہے۔ پھر انکوں کہاں سے آ
گیا ہے؟ ہے کرن جواب ان حکیمِ خدا طبع میں کے پاس؟ اگر ہے تو میں؟ غل خائفوا بآبِ حَمَامَةٍ إِنَّ كُنْتُمْ
مُسْرِقِينَ ۝

ایک مفید حکایت
 اسی مطلب کے ساتھ ہی ملتی ایک شایعہ عرصہ حکایت بعض کتب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے بارگاہِ اخوندی میں یہ التجا کی کہ بار ابا و ہرچہ طبع میں کے مقابلہ میں جوہر کسی ایسی دلیل کا اعتراف کرے جس میں کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ وہ دھماکے سرگیا خطاب میں

دیکھا کہ ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ مِنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (سورہ قحط)
 یعنی خداوند عالم نے دو دریا ہمدی گئے ہیں۔ (ایک شیریں اور ایک شور) دونوں مل کر جلتے ہیں۔ دونوں کے درمیان
 ایک حجاب و پردہ ہے۔ لہذا وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے (ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملتا طبیعت و مزاج کے ہتھار
 بتک نہیں پائی کہ طبیعت کا قضا تو اتصال و احتراز ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ شیریں کو آپ شہد کے ساتھ مل جانے
 سے مانع ہے؟ آیا وہ قدرت ربانہ اور مفقیت الہیہ کے طوق کوئی چیز ہو سکتی ہے؟
 غصہ ہے کہ۔ ع

ہر گز دقتان سبز در نظر ہر شیاء ہر دے دے و غریبیت مرفیہ کر دگار

افغیر دین اللہ یبقی ولہ اسلم من فی السموت والارض طوعا وکرا والیہ ترجعون

آئمہ طاہرین کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید مزید | اس طریقہ استدلال کی اپنی
 خوبیوں کے پیش نظر جن کا

تذکرہ ایسی آدھ پکچا ہے۔ مکار باتیں و دواویاں دین نہیں مٹی حضرات آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس
 مسئلہ جدید میں حاد القاس کے سطر ہی طریقہ استدلال اختیار فرمایا ہے چنانچہ حضرت امیر المؤمنین البعوثہ استدلال
 علی البہیہ و الخا واسلہ ارشاد اسد کے بعد فرماتے ہیں بعظم اللہ استدلال علیہ وبالاعتقوال تقصد
 معرفتہ وبالتفکر قبضت حجتہ معروف بالذلالۃ من مشہور بالیقینات۔ یعنی خداوند عالم کی
 صحت و ثابت و قطعی سے اس کی ذات پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اور عقل و انہام سے اس کی ذات کا اقتضا و کما
 جاتا ہے اور غور و فکر سے اس کی دلیل و حجت ثابت اصرار براتی ہے۔ وہ بہت ادراک و حضرت معروف اہل قیامت
 و آخرت سے مشہور ہے۔ ع

واذا انظرت الی الکواکب نظروا فتری الکواکب للکواکب شاہدا

جب تم ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ان ستاروں کو اس جہتی کے درجہ پر شاہد پاؤ گے جس سے ان کو
 شاہد بنایا ہے۔

ایک نفیر نے ایک مرتبہ کچھ اعلیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ صانع عالم کے
 وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ وجود الافرعالیہا علی انہ صانقا صانعہا الا قسری اذا انظرت
 الی بناہ شہد صہبہا حلیہا ان نہ بانہا وان کنت لہ قسالبانی ولہ قشاہدہ۔ یعنی یہ آثار و حجت
 ایک صانع حکیم کے وجود پر دلائل کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کہیں ایک کلمہ و شہرہ لیا جرمکان و دیکھو تو تمہیں
 یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کسی ہانے والے نے اسے تعمیر کیا ہے۔ مگر چہ تم نے کابری آنکھوں سے سہل کر نہ دیکھا ہو۔ پ

ہر باب قتل و دہشت غرور فرمائیں کہ یہ دلیل میں باوجود مختصر ہونے کے کس قدر جامع اور متقن ہے۔ کون بوشمند انسان ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے کہ کوئی بھی مکان بغیر کسی مسجد کے نہیں بن سکتا تو جب ایک چھوٹا سا مکان کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو کیا بڑا مکان جس کی عظمت شان کے سامنے ہر شے بڑے سے خود مسخر و ساقط ہو اپنے بیکار ہونے کا یقین و اذعان کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیونکہ کسی صانع حکیم اور قادر کریم کے بغیر حرم و وجود میں آسکتا ہے؟

انصاری کافی۔ حل الشرائع اور بحارچ میں یہ روایت ہے کہ ایک تہابو شاکر عبداللہ دیہانی زید بن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا جعفر بن محمد واللہ علی معبودی؟ اسے جعفر نے میرے معبود کی طرف مابہرہ فرمائیے؟ آں جناب نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ دیہانی انکار کر پڑ گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے اصحاب میں پہچاننا نہیں دے اس سے دریافت کیا کہ تو نے اپنا نام کیوں نہ بتایا؟ دیہانی نے کہا اگر میں اپنا نام عبداللہ بتا دیتا تو وہ رانام، مجھ سے پوچھتے کہ وہ کون ہے جس کا ترجمہ ہے؟ تو پھر میں کیا جواب دیتا۔ اصحاب نے کہا اب وہ باہر ان کے پاس باہر گریں گے کہنا کہ وہ عبداللہ نام نہ پوچھیں۔ چنانچہ یہ وہاں خود مسخر و ساقط ہوا اور باک رہی سابق سوال کیا مگر ساتھ ہی یہ شرط لگادی کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ امام نے فرمایا بشیر باہر اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہوا ان کے کند جس کے اند میں مری ایک انشا اللہ امام نے فرمایا اسے پچھنا یہ انشا اللہ دید

چنانچہ امام نے بچہ سے وہ انشا لے کر فرمایا۔ یا دیہانی هذا حصن مكنون لا حيلة خيلط وتحت الجبل الغليظ جبل دقيق وتحت الجبل الدقيق ذهب مافعة وفضة فاقية فلا الذهب المافعة تخلط بالذهب المافعة فهو حل حالها لم يخرج منها خارج محط فيخرج من اصلاحها ولم يدخل فيها ما اخل منعد فيخرج من افسادها لا يدري للذكر خلقت ام للانثى تخلق عن مثل الوان الطراد ليس اترى له مدبراً؟ فاطرى راسه ملياً ثم قال استهداني لا اله الا الله وحده لا شريك له واستهداني محمد عبده ورسوله وانك امام ووجه من الله على خلقه وانا قاتل مبغضك فيه۔ اسے دیہانی: یہ ایک پرشیہ تھی جس کے نو پر ایک مرنی جلد ہے۔ اور مرنی جلد کے نیچے ایک تل جلد ہے اور اس کے نیچے بننے والا سرنا اور گھیل جونی چاندی ہے نہ بننے والا سرنا گھیل جونی چاندی کے ساتھ مخلوق ہوتا ہے اور شہی گھیل جونی چاندی پچھلے ہوئے سونے کے ساتھ مخلوق ہوتی ہے۔ یہ انشا اسی حالت پر ہوتا ہے۔ نہ تو کوئی اصلاح کرنے والا اللہ کے مخلوق ہے جو یہ بتائے کہ اس نے اللہ اصلاح کی ہے اور کوئی خراب کرنے والا اس کے اللہ داخل ہوا ہے۔ جو اس کے خراب ہونے کی اطلاع دے۔ یہ بھی مستور نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے یا باہر؟ یا ایک یہ پچھتا ہے اور فادوس کی مانند رنگ برنگ چوڑے باہر نکل آتا ہے۔ تباہ کیا خیال ہے یا اس کا کوئی فائز و تبر ہے؟ دیہانی نے تھوڑی دیر سر پہنے جب اس نے اللہ مخلوق کرنے کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور نہ اس کا

کوئی شریک ہے۔ اور یہ بھی گراہی دیتا ہوں کہ جناب تمہارے کے بندہ خاص اور اس کے رشتہ میں لکھنا پلہم برحق اور
مفروق پر بحث نہیں۔ اور میں اپنے ساتھ حمید سے تو بہر کام ہوں۔ د فی الادلہ لا یات للمعوقین و ف
افضلہ افلا تبصرون۔

ایک عجیب حکایت

اس مسئلہ میں بعض کتب مستندہ کے اندر ایک عجیب حکایت موجود ہے جو اپنی
اندریت کے پیش نظر یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اعتقاد مذہبی کے
بارے میں اقراء و انکار کی کشمکش میں مبتلا تھا مگر اس کا وزیر باتدبیر نہایت تخلص اور دیندار آدمی تھا۔ جب اسے
بادشاہ کی اعتقادی کمزوری کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کو جادو مستیر ہونے اور شگ و شہ کی چرخہ داری سے نکالنے کی
تدبیریں سوچنے لگا۔ بڑے طور و غرض کے بعد ایک نہایت عمدہ تدبیر اس کے اہل میں آگئی۔ اس نے غشی طور پر تاک
بادشاہ کو علم نہ ہوا بہت سے مہار و مزدور اکٹھے کر لئے۔ اور شہر کی آبادی سے بہت اور ایک فن و فن صحرانینٹ
کا راہ نکلائی وغیرہ۔ مزدور سی سامان پیش کر کے ایک عالی شان مکان کی تعمیر شروع کرادی۔ مکان مکمل ہوا۔ وہاں ایک
بہت عمدہ باغیچہ بھی لگوا دیا۔ پانی کی نہریں بھی جاری کر دیں۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو وہاں سے سب مہار و
مزدور بلا لئے اور مکان کو بالکل خالی کر دیا۔ اور پھر بادشاہ کو سیر و تفریح کے بنانے اس طرف لے گیا۔ جب بادشاہ
نے اس بے آب و گیاد جگہ میں ایسا عالی شان مکان اور چرحدہ باغیچہ اور پانی کی بہتی نہریں ملاحظہ کیں تو وہاں
دشمنہ ہو گیا۔ اس میرانی کے عالم میں وزیر سے مخاطب ہوا کہ یہاں یہ عظیم الشان قصر کس نے تعمیر کیا ہے ؟ وزیر
نے اس موقع کو غصہ سے بھرتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ خود بنو دیں گیا ہے۔ بادشاہ نے تعجب خیز لہجہ میں سوال کیا
تو نہیں خود بنو دیں گیا ہے ؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ؟ وزیر نے بڑے سکند و دقا کے ساتھ جواب دیا کہ حضور جو پہلی
کیس سے اینٹیں آگئیں۔ کیس سے لگا دیا گیا پھر اتفاق سے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ جڑتی چلی گئی اور اسی
طرح یہ شبیر اور دروازے کی کڑیاں بھی کہیں سے لڑ کر آئیں لہذا یہاں اگر یہ سوست ہو گئیں۔ اور اس طرح یہ مکان مکمل ہو
گیا اور باغیچہ کا بھی یہی حال ہے۔ اتفاقاً میں سے بچ آگیا اور نامہ لڑ میں اتفاق سے جہاد ہو گئی۔ اور اسی طرح یہ نہر
بھی اتفاق سے جاری ہو گئی اور اس پانی کی آبادی سے یہ بچ آگیا اور یہ باغیچہ تیار ہو گیا۔ وزیر کا یہ جواب سنی کر بادشاہ
غیظ و غضب میں ڈوب گیا۔ اور آتش زیر پاہر کو قبر آٹھ ٹکڑوں سے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے تند و تیز لہجہ میں کہا، کیا
تم میرا اتنی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ بادشاہ سے تمہارے جہاد کا غیر بنانے واسطے کے کس طرح ہو سکتا ہے
اور باغیچہ بغیر لگانے واسطے کے کس طرح لگ سکتا ہے ؟ وزیر باتدبیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دست بہتر
ہو کر عرض کی۔ حضور گناہی معاف۔ اگرچہ ایک قصر سا مکان اور یہ چرحدہ باغیچہ اور یہ معمولی سی نہر کسی بانی و باغبان اور
کسان کے بغیر نہیں بن سکتے تو یہ اتنی بڑی کائنات کیونکر کسی قادر مطلق و صاحب حکیم کے بغیر عالم وجود میں آسکتی ہے ؟

اس وقت بادشاہ کی چشم بھیرت سے غفلت کی ٹپی وہ نہ ہوئی۔ اور شکوک و شبہات کے وہ تمام بادل جو اس کے آسمانِ اعتقاد پر چھپائے ہوئے تھے بچھٹ گئے۔ صدقِ دل سے صانعِ عالم کی ذاتِ جامعِ کمال کا قائل ہو گیا اور کہہ گیا کہ وزیر نے یہ تمام تیرا ہی کی اصلاحِ مال کے لئے کی ہے۔ اس لئے اس کا فکر یہ ادا کیا۔ اللہ الذی جعل لكم الارض قسما والسماء بناء واماوا كما فاحسن صوركم وذاقكم من الطيبات ذلکما الله فیکم فقیہا لک الله رب العالمین۔ (سورہ یوسف ۲۰)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اسی دلیلِ جلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہل ممکن بناء من غیر جانی او جنایة من غیر جانی (یعنی ابد خدا) بلکہ کوئی مکان بغیر جانی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ! اثباتِ صانعِ ایسے عظیم الشان مسئلہ کے متعلق یہ مختصر کلام مجوزِ نظام کس قدر جامعیت کا حامل ہے۔ یہی ہے کلامِ امامِ امامِ نظام۔ اسی طرح اس مسئلہ میں حضرت امیر علیہ السلام کا یہ کلام حقِ ترجیح بھی بڑی جامعیت و افادیت کا حامل ہے۔ حضرت ابی بصرہ العزائمہ و نقض الهمم عن مت خضع عنہ و۔ فقطں هجی فخرت ان المدبر خیر ی۔ میں نے اپنے رب کو عزم و ارادہ کے ٹوٹنے سے بچا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں مگر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ کر لیا ہے کہ حق میں نہیں بلکہ کوئی اعدائے حق ہے (بخاری ۱۲)

اس طرح اس موضوع پر انہی جناب سے ایک حقیر مگر جامع جوابِ مردی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا اثباتِ صانع پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا ثلاثا شیا قومیل الحال وضعف الامکان و نقض الهممة۔ تین چیزیں دلیل ہیں۔ اول ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی کرنا۔ دوم۔ احشاء و جوارح میں ضعف و کمزوری کا پیدا ہونا سوم۔ ارادہ کا ٹوٹ جانا (بخاری ۱۲)

خلاصہ کلام یہ کہ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا اور اثر کو دیکھ کر اثر کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق ایک فطری اور جہی امر ہے۔ مگر جن ضابطہ گنیں کہ دنیا میں کوئی ایسا صحیح الصانع شخص ہے جو مکان کو دیکھے مگر مکان بنانے کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق نہ کرے۔ کتاب دیکھے اور اس کے محتف و مولف کا تصور نہ کرے۔

بوسے گریزاں نقش پیدا است   نیامد بے قلم آن یک الف راست

خدا کی مستی کے موضوع پر ایک دلچسپ مکالمہ

صاحب رسالہ دین و شریعت نے ایک منکر مذاک کے ساتھ اپنا ایک عجیب مکالمہ نقل کیا ہے جو اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ افادۂ ناظرین کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ایسے عجب سے گفتگو کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی بستی کے بارے میں شک رکھتے تھے اور اس پر بحث کرنا چاہتے تھے۔ راقم نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کاغذ پر جو

حروف کھٹے ہوئے ہیں وہ کسی کھٹے واسے نے نہیں کھٹے ہیں بلکہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے؟ یا اس کا اسکاں بھی تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر میں نے کہا اور اگر اسی طرح میں اپنی گٹھڑی کے متعلق آپ سے کہوں کہ یہ کسی بتانے والے نے بتائی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ گئی ہے یا اپنے اس فرائض پر کے ہاں میں دعویٰ کروں کہ یہ کسی بتانے والے نے بتایا نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ گئی ہے یا اگر کسی لفظ کی برائی ہوئی کہ متعلق میں آپ سے کہوں کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے آپ یہ گئی ہے اور کوئی ڈرائیور اس کو چلا نہیں رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ وہ رہی ہے اور ہر مڑ پر خود ہی قاصد کے مطابق ٹر رہا ہے۔ تو کیا آپ میری ان باتوں کو بار کر سکیں گے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ میں اس سے ترکس بات کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے من سے کہ اللہ کے بندے مڑ۔ فرائض پر اور گٹھڑی جیسی چیزوں کے متعلق تو آپ کی کچھ میں نہیں آسکتا کہ یہ آپ سے آپ یہ گئی ہیں اور اس کاغذ پر لکھے ہوئے ٹر رہے تھے عروا کے متعلق بھی آپ کی عقل کسی طرح نہیں مل سکتی کہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں لیکن چاند۔ سورج یہ ایک حیرت انگیز نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ان سے بھی عجیب تر انسان کی ہستی ہے۔ اس کا دل و دماغ اللہ اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان ان سب کے متعلق آپ کی عقل مان سکتی ہے کہ یہ ہیکر کسی کے بندے آپ سے آپ یہ گئی ہیں۔ پھر میں نے من سے کہا کہ میں آپ کے نزدیک یہ بات بالکل جیسی اللہ کا قابل بحیف ہے کہ کاغذ کے اس پر نو پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کسی کھٹے واسے نے لکھا ہے اور اس گٹھڑی۔ فرائض پر کہ کسی بتانے والے نے بتایا ہے اور ہر مڑ پر بھی کسی کاغذ میں بنی ہے اور اگر وہ چل رہی ہے تو یقیناً چلانے والے کے چلانے سے چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات اس سے بھی زیادہ بڑی ہے اور قطعاً ناقابل بحیف ہے کہ یہ چاند۔ سورج اور انسان۔ حیوانات اور یہ ساری کائنات کسی حکیم و خیر اور کسی کامل اللہ ہستی کی بتائی ہوئی ہے۔ اور اس میں شک و بحث کہ اپنی نظرت کے سچ ہو جانے یا عقل سے اپنے بالکل کو سے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔

ان فی ذلک لآیۃ لکم لی لعن کان لہ قلب او القی السمیع و هو شہید

ع ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سو گھستا ہوں تو تیری ہے

کلام مسطور میں صدرات اللہ علیم جمیع میں طرہ و طرز کرنے سے معلوم و ثابت کہ جو طرق اور پر بیان کئے گئے ہیں۔ یہ

استدلال بر وجود خدا بطریق عرفاء و شائخین

کتب معرفت الہی کے ابتدائی سبق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کتاب قرآن کی ابجد ہیں۔ ان سے مخالف کی زبان بند ہو سکتی ہے۔ بلکہ کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس سے حقیقی قدرت معرفت پروردگار سے طلعت اللہ ہو۔ اور نفس ایساں کو چلو جو تو یہ سلسلہ خیال ہی خیال ہے وہ خدا جس کی ہستی ہماری دلیل کی بنا پر ہے وہ تو اپنی ہستی میں

ہماری دلیل اور اپنی مخلوق کا محتاج ہوگا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً کس قدر کثرت میں ہوگا وہ مناسب معرفت جو اپنی تمام زندگی معرفت کی اسی ایجہ نوائی میں صرف کر رہے۔ اور یا من دل علی ذائقہ بذائقہ اللہ اعرفوا اللہ باللہ کے مقام میں تک رسائی حاصل کرنے کی سعی ذکر ہے۔ اس لئے ادیان دینی و سالکان مسکب معرفت رب العالمین یعنی حضرات ائمہ میں چاہتے تھے کہ بتدیج اپنے سوا یا ان باتکیں کو حلال کی ان آخری نظامت مالیک کی سیر کر ان میں جن پر وہ خود فائز الام تھے۔ ان کا طریق یہ ہے کہ وہ خدا سے خود اس کی معرفت خدا ہی کے ذریعہ کرتے ہیں۔ اور بچائے اس کے کہ وہ مخلوق کو خالق کا شکر پہنچا دے اور ان معرفت بنائیں اس کے برعکس وہ مخلوق کو خالق کے ذریعہ پہنچاتے ہیں اور اسی طریقہ کار کی کامیابی کو تسلیم ہی دیتے ہیں۔

چنانچہ تیسرے مرتبہ حضرت امیر المؤمنین دہائے صباح میں خداوند عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یا من دل علی ذائقہ بذائقہ و تنزه عن جہالتہ مخلوق قاتلہ اسے وہ زندگی و تہتر خاصا جو اپنی ذات پر خود ہی دلالت کرتا ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے منزہ و برہ ہے۔ اس سلسلہ میں امام العظیم حضرت امام حسین کا دہائے عرفہ والا کلام حق ترجمان پہلے پیش کیا جا چکا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں۔ کیف یستدل علیک بما ہو فی دہجہ مفتقر الیک۔ الخ۔ بادالہا ان چیزوں سے تیری ہستی پر کیونکر استدلال کیا جاسکتا ہے چنانچہ ہستی میں خود تیری محتاج ہیں۔ الخ۔

حضرت امام زین العابدین دہائے ابی حمزہ ثمالی میں فرماتے ہیں۔ الہی جک عرفتک و انت د للثنی جلیک و لو لا انت لہ ادم و انت۔ اسے میرے سمجھو تو نے ہی اپنی معرفت کے متعلق میری راہبری فرمائی اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کبھی ہی نہ دیکھتا کہ تو کیا ہے؟ کتب سیر و تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار ظاہریہ کے بعض اصحاب کا میں معرفت کے اسی درجہ رفیعہ پر فائز تھے۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب منصور دہی حازم سے روای ہے کہ انہوں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اس مشاہدہ و مباحثہ کی مدد و ادبیاں کی جو انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا ان اللہ جل جلالہ اجل و اعز و اکریم من ان یعرف بخلقہ جبل العباد یعرفون باللہ۔ یعنی خداوند عالم کی ذات بابرکات اس سے کہیں اجل و اعز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعہ سے پہچانی جاتے ہیں اس کی مخلوق اس کے ذریعہ سے پہچانی جاتی ہے۔ امام عالی مقام جناب منصور کا یہ کلام سن کر مسرور و شاد کام ہوئے۔ اور فرمایا۔ یوحسبک اللہ۔ خاتم پر رحم و کرم فرمائے۔

یہ ہر گز اپنے تمام نام میراؤں کو معرفت کے اسی تہذیب عظمیٰ تک لے جانے کے متمنی نظر آتے ہیں چنانچہ حضرت امیر المؤمنین کا یہ ارشاد اصول کافی میں موجود ہے۔ فرمایا۔ اعرفوا اللہ باللہ واللہ بالرسول بالتسائلة و ادلی الامر

اور المعروف اللہ سبحانہ کو خود اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کو رسالت سے اور اولی الامر کو امر بالمعروف سے پہاڑ۔

اب رہا یہ امر کہ معرفت کا یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا طریقہ کتاب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق اگرچہ علماء اسلام نے بہت کچھ طویل کلام کیا ہے۔ اور اتفاقاً اس مسئلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ جس کے لئے اس شرح کے اوراق تحمل نہیں ہیں۔ مگر جہاں تک یہ بحث کہ بموجب فارسی شرب النمل کے کہ مولانا نائینی تائخری لکھتے ہیں۔ یہ امر حال سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال سے اس کے لئے علم انسانوں کی سیر کے تعلقاً باطلاق اللہ کے علی مظاہر کی ضرورت ہے۔ ولقد اجاد من افاد۔ ۴

ماں جزو شرمجزہ را بیسی دین بر حیزہ بشرط است این

و نظم باقیں۔ ۴

بہر وقتہ سیرغ وقتہ بہر کسے حد کہ شناسائے خلق ایست

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم ارزقنا حلالاً و حلالاً
معرفتک العالمہ بجاہ الذبی و منقوبہ الظاہرۃ۔

فرقہ دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ
اظهار وجود باری تعالیٰ کے مسئلہ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک دہریہ کے یہ عقیدہ کہ وہ لائق کو ہم نے شکر کر دیا۔
شبہات سے اس لئے تبصیر کیا ہے کہ اگرچہ کو میرزا ابن قتل و دانش پر جانچا جائے تو وہ دونوں کہلاتے کے حق دار ثابت نہیں ہوتے۔ بلکہ بموجب ارشاد قدرتہ عالمہ۔ ہذا من علم ان ہم الذی یظنون۔ اچاہیں ان کے پاس علم دینی نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ سراسر ادا م زلفون ہیں۔ و ان یظنون لا یغنی عنہ الحق شینا۔ سطور بالا میں منکر یہی ہے انکار کی وجوہات تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں۔ اگرچہ مذکورہ بالا بیانات شبہات کے بعد مزید کچھ غامض فرسائی کی چٹان ضرورت نہ تھی۔ مگر مذکورہ بیانات طالبانی حق و مثلاً شبہات حقیقت کو راہ ماسک پر لانے کے لئے کافی ہیں۔ تاہم ہم چاہتے ہیں کہ قدیم و جدید ملاحدہ دہریہ میں شکوک و شبہات کی بنا پر وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم شبہات کا یہاں ذکر کر کے ان کے کھل جوابات پیش کر دیں۔ تاکہ یہ بحث کسی لاف سے بھی تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔

شبہ اولیٰ اور اس کا جواب (۱) ادیسی شبہ دہریہ کے قصہ انکار کا شگب بنیاد ہے۔ وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو اس غصہ ظاہریہ و لامرہ، ذائقہ، شمار، سامعہ، باصرہ، سے محسوس و مشاہدہ نہ ہو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ خدا نے تعالیٰ ان حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا خدا تعالیٰ وہ موجود نہیں ہے؛ اگر معمولی غصہ و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا انکار کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ یہ بالکل واضح البطلان ہے۔

کیونکہ مشہور و مستقر اصول ہے کہ عدم الوجود ان لا یدل علی عدم الوجود۔ کسی شے کا نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ خود جاننے کی ضرورت نہیں۔ خود انسان کے اندر اس امر کے کئی شواہد و دلائل موجود ہیں۔ مثلاً روح بقتل۔ مائدہ، لذت و ریخ، صحت و سقم، جنت و عداوت اور بھوک و پیاس وغیرہ کئی ایسی اشیاء ہیں۔ جن کا وجود ناقابل انکار ہے۔ مگر یہ سب سرانے حواس باطنیہ اور اپنے خراس و آثار کے حواس ظاہریہ کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ یعنی کہ انہی حواس ظاہریہ میں جو قوتیں موجود ہیں۔ یعنی چھونے، چکھنے، سونگھنے، سننے اور دیکھنے کی قوت۔ وہ خود محسوس نہیں تو کیا کوئی عقل منہ فطرت اس وجہ سے کہ یہ چیزیں باطنی حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ ان کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ قدیم زمانہ کے وہ بڑے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر نفس و روح کے وجود کا انکار کرتے ہوئے انہی ظاہری ہیکل کو ہی انسان کہتے تھے۔ مگر آج موجودہ دور کی سائنسی تحقیقات جدیدہ انکشافات مفیدہ بالعلوم و علم تنویم متناطیس اور علم احضار الوداع نے ان کے نظریات کو باطل کر کے حق کو روح کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان کے لئے معرفت خدا کا ایک نیا باب کھل دیا ہے۔ اسی وجہ سے مخبر صادق نے فرمایا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مگر افسوس یہ لوگ اللہ سبحانہ کو فراموش کر بیٹھے۔ اور اس ذاتِ تعالیٰ نے ان کو اپنے نفس ہی بھل دینے، بیباک اس کا ارشاد ہے۔ فسوا اللہ فانہم انفسہم (سورۃ حشر: ۳) یہ لوگ خدا سے غافل ہو کر اپنی بھول گئی اور خدا نے ان کو ان کے نفس ہی بھل دینے۔ ۴

ادکات علی غافل مشر
گندم از گندم بریدہ جزخ

حقیقت الامر یہ ہے کہ انسانی علم جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ وما اوفیتہ من العلم الا قلیلاً۔ بہت ہی ناقص اور محدود ہے۔ اس لئے ہمارا علم ان تمام تعاقب و تجربیات میں آسکتے ہیں۔ سلوک کرنے سے قاصر ہے۔ باری ہمہ مند و کئی ایسی چیزوں کے وجود کا انسان کو علم جزا و جزیاء ہے کہ جو پہلے دیم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ اور پھر بھی حواس ظاہریہ سے محسوس نہیں ہو سکتیں۔ قوت برقیہ، دہلی، کر دیکھنے اس کے دریافت ہونے سے پہلے اس کا کون خیال کرتا تھا؟ اس کے خواص و آثار کا کسے علم تھا؟ اتفاقاً طے پر یہ قوت دریافت ہو گئی۔ آج ہم اس سے بڑا دین فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور باوجود کہ وہ عالم طبیعیات میں سے ہے۔ آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکا۔ مگر ہر شخص اس کے خواص و آثار دیکھ کر اس کے برآمد ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح قوت متناطیس کا وجود بھی اپنے آثار و لوازم کی بنا پر حتمی و یقینی ہے۔ مگر آج تک کسی شخص نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی صحیح الذہن انسان اس کے آثار دیکھنے کے باوجود اس کے وجود ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ طرفہ مشابہ کہ خود مادہ اثیر را معتبر ہی کو لے لیجئے جسے یہ فرق اصل کائنات قرار دیتا ہے۔ کیا انہوں نے اس کو اپنے حواس غیبیہ میں سے کسی ماس کے ساتھ اساک کیا ہے؟ حاشا و کلام۔ اسی مادی عالم میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ خود میں استعمال کئے بغیر ہمارے حواس ان کا اساک نہیں کر سکتے۔ تو

پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی عالم میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہوں کہ جن کو ہمارے حواس ظاہریہ باوجود آلات کے متعال کر سکنے کے بھی حد تک ذکر کیوں جیسا کہ نامبروہ اشیا کی سی کیفیت ہے۔ پس ان خفاقی سے ثابت ہو گیا کہ جب تک کہ حواس اس قدر عاجز و کمزور ہیں کہ اسی مادی عالم کی بعض اشیا کا بھی ادراک نہیں کر سکتے لیکن وہ اشیا یقیناً موجود ہیں۔ تو اگر دوسرے عالم کی بعض اشیا کا ادراک ذکر کیوں تو اس میں کوئی سی تعجب کی بات ہے۔ لہذا محض اس بنا پر خداوند عالم کی ہستی کا انکار کرنا کہ اسے ہمارے حواس غصہ رک نہیں کر سکتے۔ باوجودیکہ اس کی ہستی کے بے شمار آثار موجود ہیں۔ بالکل ملاحظہ عقل و دانش بات ہے ح

وجیمہ اداق الغصون و طاوہ
مصحوفہ باولہ التوحید
یعنی ہر عالم کتاب حق تعالیٰ است۔

اور یہ آثار ہے شمار ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے اثر کا انکار کرنا میں حماقت و جہالت ہے۔

ع۔ نخلت لوحدانیتہ الحق افوار فدللت علی ان المجرود هو العاس

شبیہ ثانیہ۔ اگرچہ تہما ہے نہ تا وقتہ و فلاسلہ کا اس مادی عالم کی اصل اور اشیا مادی و سمادی کی خلقت کے بارہ میں باہم بحث اختلاف ہے اور ہر ایک نے طبع و طبیعہ ایک نظریہ قائم کیا ہے لیکن نہ مادہ عالم میں جس امر پر ان کی رائے مستقر اور قائم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس عالم مادی و سمادی کی تمام اشیا کی اصل دو امر ہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یہ دونوں قہیم ہیں۔ ادا دل سے ان کے درمیان لازم ہے۔ پہلے کوئی شے نہ تھی۔ خداوند متعال مادہ سے لبر و تھی۔ پھر ایک ان ذرات و اجزاء میں توجہ اند حرکت پیدا ہوئی۔ اور اس کے کائنات ارضی یعنی جمادات و نباتات اور حیوانات بنے۔ اور اسی سے اجرام سماوی یعنی آفتاب و اجتاب اور ستارے خود بخود معرض وجود میں آئے (اس پیدائش کی کیفیت اور تفصیل سے یہاں بحث کرنا خارج از مقصد ہے، ملاحظہ یہ کہ یہ فرقہ کائنات کی اصل مادہ کو قرار دیتا ہے۔ اور اسے قہیم کہتا ہے۔ اس بنا پر وہ وجود خدا کا منکر ہے۔

یہ شبیہ بچند وجہ باطل اور ناقابل قبول ہے۔

وجہ اول۔ تمام فلاسلہ و دہرے کا اس امر پر قریب اتفاق ہے کہ مادہ میں عقل ہے و شعور۔ جس سے

نہ حرکت اور نہ اس میں حیات و زندگی ہے مگر مشاہدہ شاہد ہے کہ کائنات میں کہ وہ چیزیں ایسی موجود ہیں جو زیر بحث سے کائنات اور زمین عقل و شعور سے مرع و مزین اور نصیب جس و حرکت سے مالا مال ہیں۔ اور یہ اصول بلا تہیذ نہ صہب و قوت تمام حکماء و بکر تمام عقلاء کے نزدیک محقق و مسلم ہے کہ قہرشی مصلیٰ شے نہیں ہو سکتا یعنی جس کے پاس جو چیز موجود نہ ہو۔ وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مادہ ہی اصل کائنات ہے۔ اور وہی مبداء عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعور اور حرکت و حیات نہیں ہے تو کائنات میں عقل و حیات کہاں سے

آگنی؛ اہل سانس نے یہ امر مسلمہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں آج تک کامیاب نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے اس سلسلہ میں متعدد نظریات قائم کئے ہیں۔ یہ تو وہی کوہِ اتر کو کرنا پڑا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو حل کرنے میں ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؛ بلکہ کوئی عقل سلیم اس بات کو کیز کر نہیں کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل دشوار شئی صاحبِ عقل و احکام اور ذی حیات ہستی کو پیدا کر دے۔ مالمکہ کیفہ تھکمون؟

وجہ دوم۔ یہ امر مسلمہ و میرمن ہے کہ حرکت بلا محرک پیدا نہیں ہو سکتی تو مادہ میں وہ حرکت اولیں کو کر پیدا ہوئی؛ وہ حرکت کس نے پیدا کی؛ اس حرکت اولیں کا باعث و سبب کیا تھا؛ سانس اور غلطہ آج تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب پیش نہ کر سکا۔ اور نہ ہی آئندہ اس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس گفتی کو سلجھائے گا۔ دہریت میں یہ بڑا نفس ہے کہ وہ ان یا ان جیسے دیگر سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ قرآن نے تو پہلے ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مالمکہ بذلک من علوہ ان ھو الا یظنون الہباشیدہ کہ وہ دولتِ علم و بصیرت سے تہی راسی ہے۔ ہر دعویٰ کے لئے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی دعویٰ بلا دلیل قابلِ قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ان میں بہت و میرات ہے تو وہ اپنے دعویٰ کو قائل و براہین سے ثابت کریں کہ مادہ ازل سے موجود ہے۔ بے جان مادہ میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی، ایک سو ۸۰ سے مختلف الانواع چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں بے عقل و حس مادہ با عقل و با حس اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے؟

کیا دہریوں کو ان امور کا علم ہے؛ قرآن بتواتر کہ ان کو علم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو اعتراف ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ بعد ازاں دہریت کے پاس وہی کیا جاتا ہے؛ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے علاحدہ وہ دہریت قیامت تک ان سوالات کے تحقیقی جوابات نہیں دے سکتے؛ ہا تو ابوہا نکمہ ان کمنتمہ صفا دقین ان حقائق کے پیش نظر ماننا پڑتا ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے حقیقی و قیوم و خالقِ عظیم کی قدرت کا لافِ قیوم ہے جو علیٰ کل شئی قدیر و مہربان ہے اور عقل و شعور اور حیات و وجود اس کا جیسا نواز ہے۔ اور تمام کائنات کی بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قیامہ الٰہی بیدار ملکوتِ کل شئی۔ اسی لئے اسلام بلا کسی تذبذب کے پورے وثوق و اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ موت و حیات کو خداوندِ عالم نے پیدا کیا ہے۔ اور موت و حیات کے آلات و اسباب کا بھی وہی خالق ہے۔ سب اسباب وہ اقامات اس کے زیرِ حکم ہیں۔ الٰہی خلق الموت و الحیوۃ لیبلوکمہ ایکھ احسن عملًا۔ (النک ۲۹)

وجہ سوم۔ اس تمام شبہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مادہ قدیم و ازلی ہے۔ مگر اترہ قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خود مادہ بھی دیگر مادیات کی طرح حادث ہے نہ قدیم یہاں اس کے حادث کے چند و فیل ذکر کرتے ہیں۔

پر متناہی مادہ قابل ہیں کہ عالم کے تمام تغیرات اس وقت تک متوقف ہوں اور
حدوث مادہ کی پہلی دلیل | تاہم یہ طبعاً متعین اور محسوس کا بھی اس امر پر اتفاق ہے کہ نہ تمام تغیرات اس کے

تمام انواع پہلے موجود نہ تھیں۔ ثابت مہد کے بعد کچھ صدمے سے عرصہ وجود میں جلوہ گر ہوئیں۔ پس اگر ان تمام تغیرات و
 تبدلات کی علت مادہ اور اس کی حرکت ہے۔ اور یہ تغیرات اس کے معلول تو حسب یہ علت قدیم ہے تو معلول کیوں
 حادث ہے؟ علت معلول میں یہ تضاد و تہدائی اختلاف محال رہا لیکن ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ علت تو قدیم ہو مگر اس کے
 معلولات حادث ہوں؟ حسب علت موجود تھی تو اس کے معلولات کیوں لاحق ہوں؟ یہاں اگر
 یہ ممکن نہ تھا تو کیا جاسکتا ہے کہ یہ اس قدر طویل زمانہ استعداد کی انتظار میں گزارا کہ معلولات میں استعمال پیدا ہو جائے تو پھر
 وجود میں آئیں۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب اس کی استعداد کی علت بھی وہی مادہ قدیم ہے تو وہ استعداد
 اس سے قبل کیوں پیدا ہو گئی؟ یہاں اگر یہ کیا جائے کہ مادہ قدیم نے اپنے ارادہ و اختیار سے ان چیزوں کی تخلیق کے
 لئے وقت چاہا اور منتظر کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مادہ میں تو علم و ارادہ اور عقل و شعور ہے ہی نہیں۔ تو وہ ان کی
 تخلیق کا وقت کیونکر متعین کر سکتا ہے؟ غرض کہ ہم یہ کہ اگر علت قدیم ہے تو پھر یہ تغیرات اس وقت تک معلول کیوں نہیں
 جاتے۔ حالانکہ ان کا مادہ ہم ناظر میں الحس ہے۔ اور ہم میں ہر طرح پہچان کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ مادہ کو بھی ان
 تبدلات کی طرح حادث مانا جائے۔ اور یہی درست ہے کہ ایک وقت تھا کہ مادہ تھا نہ ذرات نہ ان کے تغیرات
 اور کمزورتاں آثار قدیمہ خاصے ظاہر نہ تھے ان کو پروردہ ہم سے محال کہ نصیب وجود سے سرفراز فرمایا اصل اتی حسی
 الاصلان حین من الذہر لہ یکن شیتا مذکوراً (سورۃ المدثر ۱۱)

اس عالم میں جس تبدل و تغیر و تبدل و تحول و تنوع مادہ میں پایا جاتا ہے۔ اتنا کس اور شے میں نہیں
دوسری دلیل | ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مادہ میں ارادہ و اختیار اور علم و ادراک نہیں ہے۔ لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے
 کہ اس کے ان تغیرات و تبدلات کی علت اس کے ارادہ کو قرار دیا جائے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف شکلیں و
 صورتیں بہ لہذا رہتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ایک قدیم و قدیم مادہ و علیم و علیم الہی ذرات و الامانات موجود ہے جو اپنے
 ارادہ و اختیار سے اس مادہ میں مناسب تغیر و تبدل کرتی رہتی ہے۔ یہ امر سابقاً مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس چیز میں تغیر و
 تبدل ہر وہ حادث ہوتی ہے۔

یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا وجود اصلی امر اتی جو اس میں تغیر و تبدل ممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ
تیسری دلیل | کسی چیز میں تبدل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی لہذا کسی کو اس کے وجود میں دخل ہو۔
 اور ظاہر ہے کہ قدیم مادہ واجب الوجود میں کسی کا دخل ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ امر بالمشاہدہ ثابت ہے کہ مادہ میں سبے شمار
 تغیرات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ مادہ قدیم نہیں ہے۔ یا ایہ الاصلان ما خلق مدبر ملک

الکودیم الذی خلقک فسواک فعد لك فی اخی موصوفہ ما مشاہد و تکلیف (سورة الانفطار پ ۱۰)
اسے انسان تجھے اپنے کیم پیدا کر کے باپ سے کس چیز نے دھوکا دیا۔ جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بتایا۔ اور
مناسب اعضا دیے۔ اور جس صورت میں اس نے پاتا تیرے جوڑ بند بنائے۔ (ترجمہ فرمان)

اس عالم رنگ و رو میں حضرت انسان علم و ادماک۔ فہم و فراست۔ صفت و معرفت فضل و کمال
انوار و اختیار اور طاقت و قدرت میں تمام کائنات پر فوقیت رکھتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک

چوتھی دلیل

مجرب ہی نہیں پیدا کر سکتا تو عقل انسانی یہ کس طرح باہر کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور مادہ بے حس و حرکت اور بے جان
مادہ نے حضرت انسان کو اس قدر صانع و جامع کر پیدا کیا ہے؟ لہذا عقل مادہ کو حادث اور مخلوق ماننے پر مجبور کرتی ہے۔
وہ خود مخلوق ہے خالق نہیں ہے۔ اخلقوا صمد غیر شئی اور هم الخالقون و صمد خود شے نہ ہے۔ کیا یہ

لوگ کسی کے پیدا کئے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ (مخلوقات کے) پیدا کر کے والے ہیں (ترجمہ فرمان)

یہ مسلم ہے کہ جس طرح جس اپنے دھرم میں واجب الوجود سے کٹر بدلتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی
ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں واجب کی صفات سے کٹر بدلتا ہے۔ اگر مادہ کو تعلیم اور

پانچویں دلیل

اصل تسلیم کر لیا جائے تو اس کے چلنے سلیم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مادہ و حرکت میں جس سے بقول دہرے یہ کائنات
پیدا ہوئی ہے علم و ادماک اور مادہ و اختیار کا کہیں نام، نہ تو کتب میں ہے۔ مگر کائنات میں یہ سب سختیں بدھ آتم و
اکل موجود ہیں۔ تو کیا اثر اپنے اثر سے اور صنوع اپنے صانع سے بڑھ سکتا ہے اور کیا فاعل مصلیٰ شے ہو سکتا ہے؟ کیا
ایسے غلاب عقل نظریہ کو عقل سلیم طبع مستقیم تسلیم کر سکتی ہے؟ مالکہ کیف تحکمون۔

(علم الکلام کا مذہبی ح)

اور اتنا یافتہ از ہستی سہلش تو اند کہ شور ہستی بخش

ان داخل ساطع و باہر قاطع سے واضح و آشکار ہو گیا کہ مادہ کو تعلیم اور مبداء کائنات قرار دینا بالکل ایک ایسا
نفران ہے جہد نظریہ ہے کہ جسے عقل سلیم بجز صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔

تعب ہے کہ دوسری نے اس مسئلہ پر اپنے ایک مشہد قاعدہ کو بھی خبر پوچھ دیا ہے۔ وہ یہ کہ
وہ بلا مشاہدہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے مادہ اور اس کی حرکت

استصحاب

قدیم کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس مقام پر اگر یہ جواب دیں کہ ہم نے اگرچہ مادہ اور اس کی حرکت قدیم کا مشاہدہ تو نہیں کیا مگر
اس کے آثار یعنی تغیرات و تبدلات سے یہ کشف کیا ہے کہ ان کا کوئی مؤثر ضرور ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی بیحد
ہی استدلال ہے کہ جب ہم اس عالم میں ایسے عجیب و غریب آثار دیکھتے ہیں کہ جن کے فہم و ادماک سے عقول و انجہام
جہل اور سرگرمیاں ہیں تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان آثار کی مؤثر کوئی ایسی ہستی ہے جو علم و فضل۔ اور مادہ و

اختیار قدرت و کسب اور حیات وغیرہ صفات کالہ سے بد بڑا آدمی واکل متعصب ہے۔ نالک اللہ دعتہ العلیین
 اند لکریا کیا جانے ایسا کہ موجودہ زمانہ کے بعض نژاد و برہمن کہتے ہیں کہ یہ سب صفات مادہ میں موجود ہیں تو
 جاری اور ان کی تمام بحث و نزاع ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پھر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ فقط نام کا فرق ہے
 جسے ہم ضاد و عالم کہتے ہیں۔ اسے مادہ کہہ رہے ہیں۔

وکل الی ذاک الجلال یشیر   ولقد اجداد حسن اخاء ع
 ہندو نے جن میں جلد پایا تیرا   آتش چمنوں نے راگ گایا تیرا
 دہری نے کیا دہری سے تیرے کو تعبیر   انکار کسی سے نہ کیا تیرا   مائی
 یا حنم یا حنم اذ خلق جباں می ششدرم   این حنم کیست کہ عالم ہر دیوار اور مسد

شبہ شالہ اور اس کا جواب۔ اس کائنات کا کوئی سبب نہیں ہے۔ نہ نژاد مادہ۔ بلکہ یہ عالم اتنا ظاہر ہے
 ہو گیا ہے۔ حقیقت ظہور ہے کہ جب دہریوں کا ذکر و باور کمال وغیرہ سے نالک ہو گیا ہے کہ ایک بے عقل و
 بے حس اور بے ارادہ و اختیار اور بے طاقت و بے حیات مادہ کی نگرہ جانب و غائب سے ہر اجزا عالم پیدا کر
 سکتا ہے؟ ترانہ دگرں پہ تالیف سیاحت تنگ ہو جاتا ہے اور وہ جب ضاعت علیہ الدوحی جماع و حبس
 اور زمین اپنی وسعت کے باوجود اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے لئے دجائے مادی اور نہ پائے رفت و الاصل
 و پریش آجاتا ہے تو اس وقت یہ لوگ بھوئی الفردیقیت یثبث بکل حنیث۔ (دوبے کرنگے کا سہارا) اس
 اہل کش مکش و جذبہ کے عالم میں وہ وہ عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں اور ایسے ایسے مہل و مزخرف جو بات دیتے
 ہیں کہ جو ان کے مزخرف مادہ کی طرح عقل و محسوس بالکل خالی ہوتے ہیں۔ انہی جواہرات میں سے ایک جواب یہی ہے
 جو اس شبہ شالہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ کائنات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جس صورت و اتنا ظاہر نہ ہو سکتی ہے۔ ان
 کے اس جواب یا جواب پر یہ مشہور عربی مثل منطبق ہوتی ہے کہ فخر من المظہر و قام تحت المیزاب یعنی بارش
 سے بھاگا اور پناہ نہ کرے کچھ کڑا ہو گیا۔ ان بے چاروں نے میں اس سے گھبرا کر اس جواب کا سہارا لیا تھا۔ اتنی طراپاں
 اس نظریہ میں نہ تھیں۔ جس قدر اس جواب میں ہیں۔

ہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ واضح و آشکار کرتے ہیں کہ یہ جواب بچہ و بچہ نالک کا صفت اور یہ شبہ
 بچہ و بچہ و بچہ اعتبار سے ساقط ہے۔

وجہ اول۔ یہ نظریہ بالکل بے برہمی و بطلان ہے۔ کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فعل بغیر فاعل کے اور اثر بغیر اثر
 کے واقع ہو جو کہ صاف تریخ بلا مرجع ہے۔ مادہ یہ ایسے ہی حال دنیا میں ہے جیسے ایک مادہ کے برابر ہوتا۔ یا جیسے
 مادہ کا کل کرتیں ہوتا۔ کوئی شخص مجھ سے نہیں سے مول عقل و شعور ہوتا ہے وہ کسی ایسے مخلوق عقل و طاقت نظر

کر تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان فائدہ کے لایات نہیں کماں لہ قلب ادا القی السعد و هو شہید۔

وجہ دوم۔ اگر مصلحت اتفاق کے مشورہ سننے لگے باتیں یعنی کسی فعل و اثر کا اس کے فاعل و مفعول سے بلا قصد و ارادہ ظاہر ہو تا اور یہ معنی ان لوگوں نے کئے ہیں جو بے عقل اور بے حس و حیات مادہ کو مبدا کائنات تصور کرتے ہیں۔ اور پھر ان پر مذکور بالا اعتراضات کئے جاتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لئے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کائنات مادہ سے بلا ارادہ و اختیار محض اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔

تو یہ شق بھی مثلی سابق باطل ہے کیونکہ بغیر محال اگر چند لحاظ کے لئے ایسے مددہ اتفاق کو ممکن بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تاہم یہاں یہ اتفاق باندہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ سلسلہ ہے کہ ہر کام اتفاق سے انجام پذیر ہو۔ وہ پرگندہ اور غیر منظم ہو تا ہے اس میں نظم و نسق ہوتا ہے اور ترکیب و ترتیب مگر کائنات میں وہ نظم و ضبط اور عمدہ ترتیب پائی جاتی ہے کہ غلط نہ ہو گا اور ہر شے بڑے سائنس دان اسے دیکھ کر ..... انگشت بدنداں نظر آتے ہیں۔ اور آج اس علمی قدم میں ہر شے بڑے سائنس دان اور فیلسوف عالم اسی کامل نظام کو مشاہدہ کر کے حائع حکیم کے وجود کا اقرار و اعتراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مگر حکیم بد مانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً تیرہ سو برس پیشتر عالم کی اسی نظم و ترتیب سے حائع عالم کے وجود کو مستدل فرمایا تھا چنانچہ جناب منقول سے لڑاتے ہیں یا مفضل اول العبد والادلة علی الباری جل قدسہ ہیئتہ هذا العالم وتالیین اجزائہ ونظمرہما علی ماہی علیہ فانک انما تلت العالم بفکرک وسیرتہ بقولک وجدتہ کالبیت المبنی علی العقیبہ جمیعہ ما یحتاج الیہ ہماہ فالسماء مرفوعة کالتفت والارض من ممدودة کالبساط والنجوم مصیئة کالمصابیح والجوہر مخزونة کالذخائر والاشیان مالک ذالک البیت وضروب البنان مہیاہ لماربہ و مصنوف المہیاہ معروفة فی مصالحہ ومعانہ ففی هذا دلالة واضحة علی ان العالم مخلوق بتقدیرہ حکمتہ ونظام وان الخالق له ولسن وہم الذی نظمہ بعضا الی بعض جل قدسہ ولا الذی یرد حکمتہ تعالیٰ عما یقول الجاحدون وجل وعظمہ عما ینتحدون الملحدون! اے منقول! وجود باری تعالیٰ پر تمام دخول کا مد سے پہلے طعن و دلیل اس عالم کی شکل و صورت اور اس کی نظم و ترتیب سے۔ کیونکہ اگر تم اپنی عقل و فکر سے اس عالم میں خود داخل کر گئے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ عالم ایک ایسے گھر کی مانند ہے کہ جس میں بندگاہن خدا کی ہمد و بایش اور انش و آسائش کے سب اسباب بیتا ہیں۔ چنانچہ یہ بلکہ آسمانی شکل و صورت کے اندر یہ پناہ و نہیں مثلی فرسش کے ہے۔ اور یہ جگہ جو نے سارے شکل تبدیل کے اور جو اہل فرسش و خیروں کے ہیں۔ اور حضرت انسان اس گھر کا مالک و مشرف ہے۔ اور یہ مختلف قسم کی بہائیات اس کی حاجات پر ادا کرنے کے لئے اور یہ حیوانات اس کے ضروریات و مصالح کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس غلط تخیلیتی میں اس امر پر واضح دلالت

کے نتائج ہیں۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ امد کی علم غایت کے نتائج میں یہ فرضی احتمالات اور عقل گراہیاں ہیں۔ جن کو لوگوں نے علم الحسوسات کا لقب دے رکھا ہے۔ لیکن علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جانتے والا کبھی اس یا اقتاد نہیں رکھ سکتا :

مشہور حکیم برہنہ اسپسر کہتا ہے: یہ اسرار جو زور و برتری زیادہ دیتی ہو سکتے جاتے ہیں، جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور اپنا چہرہ اسی کے چہرے کے ادھر ایک ادھر لے جاتی ہیں۔ تمام اشیاء وجود میں کئی ہیں۔ ہر چیز میں کئی ہیں۔ ہر چیز میں گود کئی ہی چھٹی کیوں نہ ہو۔ اس کی کس قدر عجیب قدرت۔ کس قدر عجیب حکمت۔ کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔ ایک نیشن کہتا ہے: کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انگوٹوں کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ایسی ذات کے پایا جاسکے جو سب کے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے :

کیل فلاسٹریا حکیم فرانس کہتا ہے: تمام اساتذہ اس بات کے بچنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیے ہوئے برابر چلا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ جس کا اثر ہر جگہ ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے : ابراہیم الکلام شیل :

کس قدر تعجب ہے کہ جب کہ تحقیقات جدیدہ و دقیقہ کی بنیاد ہو گئی ہے اور کائنات کے ہزاروں راز فاش ہو چکے ہیں۔ اور سائنس اپنے سراپا کال تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود بڑے بڑے فلاسفہ اور سائنسدان ٹیمے غم و غم و غم کے بعد غم و غم کی ہستی کے ثبوت میں وہی استدلال پیش کر سکتے ہیں۔ جو قرآن نے آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے نہایت سادہ اور قریب الہم طریقہ سے پیش فرمایا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ہر فیسیر یعنی کایہ قول کہ ہر چیز میں گود کئی ہی چھٹی کیوں نہ ہو۔ کس قدر عجیب قدرت۔ کس قدر عجیب حکمت۔ کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے : ابراہیم عقل و فکر کہ اس صد رنگ کائنات کی اشیاء میں قدرت کا طے ہو کر شرمناک سا رہا اور حکمت آمیز ہے۔ ان میں غم و غم کی رحمت دیتا ہے۔ کیونکہ جوں جوں انسان کائنات کی بزرگی یا غم و غم میں غم و فکر کرتا ہے۔ خالق عالم کی عظمت و جلالت کا نقش سفر زمین میں زیادہ آ جا کر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے کام پرک میں بار بار غم و غم کائنات کی خلق اشیاء میں غم و فکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہی ارشاد فرماتا ہے۔ اولہ یفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا مبالحق

کبھی اس طرح حکم دیتا ہے۔ قل افلار ما فی السموات والارض (سورہ یونس پ)

ایک اچھا خاصہ پودوں والا گھر کیوں نہ بنا دیا؟ جینڈک اور کچھسے کی شکل کیوں خود سے دی؟ انسانی پیٹ سے آج تک کوئی بکری پیدا نہ ہوئی؟ بکری کے پیٹ سے مرنے والے کیوں نہ جنم لیا۔ اس کے تڑکے انڈوں سے جیتڑ کیوں نہ نکلا؟ سبے کوئی جواب ان ملکیں خدا کے پاس؟ اگرچہ تو اللہ اس کا نہیں تو اللہ ہمارے جسم نما بن کر کہہ۔

هٰذَا الَّذِي يَتَقَوَّدُ كَمَثَلٍ فِي الْأَنْحَامِ كَيْفَتُ
يَتَشَاءُ (آل فرقان)

ہاں کے انعام میں ہماری صورتیں بنائے۔

کیا ہے تبرک کہ کتابوں نے کوہ ذوق آتا

صبا سے بھی نہ غم کہ کوئی نے گل کا سراغ (اقبال)

۱۔ چار پانچ - حوریت - ہمدوت - پیرسہ اور رطوبت۔

۲۔ چار اڑکان جسم - آگ - چرا - شمس - پانی۔

جسم انسانی کے مختلف مناظر

۳۔ چار اظہار - صغیر، غول، بطن، سدا (۴) نو طبقات ۱۔ سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹ، کمر، ران، ساق، پاؤں

۱۷۔ رسیاں ۱۰۔ ۵۰۔ پٹے

۵۔ ستون ۱۔ ۲۲۔ جڑیاں

۶۔ طرائف - داغ، خال، پھیپھے، دل، جگر، کلی، معدہ، انڈیاں، گھسے۔

۸۔ سناگ و شمار ۱۔ ۲۹۰۔ دلی ۹۔ نمبریں ۱۰۔ ۳۹۰۔ صیدیں

۱۱۔ مدد افسے ۱۰۔ آنکھیں، کان، آگ، پستان، منہ اور شرنگ ہیں۔

جسم انسانی کو ایک شہر سمجھنے جس میں مختلف احوال ہوتے ہیں۔

انوکھا شہر

۱۔ باہر ۱۔ معدہ ایک اندہی کی طرح غذا پکا رہا ہے۔

۲۔ عظام ۱۔ کوئی عمارت خدا کا جو ہر نکال کر جزو بدن بنا رہا ہے۔

۳۔ حکیم ۱۔ جگہ ایک طبیب کی طرح فتاویٰ تیار ہو رہا ہے۔

۴۔ جلد و بکش ۱۔ انڈیاں - بطن - گھسے - پھیپھے سے مختلف کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔

۵۔ شعبہ دبانہ ۱۔ کوئی صنایع، خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے۔

۶۔ جھڑ ۱۔ جڑیاں اینٹوں کی طرح پک کر مضبوط بن رہی ہیں۔

۷۔ ہڈیاں ۱۔ کوئی باقاعدہ اصحاب اور جھلیاں بن رہا ہے۔

۸۔ دزدی ۱۔ کوئی دزدی زخموں کو مٹی رہا ہے۔

۹۔ کاشت کار ۱۔ کسی کاشت کار کی تعمیرانی کی وجہ سے جسم کے کیسے میں گھاس کی طرح بال آگ رہے ہیں۔

۱۰۔ رنگ ساز ۱۔ کوئی متباغ و منتوں کو سفید بالوں کو سیاہ اور غول کو سرخ بنا رہا ہے۔

۱۱۔ بہت تراش :۔ کرنی بہت تراش اس کے پیٹ میں ایک خوب صورت بچہ تراش رہا ہے۔

ایک چھوٹی سی کائنات

۱۔ نہیں۔ جسم انسانی۔ ۲۔ پہاڑ۔ ۳۔ بڑیاں۔ ۴۔ مچھلیاں۔ ۵۔ ستارے۔ ۶۔ قوت تشکر و تغیر وغیرہ۔

۵۔ سمندر	پیٹ	۱۰۔ ہوا	تنفس	۱۵۔ حیات	بیداری یا علم
۶۔ ٹہریں	رگیں	۱۱۔ صبح کی روشنی	مسکراہٹ	۱۶۔ ہمارے	بچپن
۷۔ پردہ نہیں	انٹرواں	۱۲۔ بارشیں	رونا	۱۷۔ گل	جوانی
۸۔ نباتات	بال	۱۳۔ ٹھنڈی	غم	۱۸۔ ہفتبازی	سفید بال
۹۔ میدان	اتحاد پیشہ	۱۴۔ سرت	نیجا جالت	۱۹۔ رخصت و دل	خفتہ

انسان میں حیوانیت

۱۔ شیر کی طرح	۴۔ ہرن کی طرح	۵۔ تیز ظراوم	۱۵۔ مرض کی حالت	۱۶۔ سفید
۲۔ غرگوش	۶۔ بھوسے	۷۔ سست	۱۷۔ چم سے	۱۸۔ مسر
۳۔ کتے	۹۔ آونٹ	۱۰۔ طبع	۱۹۔ گھڑے	۲۰۔ دھامار
۴۔ آؤک	۱۱۔ پیچھے	۱۲۔ سرکش	۲۱۔ سانپ	۲۲۔ بے دغا
۵۔ لٹری	۱۳۔ قحط	۱۴۔ دبیر	۲۳۔ گدے	۲۴۔ حسین
۶۔ سیر	۱۵۔ شتر پھا	۱۶۔ گم ماہ	۲۵۔ گدے	۲۶۔ ہوش
۷۔ مادہ لوح	۱۷۔ بیل	۱۸۔ گویا	۲۷۔ گدے	۲۸۔ مسر
۸۔ مادہ لوح	۱۹۔ گدے	۲۰۔ چاماڑ	۲۹۔ آؤ	۳۰۔ خوش

چھوٹی سی کائنات

کسی بڑے کارخانے میں تشریف لے جائیے۔ ابلی کسی ایک طرف کوئے میں چوگانا ہر طرف مختلف ہندسہ مختلف اطفال سرانجام دے رہے ہوں گے۔ کہیں تو اس کی بھی ہوں گی۔ کہیں تیل تالا جا رہا ہو گا۔ ایک طرف میں کے ڈبے تیار ہو رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف لوہا پگھل رہا ہو گا۔ پس یہی حالت کائنات کی ہے۔ اس کارخانہ عظیم کے مختلف اعمال پندرا لگاؤ ڈال رہا ہے۔ وہاں پر رہتے ہیں۔ ہوائیں چل رہی ہیں آفتاب روشنی کے طوفان اشارہ ہے۔ درخت آگ سے ہیں۔ اور بادل برس رہے ہیں۔ گواں کارگر حیات کا ہر منظر مختلف فرائض کی بجا آوری میں مصروف ہے۔ لیکن انہی مریض ایک ہی ہے یعنی اللہ جل جلالہ و عظمیٰ۔

اور جسم انسانی کو دیکھو بال آگ سے میں آفسور رہے ہیں۔ دل و حرک رہا ہے۔ مانس چل رہی ہے۔ کان سنے رہے ہیں۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور داغ سو رہا ہے۔ اور سکارخانے کے انہی کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ اس کا جواب :۔ نہ کہ ہر بال اندر ہر قطرہ خون میں۔ لیکن اگر آپ چاقو سے کسی حصہ جسم کو

کہ یہ کونوج کر دیکھنا چاہیں تو آپ کو لایانی نہیں ہوگی ماسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر نقشے میں جلوہ گر ہے
لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی جسم جتنے ایک چھوٹی سی کائنات ہے میں روح اسی طرح کام کر رہا ہے میں
طرح اللہ تعالیٰ کائنات ارض و سما میں ۔

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا (اقبال)

میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں (اندو قرآن)

انسان کی اسی عجیب و غریب خلقت کی بابت حضرت صادق علیہ السلام حدیث اعلیٰ میں فرماتے ہیں والعجب
من مخلوق یزعم ان الله یخفی علی عبادہ و هو یرى اثر العنعم فی نفسہ من ترکیب بہت عقلمہ
وقالین حبطلی حجتہ لیمن ان لوگوس سے تعجب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر پوشیدہ ہے
مالاکہ وہ اپنے اندر خداوند عالم کی سمجھوتہ کرنے والی ترکیب اور ان کی محبت کو باطل کرنے والی ترتیب کی صورت
میں اس کی قدرت کا کدو کے آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ انسانی اعضاء و جوارح میں قدر سب کا طے کیا گیا امتناع و بدائی
عمل میں لگے ہیں؛ لہذا کیا اسرار و معجزات میں درایت فرماتے ہیں؛ ان کے کہنے کے لئے پورا علم تشریح الاعضا
میں کافی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے رسالہ توحید منقول میں۔ مخاطب کے فہم و ادراک کے مطابق ان حقائق
کے چہرے کے نقاب اٹھا لیجئے۔ مسئلہ و فرقہ میں بھی اس پر کافی کھسک لی گئی ہے۔ اسی لئے ارشاد قدرت ہے
و فی انفسکم افلا تبصرون۔ تمہارے نفوس میں خالق کے وجود کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تم نہیں
دیکھتے؟ اسی لئے توحید الہیہ میں جناب امیر المؤمنین خلیل اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ مع

انزعہ انذا احبہ صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر

کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر تو عالم کبیر سمویا ہوا ہے۔

دانت الکتاب "مبین الذی باحوفہ یدظر المضمر

اور تیرا واضح کتاب ہے کہ جس کے حروف سے حضرات اور پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں۔

وانک هنک ولا تشعر و دانک فیک ولا تبصر

تیرا مرض تجھ ہی سے ہے مگر تجھے شہور نہیں۔ اور تیرا دراد علاج بھی خود تجھ میں موجود ہے۔ مگر تو دیکھتا نہیں

ہے۔ (در بیان فہرست حضرت علی)

یہ تو تھا اشرف المخلوقات کا تذکرہ اب خدا اختر المہر کائنات کا ذکر بھی سن لیں۔ اس عالم میں سب سے زیادہ
صغیر و خیر خلق پتھر اور سریشی کو سمجھا جاتا ہے مگر صالح حکیم نے انہی کے خلقت میں اپنی عجیب قدرت کا طے کر دیا
افراضا ہر فرمایا ہے کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہوتی ہے۔ پتھر ہی کو سنے لیجئے اس میں وہ سب اعضاء و جوارح

موجود ہیں جو انہی میں موجود ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ کہ اس میں وہ عنصر ایسے پائے جاتے ہیں جو انہی میں نہیں پائے جاتے اور دو پر وہ اور دوسرا انہیں اسی طرح چیزیں ہیں خالق حکیم نے میں کارگیری کا اندیشہ پیش کیا ہے۔ وہ بہت ہی تعجب خیز ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اپنے ایک خط میں اسی چیز کی عظمت اور اس میں جو آثار قدرت نمایاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ولو فکروا فی عظیمہ القدسۃ وحیدہ النعمۃ لجعوا الی الطریق وخافوا عذاب الحریق ولكن القلوب حلیۃ والادبصار مدخولۃ الی یبطلون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقہ وافقن ترکیبہ وخلق لہ السمع والبصر وسوی لہ العظم والنظر انظروا الی النظم فی صغر حثمتها ولطافۃ حیثیتها لا تکاد تنان حظ البصر ولا یمتد لک الفکر کیف دبت علی اذنہا وصیبت علی رزقہا تنقل الحبتۃ الی حجرہا وتعدہا فی مستقرہا تجمع فی حرہا لبرودہا فی ورعہا الصدہا مکفولہ برزقہا مرزوقہ توفقہا لا یفشلہا المنان ولا یحرہا الدیان ولو فی العنا الیابس والحجر الی جامس ولو فکرت فی جہادی اکلہا فی علوہا وسفلہا وما فی الجوف من شرا سیم بطنہا وما فی الراس من جنبہا واذنہا القضیب من خلقتہا عجبا ولقیبت من وصفہا تعانعا لی الذی اقامہا علی قوائمہا وبناہا علی دعائمہا لم یشرک فی نظرتہا غا طرہ لم یغن فی خلقہا قادر۔۔۔ (الی ان قال) فالویل لمن جحد المقتدر امکر المدبر زعموا انہم کالجنات ما لہم زاد ولا لا اختلاف صرہہا نعب

۱۱ اگر یہ منکرین رہو بیت، خدا سے قادر و قیوم کی عظیم شان قدس اور جلیل القدر نعمتوں میں غور و فکر کرتے تو یقیناً راہِ راست پر آجاتے اور آتشِ جنیم کے عذاب سے ڈرتے مگر انہوں نے ان کے دل پر ایسا پردہ اٹھایا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے اور اس کے لئے کس طرح کان، آنکھ، ہڈی اور چڑا تیار کیا۔ جس چیز کی کوئی کوئی جو اس قدر صغیر البشہ کے قریب ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور مانتہ فکر سے ورک و جو۔ مگر اس میں کس طرح زمین پر چل رہی ہے اور اپنا ذوق تلاش کر رہی ہے۔ اس کے کو اپنی جلی میں لے جا کر گرمیوں میں سرویوں کے لئے اور داخل ہوتے وقت تلخے کے وقت تک کے لئے بعد غذا تک جمع کر لیتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے ذوق کی کثرت اپنے دماغ میں لی ہے۔ لہذا خدا نے مٹائی اس کے مناسب حال اسے روزی پہنچاتا رہتا ہے اگرچہ وہ خشک پتھری میں کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس (چیز) کے کھانے کے اوپر اور نیچے والے مقامات اور اس کے پیٹ کی لپیٹوں اور اس کے سر میں جو آنکھ اور کان ہیں۔ ان میں غور و فکر کرو۔ تو تمہیں اس کی عجیب خلقت سے بڑا تعجب ہوگا۔ اور اس کی تعریف و توصیف میں تمہارا محسوس کرو گے کہس قدر بڑی عظمت والا ہے وہ خدا جس نے تمہارا اسے پیدا کیا ہے کسی دوسرے نے اس کی تقریر و عظمت میں اس کے ساتھ

شرکت یا اس کی اعانت نہیں کی ہے۔۔۔ افسوس ہے اس شخص پر جو اس خاتمہ قدرت کی موجودگی میں اعتقاد و تدبر کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ یہ بد بخت لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ خود بخود پدید ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور ان کی مختلف صورتوں کا کوئی صانع نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اس نظریہ فاسدہ پر کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بلکہ کوئی سائنس بغیر مافی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے (بیچ ابلاغاً) سبحان اللہ! کس قدر بائیس امد کل استدلال ہے۔ سچ ہے۔ کلام الامام امام الکلام۔ امام عالی مقام کے اس کلام مجوز نظام میں چوٹی کے جی ٹراس و آثار کی طرف اشارات کئے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی تشریح و توضیح کرنا چاہیں تو اس کے لئے کئی صفحات درکار ہیں۔ جس کے لئے اوراق کتاب تحمل نہیں اسی لئے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کو یہ سے مقصد موت آیات الفیہ آیات آفاقیہ کی طرف تاثریں کلام کی توجہ مبذول کرنا تھا جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ وَلَقَدْ نُوْحِیْهِمْ اٰیَاتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰی یَتَذَكَّرُوْا اِنَّ الْحَقَّ اَوْلٰمْ یٰکَیْنُ بِرَبِّکَ اِنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ (سجہ سمہ پٹ) ہم ان لوگوں کو اپنی ذات کی آیات و علامات دکھانے لگے۔ افاق میں اور خود ان کے نفوس میں تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ خدا برحق ہے۔ کیا تمہارے ہر دماغ کے اثبات کے لئے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ ان محتاج کی مدد میں کوئی بھی صحیح الصانع انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق حکیم کے ممکن نہ تھا۔ اتفاق سے یا ایک بے عقل اس بے حس و حیات مادہ سے اتفاقاً صادر ہو گئی ہے؟ مالک کہہ چکے ہو؟

وجہ سوم۔ اوپر دیدیم میں بالتفصیل یہ امر متفق و مبہون کر دیا گیا ہے کہ یہ کائنات عجیب و غریب صنائع و برائے سے لبریز ہے۔ بے عقل و انداک مادہ سے حیات مادہ سے محض بد بخت و اتفاق کے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہے۔ اس وجہ سوم میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بغرض محال چند لمحوں کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تب بھی اس عالم کا اتفاقاً پیدا ہونا بہ مستور ناممکن و محال رہتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت اپنے مقام پر ستر ہے کہ جو اس محض اتفاق کا قیہ ہو رہا ہے تسلیم اتفاق، اس میں استمرار و دوام نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی نے کھانا کھو ڈالا شروع کیا تو اتفاقاً آٹے ایک گراں پہنچا خزانہ مل گیا۔ یا ایک شخص نے کسی پزندہ کو تیرا مارا۔ مگر پزندہ تو بچی گیا۔ پزندہ تیرا اس شخص کے دشمن کر دیا اور وہ ہلک کر گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جب بھی کھانا کھو دے گا تو اسے گھنہ ہی مل جائے یا جب ہی وہ شکار پر تیرا مارے تو شکار کے بجائے اس کا ایک دشمن ہی ہلک کر جائے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت نہیں داسماں وغیرہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال گذر گئے مگر اس میں محال ہو کہ کسی قہر کا کوئی ظلم و اضطراب واقع نہیں ہوا۔ بلکہ دوبارہ شمس و قمر وغیرہ اشیاء بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِیْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِیْ ظُلُمٍ لَّیْلٍ

رسول میں پہنچے، ثوابت اپنے مقام پر ثابت اور تکیہ اپنے اپنے مرکز و مرکز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ والشمس
تجسری لستقلھا ذلک تقدیر العزیز العلیہ دیونس تمام اجناس و انواع پرستند باری و ماری ہیں۔ لیس
تجد لسنہ اللہ تبدیلوہ ولن تجد لسنہ اللہ تعویلا۔ مانتوی فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع
البحر هل تدری من فطور ثمار جرجع البحر کرمین یقلب الیک البحر خاسا و هو حیدر اللہ فی
ہذا عالم کا یہ انتظام و دولہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ عالم ایک خالق علیم و مانیع حکیم کی صفت و کاریگری کا نتیجہ
ہے۔ ہر وہی مہر و قلم اس کے دوام کا انتظام کر رہا ہے۔ (ازہر الجواہر)

ایک چشم بصیرت رکھنے والا انسان تخلیق و تکوین کے یہ عجرات دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ضرور
کوئی نگار ان کی نگارنی کر رہا ہے اور کوئی زبردست و مایع اس عالم میں مصوب عمل ہے۔ چنانچہ پر ذیہ و علیم پیکر اللہ
کتا ہے۔ کیا کوئی شخص سنجیدگی سے خیال کر سکتا ہے کہ کائنات میں یہ قلم و ہدایت حاکم کی اتفاقیہ آمیزش سے پیدا
ہو گئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی نیرا پن سے مرتفع سطح پر بسکے و ما کثا عن الخلق غالیین و کاتین من ایتہ
فی السہوان والاماض یعرون علیہا وھم عنہا مہر ضنون۔ (سورۃ الزمر)۔ ہم اپنی مخلوق سے
غافل نہیں ہیں۔

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ذکر و بالآخر ایسے اختیارات کرنے سے خدا پرستوں کے اذہان و اخلاص
شعبہ رالبحر سے گونا گویا نہیں ہوتی۔ نہ بے حس و حرکت اور بے عقل و شعور مادہ سے یہ پیکر غفل و ادا کا انداز چلتا
مخلوق پیدا ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی اتفاقیہ طور پر ایسا سنا سکتی ہے۔ تو ان میں سے بعض بدت پسند اشخاص (مثل فائدین
وغیرہ) نے ان سفاہ و حماز پر سے بچنے کے لئے ایک اور راہ کاوش کی جو خطاب عقل و دانش اور بالکل مہمل و مغفرت
ہونے میں سابقہ نظریات سے کتر نہیں ہے۔ اور وہ فکر تہ نشر ارتقا۔ نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں
اس وقت جو مختلف انواع و اقسام کے حیوانات موجود ہیں۔ ابتدا میں ہی وہی طبع و طبع و خلق نہیں ہوئے بلکہ اصل
میں ایک ہی نہایت سادہ لوح اور معمولی احساس و شعور والی نوع تھی۔ پھر تدریج بقا اور انخاب طبعی کے قانون سے
اس نے رفتہ رفتہ تدریجی ترقی کی۔ اور منازل ترقی طے کرتے کرتے موجودہ عالم تک پہنچی۔ حضرت انسان ہی اس
سیرجے پر اصل میں بند تھا۔ اس سے ترقی کرتے کرتے موجودہ انسان ہو گیا۔ پس۔ ابتدا انسان بند کی ہی ایک
ترقی یافتہ فرو ہے۔ اور بند بھی پہلے کسی اور پست درجہ کی نوع سے تعلق رکھتا تھا۔ و علی ذلک انقیاس۔

خلاصہ یہ کہ ابتدائے خلقت میں انسان موجودہ شکل و صورت پر پیدا نہیں ہوا۔ اگر۔ اعتراض واد ہو کہ ایک
بے عقل و ادا کا اندھا اور بہرہ ادا ایسے باطل و ہوش اور صاحب علم و عرفان حضرت انسان کو کیونکر پیدا
کر سکتا ہے۔

جواب۔ یہ شبہ بھی حیثیات سابقہ کی طرف بچہ و جد مرد و دستہ اور اصول خفا و فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے سراسر ظنون و ادوار کی اختراع ہے۔ وما یقتبع اکثرہم الا ظنوا وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔

وجہ اول۔ یہ نظریہ ان دو ہرینا حضرات کے اپنے سلا اصول کے خلاف ہے کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور اپنے اس اصول غیر معقول کی بنا پر صاف عالم کی سبستی مان کر رکھتے ہیں۔ اب یہاں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا شمار بطور کسی چشم پر مشاہدہ پر مبنی ہے۔ کیا تم نے کبھی چشم خود کسی بندر کو انسان بننے دیکھا ہے یا اگر جواب اثبات میں ہے تو ثبوت میں کرو۔ طاقتور ہو ہاں کہ ان کشتہ صادقین ۵ اور اگر جواب نفی میں ہے اور اثبات نفی میں ہو گا تو پھر جس امر کو تم نے دیکھا نہیں اس کے قائل کیونکر ہوئے ہو یا اگر ایمان بالغیب ہی ہو۔ تو مسلمانوں کے نظریہ سمیر کو تسلیم کر لو کہ خالق قادر نے ابتداء ہی میں تمام انواع کو اسی موجودہ شکل و صورت پر مخلوق و علیہ خلق فرمایا ہے۔

وجہ دوم۔ شریعت اسلامیہ کے انبائی تاویل نعوس قطعیہ موجود ہیں کہ خداوند عالم نے زمین کے مرالیہ ثلاثہ (جادات نباتات اور حیوانات) کو موجودہ شکل میں علیہ و علیہ خلق فرمایا ہے مگر ان لوگوں کے پاس اپنے اس نظریہ اتعالیٰ صحت پر ہرگز کوئی قلعی دلیل نہیں ہے انہوں نے اس سلسلہ میں جس قدر دلائل یا بالفاظ دیگر شہادت پیش کئے ہیں۔ واطنون و ادھام ان تھیں خام سے متجاوز نہیں ہیں۔ وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔

مثلاً ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ کچھ اعضاء کے نشانات بعض حیوانات میں مشابہ کئے جاتے ہیں اور وہ ایسے اعضاء کے آثار تھے جو حیوانات میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے پیروں کے غیر مکمل نشانات جن کے پیش نظریہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نوع کی بعد از استقلال تخلیق نہیں ہوئی کیونکہ اس نظریہ کا آثار ضار ہے کہ ہر نوع کے لئے جتنے اعضاء دکھائی دیں۔ اس میں اتنے ہی اعضاء موجود ہوں گے کیونکہ بیشی نہ ہو مگر بعض حیوانات میں زائد اعضاء کے آثار بتلاتے ہیں کہ یہ سابقہ نوع کے تھے اور اس کے لئے فرد ہی تھے مگر جب نوع تبدیل ہوتی تو نصف زائد ہونے لگے۔ مثلاً ان کے آثار و نشانات باقی رہ گئے۔ یا یہ سابقہ نوع ان اعضاء سے خالی تھی۔ اور پھر اس میں دوسری نوع کے آثار شروع ہو گئے تاکہ اسے اس قابل بنادیں کہ وہ یہ دوسری نوع بن سکے اس کی تائید میں یہ لوگ تھیم ڈیروں کے کچھ نمونے بھی پیش کرتے ہیں جس کے پیشین نظریہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں انسان نہیں تھا بلکہ چمٹے بندر تھا (مضافات)

مگر ان کی یہ نام نہاد دلیل جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے غلطی و تخمین سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس سے سولنے ظنی کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اعتقادات میں ظن محبت نہیں ہے۔

اس سے یقین آس وقت حاصل ہوتا ہے کہ سوائے اس قبیحہ کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اور کوئی احتمال

تادم نہ ہو، مگر جب اور بھی استقامت موجود ہیں تو پھر یہ دلیل مفید نہیں ہو سکتی کیونکہ ادا جہاں الاحتمال بطل الاستدلال۔

کونی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے۔ ان نامساعدات میں کچھ ایسے فوائد
اس دلیل کا پہلا جواب | معاصر مغربوں جو تم پر سختی و ستود میں عیسائی نباتات و حیوانات میں کثرت
 چیزوں کے فوائد و عظمیٰ تم پر مبنی دستور میں جیسا کہ علم قرآن الہی کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب تمہارا مسلم
 ناقص ہے اور نباتات کی برکت کے فوائد و خصوصیات پر مادی نہیں تو پھر تم کس طرح یہ بات بدلیتین کے کہہ سکتے ہو کہ ان
 نامساعدات میں سماتے تبیلی نوع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے کیا صدم علم دلیل صدم ہی سکتا ہے؟
 دوسرا جواب۔ یہ استقامت ناقص اور غیر تام ہے۔ بعض انواع میں یہ تغیر دیکھ کر تمام انواع کے متعلق یہ حکم ٹکانا غیر یقینی
 ہے مادہ اس سے زیادہ گویا مطلق و گمان ہی پایا جاتا ہے جو کہ مفید طلب نہیں ہے۔

تیسرا جواب۔ اگر اس تبدیلی و ارتقاء کی کوئی اصلیت اور حقیقت ہوتی تو کونسا کہ اس ارتقاء کے کچھ آثار ہر زمانہ
 میں واضح اور آشکار ہوتے مادہ ایک صدمہ ہر زمانہ گھسنے کے بعد انواع میں اس ترقی کا کچھ ایسا متعجب ظاہر ہوتا جو مشاہدہ
 محسوس ہوتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ تقریباً ایک لاکھ سال کے بعد نوع میں کل تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے۔ تو جس مادہ
 کے اجمالی حالات تدوین کے صدمہ ہوتے ہیں اس کی مدت کم و بیش چھ سات ہزار سال ضرورت تو اس طویل عرصہ میں
 ضروری تھا کہ اس تبدیلی ترقی کے کچھ دیگر آثار واضح و آشکار ہوتے۔ کوئی سائل نوع عالی نوع میں داخل ہوتی۔ خود نوع انسانی
 ہی کے کسی اور نوع (مثلاً فرشتہ) میں داخل ہونے کے کچھ علامات ظاہر ہوتے۔ موجودہ بندوں ہی میں انسان بننے
 کے کچھ علائم رہنا ہوتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر صفر ہے۔ آج ہی ہر نوع اسی طرح موجود ہے۔ جس طرح آج سے ہزاروں
 برس پہلے موجود تھی وہی اعضاء و جوارح۔ وہی علامات و خصائص۔ وہی شکل و شمائل کسی نوع کا ترقی کر کے دوسری
 نوع میں داخل ہونا ناممکن نہیں ہے۔ لہذا ڈاؤن صاحب کا یہ نظریہ محض دھج پرستی ہے۔ حقیقت سے اسے کوئی
 تعلق نہیں ہے۔ وقد جہالی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسوداً۔

اس نظریہ کی دوسری دلیل اور اس کا جواب | اس نظریہ کے قائلین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ
 چونکہ بندہ انسان میں بعض چیزوں میں باہمی مشابہت
 پائی جاتی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل بندہ ہے۔ ان کی یہ دلیل بھی مجسّمہ درجہ علیٰ ہے اور درجہ اعتبار
 سے ساقط ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ محض ایک تکیہ مندرجہ ہے اگر اس باہمی مشابہت ہی کی بنا پر بندہ کو اصل اور انسان کو
 اس کی فرع بنا جائز ہے۔ تو پھر اگر کوئی یوں کہہ دے کہ انسان اصل اور بندہ اس کی فرع ہے تو اس کا وارونہ کے

پاس کیا جواب ہے ؟

ثالثاً۔ اس لئے کہ خالق حکیم نے تخلیق و تکوین کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا۔ جسے کہ ہر جنس کے ماتحت جو انواع موجود ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ باہمی مشابہت ضرور پائی جاتی ہے تو اگر باوجود لازم و آثار کے اختلاف اور فوائد و نقص کے افتراق کے بعض اس اصولی سی باہمی مشابہت کی وجہ سے بعض انواع کو اصل اور بعض کو فرع قرار دینا بھی جو تو اس اصول کے تحت یہ بھی جائز ہو گا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سر و کلامہ خست کجور کے درخت سے بنا ہے۔ یا کجور درخت سر و کلامہ کے درخت سے بنا ہے۔ یا دیتوں کجور سے یا انگریزوں سے پیدا ہوا ہے۔ گھانے بھینس سے یا بھینس گھانے سے دھلی ڈھلیس یا اگر کوئی شخص اس دھانے کی رو را کہہ سکتا ہے یا کیا عقل سلیم و فطرت صحیحہ اس بے راہروی کو انہیا کرنے کی اجازت دیتی ہے ؟۔

ثالثاً۔ اس لئے کہ اگر یہ بات درست ہوتی کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسانیت کے درجہ پر پہنچا ہے اور یہ بندہ کی ہی فرد کمال سے تو لازم تھا کہ انسان کسی درجہ پر بھی کسی صفت میں بندہ سے کچھ نہ جتا۔ کچھ ہر ہر درجہ پر اس سے آگے بڑھا ہوا ملاکہ سطر اس کے یکس ہے۔ جب ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ عقل و جسم کے اعتبار سے اس قدر سکور ہوتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے یا معمولی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور نہ ہی اسے آہنی اور پُری اور پیچیدہ مشین میں تیز رفتاری سے داخل کا کتاب اور ضررے اعتبار کرنے کی لیاقت رکھتا ہے مگر اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ماں کی چھاتی کس طرح منہ میں لینی ہے۔ کافی بندہ بند کے بعد اسے اور دینے کا طریقہ آتا ہے۔ مگر اس مادی کو وہی اور انسانی کے باوجود جب وہ ترقی کرنے پر آتا ہے۔ تو ایک مثق و مدق عالم و فلیسوف بن جاتا ہے اور تمام اشیاء عالم کو اپنی خداداد عقل و تدبیر سے سخر کر لیتا ہے اور نظام شمسی و قمری پر اپنی ہمت کی کشتیوں ڈالنے لگتا ہے۔ مگر بندہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اکثر میراثات کی طرح کافی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنی پوش میں ماں کے ساتھ ملوث و مددگار ہوتا ہے۔ مناسب غذا کھا لیتا ہے۔ مفید معر کی پہچان رکھتا ہے غرض کہ اس میں اسی وقت وہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے جس کا عطر حشر بھی۔ انسانی نور و نور بچے میں نہیں ہوتا اس اختلاف افتراق سے یہ امر پایہ یقین کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان ہر گز بندہ سے ترقی کر کے پیا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتداء پریدہ نش میں کسی طرح بھی وہ بندہ سے کسر نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ بالثاہدہ نہ کہ بالانور میں اس سے پست تر اور کتر ہے مگر اس کے باوجود ہر آدمی کو انسان عقل و جسم میں بندہ پر ہر جہاں فرقی حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بندہ انسان کے ایک ہی اصل سے ہونے والا نظر نہ بالکل تالیہ حکمت کی طرح کہ وہ کچھ باطل ہو جاتا ہے۔ وہاں آدھی البیوت لاجیت العنکبوت ہیں اس باہمی تفاوت و اختلاف کی وجہ سے یہ کس طرح ابد کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اور انسان کی اصل ایک ہے اور یہ کہ بندہ ہی ترقی کر کے انسانی منزل تک پہنچا ہے۔ و ملہم بذالک من علمہ انہم الا یفلحون (سورہ شیعہ)

یہی حقائق تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے کلاسے یورپ کو ڈاؤن کی اس تصویر کی مخالفت دروکارنے پر مجبور کیا۔
 خد کہ کتاب ہے : یہ نظریہ باطل غلط ہے : اندر فرہمیں کہتا ہے : نظریہ ارتقاء کسی شے میں قاعدہ پر مبنی نہیں ہے : ڈاکٹر
 دو متوں کہتا ہے : ہم اندر صحیح کی بنا پر کہتے ہیں کہ انسان کبھی اندر نہ تھا بلکہ ابتداء سے آفرینش ہی میں انسان تھا : کامل
 غلامیوں نے بھی لیبائی آقاہ فرمایا ہے : (بہار سائنس اور اسلام)

فصلہ خامسہ - یہ لوگ خالق کائنات کی ذات و کمالات کا انکار کر کے عجیب ذہنی کش مکش اور عقلی تذبذب اضطراب
 میں مبتلا ہو گئے ہیں مگر کٹھ کی طرح تھوڑی مزاحی اور تبدل پس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں کبھی کوئی شبہ پیش کرتے ہیں اور
 کبھی کوئی کبھی کوئی خد تراش کرتے ہیں مگر کبھی کوئی گویا ان کا ہر شخص زبان مل سے بھرا رہا ہے ۔
 کبھی جھگڑا ہوں یا کبھی گڑا ہوں سا فرہم
 مری بے ہوشوں سے ہوش مائی کے بکھرتے ہیں

ہر حال اپنے انکار پر جب سابعہ خد اسے قلم سے لام نہیں بنتا تو ایک اور خد بارہ پیش کرتے ہیں : اور وہ
 یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بعض اجزاء جیسے مرد کے پستان یا عورت کا چڑا وغیرہ بے فائدہ ہیں : اسی طرح
 بعض ایسے مروجہات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کی خلقت میں کوئی مسطرت نہیں بلکہ ان کا وجود مرامہ شر و فساد
 ہے : جیسے عقرب و سانپ وغیرہ : لیکن انہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کوئی عظیم و حکیم اور قادر و
 قیوم ذات نہیں ہے : لہذا ماننا چاہئے گا کہ یہ سب مادہ کے تخلیق کنندہ ہیں ۔
 یہ شبہ بھی بکھنڈہ و بھناقتا ہے ساقط وابط اور ناقابل استناد ہے ۔

وجہ اول - اس مقام پر صاحب رسالہ حمید نے صانع عالم کی ہستی کا اقرار و انکار کرنے والوں کی مثال دو
 شخصوں کے ساتھ دی ہے : (۱) مثال (۱) اصل امام جعفر صادق کے انکار و (۲) مثال (۲) توحید منقول سے ماخوذ ہے (جو کسی نہایت
 مالی شان رفیع البیناں کو ٹٹھی میں داخل ہوں جس میں تہہ و لعل و منبر و کرسی اور نشستگاہیں مروجہ ہوں : اور انہوں جگہوں
 سے آراستہ ہر آدمی سے بہت عمدہ ہوں : ان کریں میں اعلیٰ درجہ کے فرش فروش بچے ہوں : بڑے بڑے چنگ و عمدہ
 کرسیاں : نیز اندیش قیمت ظرافت ناریعہ و قرینہ سے اپنی اپنی جگہ موجود ہوں : اس کے چادوں طرف
 نہایت خوب صورت سیرکائیں نظر آ رہی ہوں : اس کے اندر ایسی عین بندسی کی گئی ہو کہ ریل بوتے قطار اند قطار
 ایستادہ ہوں : قسم قسم کے پھولوں کی کاریاں مناسب جگہ پر بنی ہوئی ہوں : پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے بہہ رہے ہوں اور
 فار سے جاری و جاری ہوں : نیز پانی کے حوض بالاب پر ہوں : غرض کہ اگر آتش و زہا لاش اور عیش و آرام کے تمام سامان
 ہوتا ہوں : جو شخص بھی اسے دیکھے اس کے معادہ و محتاج کی گائیگری پر عیش و شکر اٹھے : اور اس کی حکمت و تدبیر کی تعریف
 و توصیف کرنے پر مجبور ہو جائے : بہر کیف یہ دونوں شخص اس کو ٹٹھی میں داخل ہوں : اور اس کے : ہر چیز کو بغیر غار و کچھے
 اور معمار کی عجیب صنعت و معرفت کی مدد دیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ ایک ایسا شہنشاہ دیکھیں : یا

ہیں موجود ہی نہیں تھے۔ تاہم اس عالم کی اکثر دینی اشیا کے مکمل مصالح سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں اور ان میں جو غیر اعتدال فائدہ مصالح موجود ہیں۔ ان کے پردے سے نقاب کشائی کر چکے ہیں تو عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ جس صانع حکیم کے اکثر آثار و صنعت میں بے شمار اسرار و رموز موجود ہیں۔ نہ وہ اپنے بعض اشیا میں ہی کوئی نہ کوئی علت چھپی ہوگی جس تک اس عالم کی رسائی نہیں ہوتی۔ لہذا اس کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا چاہیے۔ اگرچہ انسانی علم ہیئت ہی ناقص ہے۔ وما اوتینا من العلم الا قليلا۔ اس لئے یہ تو ممکن نہیں ہے۔

کہ قلم اسرار قدرت کو بے نقاب کر کے مکمل مسئلہ تک واز سے اپنے سطوات کے ذریعہ حقیقت سے عبادات کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل کے اگلا کلامت جدیدہ اللہ آلات غیبیہ انسان کے اسی جذبہ تحقیق و جستجو کے ناقابل انکار اثر و شمار ہیں۔ ایسی ہر کسی چیز کی حکمت و صنعت کو دیکھ کر کہنے کو اپنی کم ملی پر محمول کرنا چاہیے نہ اس امر پر کہ اس چیز میں کوئی صنعت ہی نہیں۔ ایسا کرنا ناشنسی نہیں بلکہ سراسر حماقت ہے۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی جب کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں کی کد حقیقت معلوم کر چکے ہوتے۔ اور اس کے باوجود بعض اشیا کی کوئی صنعت نظر نہ آتی مگر جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ علوم و فنون کی موجودہ ترقی کے دائرہ میں ہی جاسے مبررات کی تعداد سطوات سے کہیں زیادہ ہے تو پھر یہ نظریہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کی صنعت ہم معلوم نہیں کر سکے۔ اس میں کوئی صنعت ہی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ایک گروہ کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ وکنذ بواجب الہ یحیطوا بعلمہ۔ گروہ جس چیز کا احاطہ علمی نہ رکھتے ہوں اسے جھٹلاتے ہیں۔ وہ پاد مہرل چیزوں کو دیکھ کر کثرت معلوم چیزوں سے بھی دست بردار ہو جانا غرومندوں کا کام نہیں ہے۔

وچہرہ سلیم۔ ہم انسانی علمی و عقلی کمزوریوں کے اعتراض کے باوجود یہ کہنے کو تیار ہیں کہ ایمان نہیں ہے کہ میں اعتراض میں نامبر وداستشیا کی مصلحت کا باطل کچھ علم نہیں ہے۔ بلکہ بفضلہ تعالیٰ ان کے بعض فوائد و عوائد معلوم ہو چکے ہیں۔ اور بعد ہر درجوں میں سائنس اور دیگر علوم جدیدہ ترقی کرتے جاتے ہیں تو اس سے جہاں دیگر ابواب خدا مہربان اپنے مذاہب کی بقاد و ساقیبت کو خطرہ میں محسوس کر کے غافل و ہراسن نظر آتے ہیں۔ وہاں سلطان اسلام کی صداقت و حقانیت کو اور آجاگر درویش ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش و غم ہو رہے ہیں۔ آج یہی علوم ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اصول و احکام اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم و فنیہ اور عجیب تحقیقات جدیدہ کے درمیان ہرگز کسی قسم کا کوئی اختلاف اور تصادم نہیں ہے۔ مثلاً ہم یہاں ایسے چند احکام کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی تلاشی علوم جدیدہ کی بدولت معلوم ہوتی ہے۔

۱۔ شارع مقدس نے فرمایا تھا۔ فخر من المجدوم فرائد من الاسد۔ کریمہ والے مرعین سے اس طرح اور بجاگو جس طرح شیر سے جھاگتے ہوئے آج کی ڈاکٹری تحقیق میں ثابت ہو چکا ہے کہ جذام کے جراثیم شکل و

صورت میں ہو جو شیر کی مانند ہوتے ہیں۔ آج دنیا داروں کو اس تشبیہ میں کی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔

(۲) شارع اسلام نے فرمایا ہے کہ بدنی کھانے کے بعد اگر انگلیوں پر کچھ غذا لگی ہوئی ہو تو انگلیاں پاٹ کر جب تک موجودہ تہتقات بدوئے کار نہیں آتی تھی۔ متجددین کا طبقہ اس حکم یا اس جیسے دوسرے احکام کا مذاق اڑاتا تھا۔ مگر آج کی طبی و سائنسی تحقیقات سے یہ امر بایں تحقیق تک پہنچ چکا ہے کہ انسانی انگلیوں پر کچھ ایسا قدرتی مواد موجود ہے جو غذا کے ہضم و تغذیل میں بہت عمدہ معاون ہو تا ہے۔ لہذا وہ آج حضرت شارع علیہ السلام کے اس حکم کی مصلحت کو معلوم کر کے حیران ہوتے ہیں۔

(۳) اسی کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ آفتاب اپنے مرکز پر ساکن ہے اور سیارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں مگر قرآن نے آج سے قریباً چودہ سو سال پیشہ یہ اعلان کیا تھا کہ الشمس تجری لمستقر لھا فذلک تقدیر العزیز العلیہ۔ آفتاب اپنے مرکز دستہ پر جاری ہے یہ خدا نے غالب و انا کی تقدیر ہے۔ موجودہ تہتقات سے قبل بے دین لوگ شریعت بقدر کے اس اعلان کا سخرہ اڑاتے تھے اور دیندار حضرات اس کی مناسب تاویل کرنے پر مجبور تھے مگر موجودہ تہتقات جدیدہ نے ثابت کر دیا ہے کہ آفتاب متحرک ہے نہ ساکن۔

(۴) حشہ و الاچڑہ بظاہر بے فائدہ سمجھا جاتا ہے مگر اگر سطر قائم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں اس کی موجودگی اور بعد میں اس کا قطع کر دینا بھی فوائد سے خالی نہیں ہے چونکہ یہ مقام بجز نرم و نازک ہوتا ہے اور پتھر ابتدا میں اس کی کٹاؤنگہ داشت۔۔۔ سے خالی ہوتا ہے لہذا خطہ و خاکرا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس لئے صانع حکیم نے اس پر ملاط پر مٹا دیا تاکہ سرخشا کی خاست برقی رہے مگر برخا سے قبل خندہ کو لازم قرار دے دیا۔ اور اس میں جو فوائد ہیں۔ ان کا آج مصلحہ مزاج جزائی ڈاکٹر بھی اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کو یہ راجہ لازم اس اپنے رسالہ جاہت نامہ خاندہ ضحہ پر ہے۔۔۔ تمام سلطان اصحاب کچھ کی حالت میں ہی اپنے لوگوں کے اس چارہ کو کثرت دیتے ہیں۔ اس فعل کو خندہ کہتے ہیں۔ طبی نگاہ سے مجھے مسلمانوں کی یہ رسم بہت ہی پسند ہے۔

اسی طرح مقرب و سانپ وغیرہ ہر بے جانہ جو بڑے جھٹ دبے فائدہ دیکھے جاتے تھے۔ آج کل کی تحقیقات ظہر ہیں کہ اس فضا کے اندر کچھ ایسے ذریعے مواد موجود ہیں کہ اگر یہ ذریعے حشرات و حیوانات انہیں جذب نہ کریں تو انسانوں کی بکثرت واقع ہو جائے۔ علاوہ بری و بری اشیاء بعض امراض مزمنہ کے علاج میں بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اور بھی ان کے وجود سے بہت سے فوائد ہیں جو عند التامل معلوم ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے معلوم ناقص اور تہتقات کثرت تکمیل ہیں۔ روز بروز نئی تحقیقات و تجربات سے کئی اسرار کائنات فاش ہو رہے ہیں جو آج سے قبل چارہ و خطا ہی تھے۔ ڈاکٹر کو یہ راجہ لازم اس اپنے رسالہ جاہت نامہ صحت ص ۵۰ پر لکھتا ہے۔۔۔ اپنی سائنس کا فائدہ آج تک کوئی معلوم نہ ہو سکا تاہم خدا کا کوئی کام حکمت کے سانہیں ہے۔ اسیبے تجربوں

سے جلدی تپ گج جاسے گا:

دو چہ چہا ہم۔ بشی نے اہی رشتہ سے اس شہ کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ سے ہے مثلاً ختمہ پڑی چیز ہے۔ لیکن اس حاسہ کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان خالص خود اختیاری کرتا ہے۔ اگر یہ حاسہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش دکنے فسق و فحش میں پڑتا ہے۔ اسی قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کی بقا منحصر ہے۔ آگ گھروں کو بھڑکتی ہے۔ شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آگ نہ ہو۔ انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جاتے۔ ان اچھی چیزوں سے اس تاریک پسپو کی ہوائی بھڑکنا ممکن ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی آگ پیدا کی جاسے جس سے کھانا تو پکایا جاسکے مگر مسجد میں جلانا چاہیں تو نہ جل سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ موجودات عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ غیر منفی ہیں یا ان میں غیر کا پہلو غالب ہے۔ ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو سراسر شر ہو اس میں غیر و شر کا پہلو برابر ہو یا شر کا پہلو بھاری سورہ آزمائش میں لکھی چاہیے۔ ولا یبطلک مثل خبیرو۔ والوجود غیرو من العدم۔ ہر حال نظام عالم میں بزم خورشید جو نمایاں نہیں نظر آتی ہیں۔ ان کے متعلق کوئی شخص یہ وثوق کہے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعی نظام ہیں جب کہ نظام عالم کا پورا مسئلہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا اتنی سن! یہ خداوند عالم کے کمال اور عزت و بطلان کا کینہ کرنا کرنا کیا جاسکتا ہے؟ غرض صاحب کہ اس علم کی آخری سند ہے۔ وما اوتینکم من العلم الا قلیلاً۔ مگر افسوس۔ ما قدرہ واللہ حق قد ہذا۔ لوگوں نے خداوند پر کفر کیا۔ میں کو فائدہ یہ جرات ذکر کرتے۔ مگر حرم ہائے تو مارا گستاخ کر د

ذکرہ بالا بیانات شافیہ اور ایمانیہ کاغیر سے یہ امر کا شمس فی نصف النہار

سابقہ ابحاث کا خلاصہ

ماضی و آشکار ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات کے وجود کا اقرار بالکل بدیہی و فطری ہے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بلند و بالا ہے۔ اسی بنا پر حکیم فر فریدوس نے کہا ہے کہ جو امور بدامنی عقل سے ثابت ہیں۔ ان جملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوت صانع عالم بھی ہے۔ اور حکیم ابن مسکویہ کہتے ہیں۔ حکماء میں سے کسی نے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے وجود صانع کا انکار کیا حقیقت یہ ہے کہ حکماء تو بچائے خود آج تک عقلا میں سے کسی عقلمند آدمی نے بھی ہستی صانع کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے صانع کا انکار یا اس کی ہستی میں تردد و شک کا اظہار کیا ہے تو عقلائے روزگار نے اسے ذرہ عقلائے کاسرکار سے شمار نہیں کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا شخص صاحب عقل کہلوتے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کی تعریف (بالاخر) جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یہ ہے۔ العقل ما عبدہ الروحانی و اکتسبہ الجہان (انھوں نے عقل وہ ہے جس

سے خداوند عالم کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے ۴

ومن کان ذاعقل اجل بعقلہ ۵ و افضل عقل عقل من یتدبیر

لہذا بتائیں جو شخص خدا سے عمن کی عبادت اور جنت کا حاصل کرنا تو رکھ کر خود معرفت پروردگار سے بھی متنی اس ہے وہ کسی طرح بھی عقل مند بننے والے ہوتا ہے۔ ایسے شخص میں جو چیز کو جو اسے جسے عام لوگ عقل کہتے ہیں وہ درحقیقت دیکھتا ہے اور شہادت ہے جو عقل کے ساتھ ثابت ہو سکتی ہے مگر حقیقتاً عقل نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کمال الہی عقل ہوتی تو اس کا عامل معرفت خالق عالم اور اس کی عبادت سے اس طرح عقل و ذہن نہ ہوتا۔

اثبات صانع پر ایک قناعی دلیل

عقل کے نزدیک خدا عقل کا دفع کرنا اور اس سے بچاؤ کی تہذیب اختیار کرنا لازم ہے یعنی جہاں کسی قسم کے مذہب پہنچنے کا محض احتمال و اندیشہ بھی ہو۔ وہاں عقل سلیم بطور وجہ اس کے دفع کرنے اور اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کرنے کا حکم کرتی ہے۔ چہ جائیکہ جب وہ ضرورتی و حتمی ہو۔ چنانچہ مشاہدہ و شہادت کہ اگر کوئی غیر خدا آدمی یا کوئی بچہ کسی شخص کو یہ خبر دے کہ فلاں جگہ ایک شیر یا اشد سامیٹا ہے جو شخص بھی اس طرف سے گزرتا ہے وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو اگرچہ اس شخص کو اس خبر کی اس خبر پر یقین نہ ہو مگر محض اس خیال سے کہ شاید یہ بچہ یا وہ آدمی یا وہ شخص کوئی ضرر پہنچا جائے اس لئے وہ یا تو اس مقام پر جاتا ہی نہیں اور اگر جاتا ہے بھی تو بچاؤ کی کوئی تدبیر کر کے جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ کار عقل و لطافت کے عین مطابق ہے مگر متعلقہ مسئلہ میں سچی فکر کریں خدا کے نزدیک یہ اصول بدل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بنا پر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار صادق القول معصوم من الظالمین اور علیہ اودان سے بھی مذکور ان کے اوصیاء ظاہرین اور کٹر دین علما کے دین جگہ تمام متدینین ویسی یہ کہتے رہے اور کہ رہے ہیں کہ خداوند عالم موجود ہے اور اس صانع حکیم نے اس مادی عالم کے علاوہ ایک اور عالم آخرت جس میں جنت و دوزخ ہے بھی پیدا کیا ہے جس میں مرنے کے بعد بطور جزایا مزا لوگوں کو رہا ہے کیا یہ حالات اگر کسی عقل مند آدمی کے سامنے ہوں تو اس کی عقل سے حقیقت حال کا سمجھنا سے جائز لینے اور شناخت سے غور و فکر کرنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا عقل اسے یہ سوچنے پر آمادہ نہیں کرتی کہ قطع نظر ان آدمیوں کے جو صانع عالم کی بستی پر قائم ہیں حقیقت امر وہاں سے خالی نہیں یا خدا ہے اور یقیناً صحیح یا نہیں ہے؟ (اور یقیناً یہ حق باطل ہے) اگر نہیں ہے تو اسے ماننے اور دمانے والے مرنے کے بعد سب ہمارے ہوں گے۔ نہ کوئی حساب و کتاب ہو گا اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن اگر وہ موجود ہوا۔ تو اسے دے کر دستگیری مل جائے گی مگر نہ ماننے والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے اس سے ثابت ہوا کہ اسے میں فائدہ اور نہ ماننے میں ضرر نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا صحیح عقل اس ضرر سے بچنے کا حکم نہیں کرتی؟ یقیناً ہر عاقل بقول بعض متعین حقیقی اجماع و اتفاق جس طرح عورت میں موجب یقین و اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طرح معقولانہ

میں بھی باعثِ عجز واذعان تجلی ہے۔ لیکن یہ کئی فطرت لوگ اس ہم غیہ اور تبع کثیر کے اجماع و اتفاق سے بھی سرگرم ستاثر نہیں ہوتے بلکہ ایسے مجاہد اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں حالات کو ان دشمن قتل ایسے لوگوں کو صاحبِ قتل تسلیم کر سکتا ہے۔ یہی قصہ اور سادہ و سادہ مگر تفسیرِ دلیل بخار و عارضین یعنی حضراتِ آئمہ طاہرین صلوات علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ خود جوفیل اشعنا تابد حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ہیں۔

قال المنجہ والطیب کلاهما لن میحدث الدعوات قلت الیکما

بخم لعلیب دون نے کہا کہ مرا کہیں زندہ نہ ہوئے گئے ہیں نے ان کے جواب میں کہا بس الگ ہے دہمور

ان صم قولکما قلت بخامر اوجہ قولی فالحنا مر علیکمما

اگر بالفرض تمہاری بات صحیح ہوئی تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر میرا قول صحیح نکل آیا تو ہر قسم

دونوں کو ضرر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ (دیوان منسوب بہ حضرت علی)

ایسا ہی ایک آئمہ طاہر حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دھمیدہ

آہنات کی خدمت میں یہ مشورہ دیتے آیا کہ آپ فائدہ مند و غیرہ خود ساختہ احکام کی بے فائدہ پابندی کر کے کیوں

لکھتے حیات ضائع کرتے ہیں۔ حیات مستحکم سے تو آپ فائدہ اٹھانا اور لکھتے اندر ہونا چاہیے امام عالی مقام

نے فرمایا کہ اگر یہاں یہ اوراق خود ساختہ ہیں۔ لہذا کوئی مانگ مطلق ہو کہ وہ نہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ موت

کے بعد اس پابندی پر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ لہذا تمہارے قول کے مطابق مجھے کوئی خیالہ نہ چھٹنا پڑے گا۔ لیکن

اگر جانا نظر یہ درست ہو تو بقاء تمہارے یہ آدابیں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟ (بخار الانوار ج ۲) امام کے اس

کلامِ جاہلِ التیام کا یہ اثر کہ دو دہریہ شہرت باسلام ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے اس کلام جو نظام کاہنوں کی طرح

اس دہریہ پر اثر ہوا تھا وہ تو آپ نے سن لیا یہاں ایک اور گمراہ گشتہ وادنی ضلالت کا تاثر بھی سماعت فرمایا ہے

جو غلط تعلیم اور غلط سرائشی سے متاثر ہو کر اسلام کا جو اپنی گردن سے اتار کر دہریت کی تاریک وادنی ضلالت

تیرے فکر کو چکا تھا اور بڑی جبری ویلوں سے اس کی تسلی نہ ہوتی تھی مگر حبیب توفیق انہ دی شامل حال ہوئی تو امام علیہ السلام

کا یہی کلام حق تر جان چڑھ کر مرلا مستقیم پر لا کر من ہو گیا۔ اور اس کے تمام حصے حل ہو گئے۔ اس کے اپنے الفاظ میں

اس کی داستان سنئے کہتے ہیں۔ ایک دن میں ایک مذہبی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظر ایک دلیل

پر پڑی جسے صادق اہل محمد نے خدا کی ہستی کے ثبوت میں ایک دہریہ کے سامنے پیش فرمایا تھا (پھر یہی ساقی درویش

نقل کی ہے) یہ دلائل پڑھ کر میرے ہاتھ سے رسالہ گر پڑا۔ اور میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا

تھا کہ مضد پھر ہی کو مخاطب فرما کر کہتے ہیں کہ۔ لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو یہ آدابیاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں

گی؟ انہیں دیکھتی تھیں مگر ان غلطوں کے سر کا یہ نہ پاتا تھا۔ کان سنتے تھے مگر یہی ایک فقرہ۔ میری دیندہ اپاٹ

ہو گئی۔ اور کھانا پینا پھرٹ گیا۔ جب حالت تھی۔ دل میں خوفِ جسم کو لرزہ۔ زبان خاموش۔ اور دماغ میں اسی ایک فقرہ کی صدا سننے بازگشت۔ لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو تمہاری آزمائیاں تیس آئندہ کہاں لے جائیں گی؟... آٹھویں اور نہک میری یہی حالت رہی۔ اور میں یہ کہتے ہوئے آج بھی بے انداز خوشی اور سرور محسوس کرتا ہوں کہ لطیف چاہ و مصروفیت آخر میں دل و دماغ نے وہ سوال حل کر لیا جو سالہا سال تک میرے لئے ایک محترمہ رہا تھا، (رسالہ میں شیعہ کیوں ہراناڑی) کا ہے۔ مایخروج من القلب یقع فی القلب یعنی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے وہ خدا کرے ہماری یہ کتاب بھی اسی طرح گم گشت مکانِ مادی ضلالت و سرگردانی و رطوبتِ خرافیت کے لئے باعثِ رشد و ایان اور شمعِ ہدایت و ایقان ثابت ہو۔ بجاہ النبی و آلہ الاطہار علیہم السلام۔

وہ جو باری تعالیٰ کے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب | بعض بے بصیرت لوگوں کے اذنان

کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وجود میں آیا؟ جب کہ بروجود کے لئے عقل کسی موجود کا ہونا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی بروجود کے لئے ایک موجود کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہی عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی ایسا موجود ہو چکا ہے جو کسی موجود کے بغیر آپ سے آپ موجود ہو نہ ہو۔ ہر موجود کے لئے آپ موجود درکار ہو گا اور یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر نہ سکے گا خدا تو کہتے ہی اس کو بین جو سب کا خالق ہو اور خود کسی کا مخلوق نہ ہو۔ اگر وہ بھی کسی کا مخلوق ہو تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ مگر خدا ہو گا جس نے اس کو پیدا کیا۔

ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد | مذکورہ بالا تمام حقائق سے ایک ناظرِ غیر کویتین ہو جاتا ہے کہ صالح عالم

موجود ہے اور اس کی ہستی کا اقرار واجب و لازم ہے اگر اسے مسئلہ ہستی |

صالح کو یہ کیا ہمارے تو ایسے کئی اخلاق و فرائض ہیں جن میں بعض فائدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے جب یہ یقین متبدل نہ ہو جائے تو انسان جو شش و جمل سے ماری ہو جاتا ہے۔ پھر جس عمل کی بڑا سہی کے باوجود انصاف کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتا

اور وہ شیطان کا آلہ کار بن کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی مناسب اعلیٰ لائقیت ہی نہ ہو تو کسی و عمل کا جان و لینے کی کیا ضرورت۔ جب کو تو ال ہی موجود نہیں تو چہ کو چوری سے کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ شکرین کے گرد وہیں جو کچھ جس عمل پایا جاتا ہے وہ ان کے باطنی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ یعنی منکر و مکر اگرچہ بظاہر منکر خدا ہیں اور آخرت کے خطر سے

بچنے پر وہی کامیاب کر رہے ہیں مگر دل کے گوشوں میں یہ اندیشہ مزور رکھتے ہیں کہ مبادا اس وسیع و جریض کائنات کا کوئی خالق و مالک ہو۔ جو ہر سہنے کے بعد ہمیں زندہ کر کے ہم سے باز پرس کرے۔ دوسری طرف بعض درمیان ایمان شب و روز گناہ کی آلودگیوں میں لوث نظر آتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا یہ اقرار عقلی اور دینی ہے وہ میں حالت رکوع و سجود میں بھی شک کرتے

رہتے ہیں کہ شاید خطا موجود نہ ہو۔ اور ہمارے یہ رکوع و بحر تفسیر احکامات میں ماسی لئے قرآن کریم مناظر قدرت کی طرف بہادر
توجہ دلاتا ہے۔ وہ قدرت کی صنعت مجری رنگ آمیزوں اور نگاروں کی انسان کے سامنے پیش کر کے پوچھتا ہے کہ سب کچھ
موجود ہے کیا یہ نہیں پیدا ہو گیا؟ مظاہر عالم اور مناظر قدرت میں تفتیش نظر کرنے سے باخبر ضرور انسان شک کی دیوار سے پاہر کہ
خالق برہم کر کے سامنے اپنی بندگی کا ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا للناس قداما کہ المرصوب بالحق۔
من ربکم فاحذروا خیر لکم

یہ ہے کہ اس سے انسانی نماد میں اتنی رحمت پیدا ہو جاتی ہے جتنی خدا کی
ایمان باللہ کا دوسرا اخلاقی فائدہ | سلطنت وسیع و عریض ہے۔ انسان اس نصیب الیائی سے محروم ہو تو چہ اس
کی نگاہ اسی شک دائرہ تک محدود رہتی ہے جہاں تک اس کی اپنی قدرت، علم اور اس کے مطابق استعداد محدود ہوتے ہیں۔ وہ
اسی دائرہ میں اپنے حاجت مدعا کش کرتا ہے۔ طاقتوروں سے ڈرتا ہے۔ اور کمزوروں کو دبا دبا ہے۔ لیکن خدا پر ایمان لانے
کے بعد اس کی نگاہ تمام کائنات تک مہل جاتی ہے۔ ہر جگہ تک ماسکت کہ حکم خدا ناسف۔ اب ہر چیز سے
اس کا ایک ہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دوستی، دشمنی، محبت یا نفرت اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتی بلکہ خدا
کے لئے ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں میں خدا کا بندہ ہوں اس کی خدائی، میرے خدا خدان یا میرے ملک یا میرے امراء یا فرما
تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین اور خالق السموات والارض ہے۔ وہ اسلمہ من فی السموات والارض
طوحا و صخرات۔ لہذا اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی تک فکر نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ وسیع فکر اور مالی داغ جوڑا ہے۔

ایمان باللہ کا تیسرا فائدہ | ایمان باللہ ہے عزت نفس اور خود دہری کی لادہ والی دولت۔ اتھ آتی ہے اور انسان دولت و
اپنی کے گناہ سے دائمی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک خدا پر ایمان نہیں جڑتا تو انسان
ہر وقت ہر بظاہر یا خفا یا شہادہ ہر شانہ چیز کے سامنے جھکتا ہے۔ اس سے خائف رہتا ہے۔ اس سے امیدیں رکھتا ہے۔ مگر
جب وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو جھکتا ہے کہ میں کے سامنے یہ اتھ بھیج دو۔ اتھ بھیج دو۔ اتھ بھیج دو۔ تو خود خدا سے
تائید و ترمیم کے محتاج ہیں۔ لا یملکون لا فتنہم ضرا ولا نفعنا ولا موتنا ولا حیوۃ ولا نشور۔ اسی
کی طرف سے نصرت ملتا ہوتی ہے۔ ما الضرا الا من عند اللہ العزیز الحکیم (آل عمران) ازل بھی وہی
رتا ہے۔ اِنَّ اللہَ هُوَ الرّٰزِقُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَتِیَّةِ (فتح) وہی ہوتا اور جلا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت۔
واللہ عیونہ (صورت نفع دہی ایک ہے۔ وہ ان یسلک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو و ان یردک
بجیور فلا راد لفضلہ (یونس) غرکہ تمام قوتوں اور قوتوں کا سرچرہ وہی ہے۔ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا (البقرہ)
لہذا اس ایمان کے بعد انسان دنیا کی تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے اور خدا کے سوا اب اس کی
گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ ماسوی اللہ راسخون بندہ نیست۔ پیش (محوئے سرش) اللہ نیست

ایمان باللہ کا چوتھا فائدہ

اس ایمان کی وجہ سے انسان خود دیگر ایسی صفات مذلیہ سے منزہ و برتر ہوتا ہے اور خود داری اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تواضع و انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ اخلاقِ جمیلہ میں سے ایک بہت بڑا نعلی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے قادر کے سامنے بالکل بے بس ہے و ہر العالیٰ فوق عبادہ و الانعام، بکروہ جاتا ہے کہ صرف وہی نہیں بکروہ تمام عالم خدا کا محتاج اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی و انتہی الفقراء و شدۃ الفقر، وہ تمام نعمتوں کا سرچرہ خدا ہی کو کہتا ہے۔ و ما یکم من نعمتہ فمن اللہ (الفصل) لہذا اس عقیدہ کے باعث وہ سراپا انکساری بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدس ہے و عبادہ الرحمن الذین یشعرون علی الارض ہون فلا ذل و احنا طہرہم الجاہلون قالوا سلاما۔ خدا نے رحمن کے خالص بندے وہ ہیں جو زمین پر فرتشی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت آمیز باتیں کر سکتے ہیں تو وہ سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

ایمان باللہ کا پانچواں فائدہ

ایمان باللہ سے انسان کے اندر امید و جاکی ایک ایسا نیکوئی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایمان کا ہے۔ اور اس سے اندر شکست و دل اس کے نزدیک نہیں بھٹکتی۔ اس کے پاس ایمان کا فائدہ الٰہی ہوتا ہے۔ اگرچہ نام ظاہری اسباب و وسائل اس کا ساتھ چھوڑ جائیں لیکن خدا پر بھروسہ و اعتقاد اس کی کمی اس کے اللہ سے نہیں چھٹتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا بڑا رحیم و کریم ہے و رحمتی و وسعت کل شیء (اوراف) وہ کہتا ہے کہ خدا کی رحمت سے تا امید بڑا کثرت۔ ولا ینیس منہ و لا ینیس منہ الا القوم الکافرون (یوسف) وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا ظلم و ستم نہیں کرتا۔ و ما یرکب بظلم للعبد (الکافران) اس کا ایمان ہے کہ خدا اپنے بندوں کی داد و جزا دے سکتا ہے۔ و اذا سئل عبادہ عنی فانی قریب اجیب و ہون الدام اذا دعانی (البقرہ) لہذا وہ سکون و اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمنن القلوب۔ اس پر بار و یقینان قلب سے انسان کے اندر صبر و استقامت اور توکل علی اللہ ایسے صفات جمیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے سخت سے سخت مشکلات و مصائب بھی اس کے پاسے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ و من یتوکل علی اللہ فہو حصید۔ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر صفت کے سے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ انا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم (آل عمران) یہی وجہ ہے مشکلات و مصائب کے جرم کے وقف حزن و ملال اس کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتے۔ ان الذین قالوا ادبنا اللہ فما استقاموا تمززل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا (حد السجدہ) وہ یقین رکھتا ہے جو بوجہ مصیبت آتی وہ تقدیر الٰہی کے تحت آتی اور وہی اُسے مدد کرتا ہے۔ قل لئن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولا نا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون (النجم) ایمان باللہ کا چھٹا فائدہ ایمان باللہ سے ہر مل اور کمزوری دھم بھرتی ہے۔ اور شجاعت و شہادت ایسی صفات جمیلہ

پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنوئی درجہ میں سے پیدا ہوتی ہے، ایک اپنی جان اور اپنے الٰہی و خیال اور مال کے ساتھ محبت۔ دوسرے یہ خوف کہ یہ نفس پچھنے اور ہلک کرنے کی طاقت انہی اشیاء میں ہے جو بطور آلہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں غوروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال و دھن و محض چند روزہ دنیا کی ترسیت ہیں۔ یہ خود گمانی اور اس کی محبت بھی غلطی ہے۔ المال و الجنون ذینہ الحیوة الدنیا و البقیت العالیات خیر عند ربک ثوابا و خیرا ملاً (الکھن) اس لئے وہ اپنی محبت کا مرکز کا دھول شئی کو قرار دیتا ہے۔ والدین آمنوا اللہ حباً للہ (البقرہ) نیز وہ یقین رکھتا ہے۔ دنیا کی یہ عیادت ہر مال مستعار ہے جسے وہ نام اہم پائیداری حاصل نہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فانہ حلاقیکو (الجمعة) موت سے بچنا نہیں بدد کو الموت ولو کنتم فی ہر وجہ مشیدۃ (النساء) اس لئے وہ فطری طور پر خواہش کرتا ہے کہ کیش جان قرآن کہہ کہ وہ دائمی وابدی زندگی حاصل کی جائے جسے نادرہ مال نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً علی اشیاء عند ربکم یونزقون فوہیں بجا اثمہم اللہ من فضلہ (آل عمران) زیادہ سزا عورت تو موسیٰ یقین کامل رکھتا ہے۔ ان چیزوں میں ہلک کرنے یا نقصان پہنچانے کی حقیقی طاقت نہیں ہے۔ اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو قرب تمام قاتلین کسی کا بال بکائیں کر سکتیں۔ و ما ہم بغاوبینہ من احد الا باذن اللہ (البقرہ) و ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کما بنا مؤجلاً (آل عمران) اس لئے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ ان اگر ڈرتا ہے تو محض خدا سے۔ فلا تخافوہم و خافون ان کنتم موہبین (آل عمران) وہ جانتا ہے کہ حبنا اللہ و نعمہ الذکیل نعم المولیٰ و نعم النصیر۔ اس یقین و اور قائل کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی جان اور اپنا مال سب خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان اللہ امتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون (النوبہ) اس کی موت و عیادت بس خدا کے لئے جہاتی ہے۔ ان حیاتی و مماتی للہ رب العالمین۔

اس ایمان سے حرص و ہوس اور مادیہ صفات بذریعہ خود مہر جاتے ہیں۔ اور ان کی ایمان باللہ کا ساتھ ساتھ قائم

بجز کثافت و استغناء ایسے صفات جیل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ۴

کہ پاں میں نے استغناء میں سوراخ سگھائی

جب اسے یہ یقین برپا ہو کہ نہ تو قدرت کا لہر کے ہاتھ میں ہے جسے میں تھم جاتا ہوں نہ طاقت ہے۔ اللہ یبسط الذوق لمن یشاء و یقدر (نعم) تو وہ اس کے حصول کے لئے ذلیل و ناتوان و عاجز و استغناء نہیں کرتا بلکہ مضبوط باعزت طریقہ سے اپنا نہ تو تلاش کرتا ہے۔ اور جو کچھ کم از کم زیادہ مل جاتا ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤقیہ من یشاء (آل عمران) عزت و دولت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ و تعز من

تَشَارُفٌ مِّنْ تَشَارُفِ الْخِيَرَاتِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران) وہ بات ہے کہ عزت و دلالت اور شرف کی وسعت یا بگلی وغیرہ اُمید میں جو باہمی اختلاف و تفاوت پیدا ہوتا ہے وہ خدا نے کئی مصالح و حکم کے پیش نظر اس نظام میں خود جاری فرمایا ہے۔ اسے انسان و ہل کتاب ہے اور نبی اسے پر لکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ غفل بعثکم علی بعض فی الرزق (النحل) ولا تمنوا ما فضل اللہ بہ بعثکم علی بعض (النار)

ایمان باللہ کا آٹھواں اخلاقی فائدہ | ایمان باللہ سے تین کورے فائدہ پہنچتا ہے کہ اس عقیدہ سے افراد میں پاکیزگی و پرہیزگاری اور احساس خیر و ماری پیدا ہوتا ہے۔ اور قانون کی پابندی اور

باہمی نظم و ضبط کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور تمام افراد ایک سبک میں منسلک نظر آتے ہیں جب انسان بشریت رکھتا ہے کہ وہاں بھی جاسے خدا کی وسیع و عریض محبت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ واللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثمہ وجہ اللہ اتق اللہ واسع علیم (البقرہ) اور یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ خدا پر اس کی کوئی حرکت یا سکون محسوس نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شئی فی الارض ولا فی السماء (آل عمران) وہ خدا کو عظیم بات صدور کہتا ہے اور یہ ایمان بھی رکھتا ہے کہ ایک ہی ضرور اس نے ہر گاہ و ایندی میں حاضر ہوتا ہے۔ واعلموا انکم ملاقوا (البقرہ) واعلموا انکم الیہ ترجعون (البقرہ) اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جہاں خدا بنا غور رحیم ہے۔ وہاں اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید (الہود) تو اس سے اس کے اعمال و افعال کی پاکیزگی اور سیرت کی بلندی۔ پندار و کردار میں ہم آہنگی پر جو کچھ اثر ترتیب ہو سکتا ہے وہ۔ یہاں باوجود بیان کا مصداق ہے۔

(مفتی ادرسا اسلامی تدبیر اسلام کے اصول)

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ ثابت | خداوند عالم کی کتبہ حقیقت تک سائل ممکن نہیں ہے

کہنا تصور خدا کا مانع عالم کی اس قدر اجمال صرف پر ہی و فطری ہے کہ اس عالم کا ایک قائد و عظیم مانع امدادی حکیم موجود ہے جس سے بعونہ تعالیٰ بطریق احسن و اکمل ہم عہدہ برآ ہو چکے ہیں (واللہ شہیدہ اسباب) لیکن اگر کوئی شخص یہ پاس ہے کہ اس ذات و الجلال کی کتبہ حقیقت تک سائل حاصل کہے تو اس خیال اسف و کمال اسف و حزن :-

محسوس شیخ بہان طیار مراد اپنے رسالہ اختلافات الاماریہ میں تحریر فرماتے ہیں وہاں کہ نہ ذاتہ معالاً تحصیل الیہ ایہی العقول والافکار۔ خداوند عالم کی کتبہ حقیقت تک عقل و افکار کی سائل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح طائر طبری نے بھی اپنے رسالہ اختلاف الیہ میں لکھا ہے فرمایا ہے۔ واند لا یمکن الوصول الی کتبہ ذات او صفاتہ۔ خدا کے حوزہ جل کی ذات یا صفات کی اصل حقیقت تک سائل ممکن نہیں ہے۔

یہ وہ مشکل مرحلہ ہے کہ یہاں انبیاء و حکماء و ائمہ کرام بھی بدگاہ و قدس میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے

ہیں۔ سبحانک ما عوذناک حق معوقک۔ حق بھی یہی ہے کہ حرم خالق کی ذات تک مخلوق کے عقول و ادب نام کی زمانی ناکس و کمال ہے۔ اور خدا و پر عالم کی کبر حقیقت کی معرفت متنع۔ این الزام و رب الالباب؛ یعنی چرچہ تک خاکہ را با عالم پاک اس سلسلہ میں خود ارشاد قدرت ہے۔ ولا یحیطون بمعلما کہ لوگ خداوند عالم کی ذات کا عالم طعی نہیں کر سکتے۔ اور یہ مبارک میں و اور ہے سبحان من لا یعلم ما هو الا هو۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؛ (دعائے مشکل)

سید الانبیاء والمرسلین فرماتے ہیں۔ ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار و ان الملا الاعلیٰ یطلبونه كما یتطلبون الله۔ خداوند عالم کی حقیقت عقول و افعال کی دھند سے اسی طرح بلند بالا اور پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے غیب ہے اور عالم بالا کی مخلوق اسے اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح تم آپسے تلاش کرتے ہو (ازجابت الوعدین) و لنعم قابل

کوں در با صفت بہ سبحان رسید
ند کہ پیرا سبحان رسید!

سید المریدی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الحمد لله الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصى نعمانہ العاقدون ولا یودی حقه المجتهدون الذی لا یدہ کہ بعد الهمم ولا ینالہ غوص الفطن الذی لیس لصفہ حدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ الخ (مع ابطال) سب تعریفیں اس الشک کے لئے ہیں جس کی مدح و ثناء تک برسے والے نہیں پہنچ سکتے اور نہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو لکھ سکتے ہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کے عرق اور کر سکتے ہیں۔ اسے بلند جہتیں دور نہیں کر سکتیں۔ اور نہ ہی عقل نیک لکھ گزاریاں اس کی کبر حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی کوئی حد تعریف نہیں ہے اس کی تعریف کے لئے محدود و محدود ہے اور نہ ہی اس کی ابتداء کے لئے کوئی وقفہ اور انتہا کے لئے کوئی مدت ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین صلیہ علیہ وسلم کی پہلی دعا ہے تمہید میں فرماتے ہیں۔ الحمد لله الاقل بلا

اولی کان قبلہ والاخر بلا اخر یتکون بعد الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار المناظرین و عجوزت عن نعتہ اوهام الواحشین۔ الخ۔ سب حمد و ثناء اس خدا سے قبل و عا کے لئے ہے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں۔ اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی آخر نہیں۔ وہ اتنا اجل و ارفع ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر اور سمع کرنے والوں کے عقول و ادب اس کی تعریف و توصیف سے عاجز ہیں۔ نیز ان جناب دعا ہے وہ شتہ میں فرماتے ہیں۔ کلت الالسن عن غایۃ صفۃ و العقول عن کبر معرفۃ ربانیں اس کی انتہائی توصیف کرنے سے عاجز اور عقلیں اس کی حقیقی معرفت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ای علی ما تصودہ احد فی عقلہ او دہمہ او خیالہ

فان الله سبحانه لا يلد مخلوق والمخلوق لا يكون من صفات الخالق (شرح اصول کافی)
 جو شخص اپنے عقل یا دماغ یا خیال میں خدا کی ذات کا کوئی خیالی تصور قائم کرے۔ اسے سمجھ لیتا ہے کہ خدا اس کے علاوہ
 کچھ اور ہے۔ کہیں کہہ کر کہیں اس کے ذہن میں آجائے وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے۔ مگر خدا غائی ہے مخلوق نہیں ہے۔ حضرت
 صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیف اصفہ بالکیف و هو الذی یکف الکیف حتی صار کیفا معروفا
 الکیف بما کیف لنا الکیف۔ علامہ یہ کہ مبتلا میں خداوند عالم کو کیفیت و چگونگی کے ساتھ کس طرح متصف کر سکتا
 ہوں۔ حالانکہ خدا نے ہی کیفیت کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کیفیت بن گئی۔ اور اسی کے بنانے سے ہم نے
 کیفیت کو پہچان لیا۔ البنا خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیونکر متصف ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر حضرت امیر المومنین فرمایا کرتے
 تھے۔ لا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين۔ ہمارے تقدس کی عظمت و جلالت
 کا اندازہ اپنی ناقص عقل سے نہ لگاؤ ورنہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چونکہ حقیقت خداوندی تنگ و مائی
 حاصل کرنا لوگوں کے لئے ممکن نہ تھا۔ بلکہ اس کی ذات میں غرور و غرض کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ اس معنوں کی متعدد روایات
 لئے پیشوایان دین نے اس سلسلہ میں مزید غرور و غرض کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ اس معنوں کی متعدد روایات
 اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ تكلّموا فی خلق الله ولا تكلّموا فی الله فان الكلام
 فی الله ولكن لا یزوا صاحب التفسیر (ذریعہ اہم عربیہ) تسلیم انہی نبی بزرگوار سے مروی ہے۔ فرمایا ایاکھ
 والتفکر فی الله ولیکن اذا امرتھما ان تنظروا الی عظمتہ الله فانظروا الی عظیمہ خلقہ۔ اللہ سبحانہ
 کی کثرت ذات میں غرور و فکر کرنا۔ ان جب تم اس کی عظمت و جلالت دیکھنا چاہو تو اس کی خلق کی عظمت میں غرور و غرض
 کر لینا۔

مخلوق خدا میں جس قدر چاہو گفتگو کرو مگر خداوند عالم کی ذات کے متعلق کلام نہ کرو۔ کیونکہ اس کی ذات میں گفتگو
 کرنے والے کو حیرانی و پریشانی میں اضافہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا۔ تكلّموا فی کل شیء ولا تكلّموا فی ذات الله
 ہر شے میں گفتگو کرو۔ مگر خداوند عالم کی ذات کے بارے میں کلام نہ کرو۔ نیز انہی حضرت سے یہ بھی مروی ہے کہ حسن
 نظر فی الله کیف هو هلك۔ جو شخص اللہ سبحانہ کی کیفیت میں غرور و فکر کرے گا کہ وہ کس طرح ہے وہ ہلاک ہو
 جائے۔ آیت مبارکہ ان الی ربك المنتہی کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے۔ اذا انتہی
 الكلام الی الله فامسکوا۔ جب سلسلہ کلام خدا سے رخنہ تک پہنچ جائے۔ تب فوراً خاموش ہو جاؤ۔

تو یہ کہ خالق کائنات کے متعلق یہی اجمالی حقیقت کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اس کائنات کا خالق اور ہر کمال سے متعصب اور ہر نقص سے منزہ و مبرا اور ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کشیدہ شنی خلاصہ یہ کہ سورۃ توحید کے مطالب پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ **بسم اللہ الرحمن الرحیم**۔ قل هو اللہ احدہ اللہ القدیدہ لہ یلد و لہ یولد و لہ یکن لہ کفوۃ احدہ۔ اسے میرے جیسے کبیر اللہ ایک ہے وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اللہ نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ من قوا قل هو اللہ احد و امن بہا فقد عرف اللہ العزید جو شخص سورۃ قل ہو اللہ کو کچھ کر پڑھے۔ اس پر ایمان لانے اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ (ازمیران آباد رضا) اور حضرت امام زین العابدین سے منقول ہے۔ فرمایا۔ **ان اللہ عز وجل علما انہ یکون فی اخرا الزمان قوام متعقون فافتری اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد و الایات من سورۃ الحدید الی قولہ علیہ بذات الصدور فمن رام ذلک فقد هلك**۔ خداوند عالم کو علم تھا کہ آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو (سب احث توحید میں) بہت خود غشی سے کام لیں گے۔ اس لئے اس نے سورۃ توحید اور سورۃ حدید کی پہلی چند آیتیں طبع بذات الصدور تک نازل کر دیں۔ لہذا اب جو شخص اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا (بکلمہ نماز ۲)۔

جناب بشام ہدایت کرتے ہیں کہ ایک تفسیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ان اللہ تعالیٰ ما ہو؟ کہ خداوند عالم کیا ہے؟ فقال هو شیء جفلات الاشیاء ارج بقولی شیء الی اللہ شیء بحقیقۃ الشیء بنحو انہ لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یحس ولا یدرک بالحواس الخمس لا قہر کہ الا وہام ولا تنقصہ العین ولا تغیرہ الا زمان۔ الخ۔ فرمایا وہ ایک شے ہے مگر وہ نہ ہر شے سے غلبہ ہے۔ اس کو شے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت شے کے اعتبار سے فی الحقیقت شے ہے اور موجود ہے (کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور باقی اشیاء کا وجود بوجہ امکان عارضی ہے) نہ وہ جسم سے اور نہ صورت نہ وہ ظاہری حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ باطنی حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ حواس خمسہ سے اسے درک کیا جاسکتا ہے۔ نہ وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ نمانوں کا گذر اس میں کسی قسم کا نقص یا فتنہ پیدا کر سکتا ہے۔ (بسماء ۲ بزم الاحیاء) نتیجہ بنیدہ جربانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا۔ معنی اہ فی المعرفۃ۔ کم انکم معرفت خداوندی کس قدر محدودی ہے۔ فقال الاقرار بانہ لا لہ غیرہ ولا شہد لہ ولا فظہ لہ وانہ قدیم مشیت موجود غیر فقید وانہ لیس کشیدہ شنی توحید شیخ سلفاً فرمایا یہ اقرار کرنا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود ہر حق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ موجود ہے اور

تو یہ کہ خالق کائنات کے متعلق یہی اجمالی حقیقت کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اس کائنات کا خالق اور ہر کمال سے متعصب اور ہر نقص سے منزہ و مبرا اور ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کشیدہ شنی خلاصہ یہ کہ سورۃ توحید کے مطالب پر ایمان رکھنا کافی ہے۔

ہمیشہ باقی رہے گا۔ کوئی شئی اس کی مانند نہیں ہے نہ خداوند عالم کی کد حقیقت تک انسانی عقل و فہم کی رسائی ہو
سکتے کہ ابن الی الحدیہ معتزلی نے بہت صحیح تصویر کشی کی ہے۔ ج۔

فیک یا العجوبۃ الکون غذا الفکر کلیلاً انت میترت فہوی اللب و طبلت العقول
کلما اقدم فکر فی فیک شبراً فتر میل

اسے مجرب کائنات تیرے متعلق عقل و فکر مانند برہمن ہے۔ تر نے ساجیان عقل کو تکرار عقل و افہام
کو پریشان کر دیا۔ میں جب بھی اپنے جبر و کر کو مزید کر کے اسے تیرے پاس میں ایک بالشف آگے بڑھا
ہوں تو وہ اسٹے پاؤں اذہا و عند ایک سبکچم بہت جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں پاتا۔

اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے جو جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: من سل عین
التوحید فہو جاہل۔ جو شخص ذات خداوندی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے وہ جاہل ہے۔ ومن
اجاب عنہ فہو مشرک۔ اور جو ایسے سوال کا جواب دے وہ مشرک ہے۔ ومن عرفہ فہو ملحد۔ جو
شخص حقیقت ایزدی کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ ملحد ہے۔ ومن لد یعرفہ فہو کافر۔ اور جو شخص (تھوڑے وقت
اپنے طاق کو نہ پہچانے وہ کافر ہے۔ واذ تھک المایہ مدحیج ذرہب شیعہ
شیخ سہی نے بھی اس مطلب کو اپنے فہم میں اظہار میں لیں ادا کیا ہے ج

اسے بتر از خیال و قیاس و گمان دومم و ذرہبی گفت اند و شنیدم و خواند ایم
و فرقام گشت بر پایای رسید عمر ناچنناں در اول و سبب تر ماند ایم

مقلد بھی یہ بات سہی ہے۔ کہ کسی چیز کی حقیقی معرفت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی جنس و فصل معلوم ہو
اور جس ذات و اوصاف کی کوئی جنس و فصل ہی نہ ہو تو پھر بعد اس کی حقیقی معرفت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر حال
ہم شکار معرفت کہ مار کے ہتھیاروں کو یہ مشورہ دے کہ اس بھٹ کو سیاں ختم کر سکتے ہیں کہ اس مسئلہ میں اپنا وقت نہ
مٹانے ذکر کرد۔ ج۔

حقاً شکار کس نشود دام باز ہیں کاینا ہمیشہ یاد بہت است دام را

حق شیخ ہانی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ربیع میں بذیل شرح حدیث دوم لکھتے ہیں۔ المود بمعرفۃ
اللہ ثم الاطلاع علی نعمتہ و صفاتہ الجللیۃ بعدد الطامۃ البشریۃ و اما الاطلاع علی حقیقۃ الذات
المقدستہ مثلاً لا یطہر للملائکہ المقربین و الانبیاء المرسلین فضلاً عن غیوہہ و کفی فی
ذلك قول سید البشر ما عرفناک حق معرفتک۔ معرفت خداوندی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ طاعت
بشری کے مطابق اس کے صفات و کمالات پر اطلاع حاصل کی جائے لیکن مہاس کی اصل ذات کی حقیقت

معلوم کرنے کا تعلق ہے۔ غیر تو بچائے خود علامت مقرر ہیں، انبیاء و مرسلین بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔

اس سلسلہ میں جناب سید البیہر کا ارشاد ہی کافی ہے کہ بااِذناہم نے مجھ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح چاہئے

بَعْدَ مَا كُنَّا نَحْمَدُكَ يَا جَبْرُتُ فَمِنْ عَمَلِ طَهْرٍ مَا لَنَا عَيْدُكَ جَفِيفًا

کافی ہے

یہ ایک سطر حقیقت ہے کہ کسی شے کی

سرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی

صفاتِ ثبوتیہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان

ہوتا ہے کہ اس شے کے صفات کی سرفت حاصل کی جائے اس طرح موصوفہ کی خود بخود نے بلا سرفت حاصل ہو جاتی ہے

یہاں اگر ہم اس طریقہ کا رستہ سرفت پر مدد حاصل کرنا چاہیں تو اس میں مشکل یہ ہے کہ عند التفتن خداوند عالم کی صفات

حقیقیہ یعنی صفات ذات (ان صفات فعل) اس کی عین ذات ہیں نہ کہ زائد بذات جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیؑ فرماتے

ہیں۔ اَوَّلُ الَّذِينَ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ كَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدٌ وَكَمَالُ تَوْحِيدٍ

الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لَشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا خَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةُ

كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ خَيْرُ الصِّفَةِ فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ جَهَانًا فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَمَّنَا وَمَنْ

ثَمَّنَا فَقَدْ جَزَّأَنَا وَمَنْ جَزَّأَنَا فَقَدْ جَهَّلَنَا وَمَنْ جَهَّلَنَا فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ

فَقَدْ حَذَّأَنَا وَمَنْ حَذَّأَنَا فَقَدْ عَذَّأَنَا وَمَنْ قَالَ فِيهِ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قَالَ عِلَامَ فَقَدْ ائْتَمَّنَهُ

ہندہ سلسلہ دین کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کی سرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق اور کمال تصدیق اس کی توحید

ہے اور کمال توحید اس کے لئے اخص ہے۔ اور کمال اخلاص صفات (زائدہ) کی نفی کرنا ہے۔ کیونکہ ہر صفت شہادت

دہتی ہے کہ وہ موصوفہ کی غیر ہے۔ اور ہر موصوفہ شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ پس جس شخص نے صفات

(زائدہ) سے خدا کی توصیف کی اس نے خدا کا ساتھی قرار دیا۔ اور جس نے ساتھی قرار دیا۔ اس نے دولی پیدا کی۔ اور

جس نے دولی پیدا کی وہ اس کے لئے جز کا قائل ہو گیا۔ اور جو جز کا قائل ہوا۔ وہ درحقیقت اس ذات کا باجالی اور

اس سے بے خبر ہے جو اس سے بے خبر ہے اس نے اسے قابلِ اشارہ مگر کیا۔ اور جس نے اسے قابلِ اشارہ

قرار دیا۔ اُس نے اسے محدود کر دیا۔ اور جس نے اس کی حد بندی کر دی۔ اس نے اسے شمار کر دیا اور جس نے

اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے۔ اس نے اسے کس چیز کے اندر تصور کیا اور جس نے یہ کہا کہ کس چیز پر ہے

اس نے دیگر مقامات کو اس سے خالی فرض کر لیا (نہج البلاغہ)

اُس جناب کے ان کلمات شریفہ میں توحید کے بہت سے مدار و محتاج بیان کر دئے گئے ہیں۔ مگر یہاں

نہ ارشاد اب طریقہ کے فعل کرنے سے ہمارا مقصد صرف صفاتِ زائدہ بذات کی نفی پر استنباد کرنا ہے صفات

ذات اور صفات فعل کی تعریف اور ان کا باہمی فرق ہم دوسرے باب میں بیان کریں گے جہاں حضرت مصنفہ مقام اس مسئلہ کا ذکر کریں گے۔ اس اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذات و صفات میں اثنیت و وحدت نہیں ہے کہ ذات قادر ہو اور صفت اور بلکہ جو آثار و نتائج بالعلم صفات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ جہاں خود ذات واجب الوجود سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اس لحاظ سے وہ ذات بھی نہ اور صفت بھی۔ اسی ذات واحد و یکتا کو مظہر آثار علم ہونے کی بنا پر عالم اور مظہر آثار قدرت ہونے کی وجہ سے قادر اور مظہر آثار حیات ہونے کے اعتبار سے حق اور مظہر آثار سماعت ہونے کے باعث سمیع کہا جاتا ہے۔ وطنی ذہا القیاس۔ بنا پر اس کوئی طرحی ایسا تصور نہیں ہو سکا کہ خود اند عالم کی ذات ان صفات کلیہ سے خالی و عاری ہو۔ بل ہو علم کلام قدرت کلام۔ سمیع کلام۔ بصیر کلام۔ حیات کلام۔ و ہکذا۔ بخلاف ممکنات کی صفات کے کہ وہ ذاتہ برزائے ہوتی ہیں۔ یعنی ان پر ایک ایسا وصف بھی آتا ہے کہ اس وصف ان میں علم ہوتا ہے نہ قدرت نہ حیات نہ سماعت نہ بصارت (الغیر فک من الصفات) بعد میں جب علم آثار عالم کہلنے یا صفات میں توانائی آگئی تو قادر بنے۔ سمیت سے نکل کر عرصہ بستی میں قدم رکھا تو حق قرار پائے۔ و حق علی هذا اسائر الصفات مگر ذات احدیت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ لم یزل یقبض عز وجل والعلم۔ ذاتہ و لا معلوم والسمع ذاتہ و لا مسموع والقدر ذاتہ و لا مقدور فلما احداث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم عندہ علی المعلوم والسمع علی المسموع والبصر علی البصر والقدر عندہ علی المقدور (توحید سیخ صدوق) ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عین علم تھا۔ حالانکہ اہم معلوم موجود نہ تھا۔ وہ عین سمیع و بصیر تھا۔ حالانکہ اہم سمیع اور دکائی دینے کے قابل کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے عین قدرت تھا۔ حالانکہ اہم کوئی مقدر (آثار قدرت کو قبول کرنے والا) نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم موجود ہوا۔ تو علم اس پر پوری طرح منطبق ہوا۔ اور سمیع سموعات پر اور بصیر بصرات پر اور قدرت مقدرات پر واقع ہوئی۔ ہر ادا پر اسطی نے یہاں اس میں مسک کے علاوہ ایک اور راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ذات و صفات میں علیحدگی کے قائل ہیں۔ چنانچہ فاضل شہرستانی نے اپنی کتاب اللہ والخلق میں ایمان مسئلہ پر لکھا ہے۔ قال ابو الحسن الباہی تعالیٰ عالم بعلم قادر بقدر ذی حیا بایۃ مرید جامع اذۃ متکلم بکلام سمیع سمیع بصیر بصیر یعنی الباہی اشعری کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم قدرت حیات ارادہ اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم قادر۔ حق و مرید اور سمیع و بصیر ہے غلام یہ کہ ذات علیحدہ ہے اور صفات علیحدہ ہیں۔ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام نے اس نظریہ فاسدہ کی بڑی شد و حد کے ساتھ رد فرمائی ہے۔ حسن بن خالد بیان کرتے ہیں۔ سمعت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام یقول لم یزل اللہ قیادک و تعالیٰ قادراً حیاً قدیماً سمیعاً بصیراً فقلت لہ یا بن رسول اللہ ان قوما یقولون انہ عز وجل لم یزل عالماً بعلم وقادراً بقدر ذی حیا بایۃ وقد یحیی

بقدم وسمیعاً بسمع وبصیراً بصیر فقال علیہ السلام من قال بذلک ودان به فقد اخذ مع
 اللہ الہدۃ اخری ولیس من ولا یتنا علی شئ ثم قال علیہ السلام لعزیز اللہ عز وجل عالمنا
 قادر احیاً قدیم۔ سمیعاً۔ بصیراً بذاتہ تعالیٰ عتاقول المشرکون والمشبہون علواً کبیراً
 (عجاۃ الافواج ۲) میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے پروردگار ہمیشہ سے عالم وقادر
 وحی و قیوم اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ فرزند رسول! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت و حیات و
 قدم اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم وقادر وحی و قدیم اور سمیع و بصیر ہے۔ انتخاب نے فرمایا جو شخص اس کا قائل ہے۔ اور
 اسے اپنا دین قرار دیتا ہے۔ اُس نے گویا خدا کے ساتھ خدا بہت سے سمجھ بٹائے ہیں اور اسے ہماری ولایت کے
 ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا خداوند عالم ہمیشہ بذاتہ عالم وقادر وحی قدیم اور سمیع و بصیر رہا ہے
 مشرک اور تشبیہ دینے والے لوگ جو کہہ کہتے ہیں۔ خدا کی ذات اس سے کہیں بلند بالا ہے۔ اس نظریہ کی اجمالی توجہ
 کلام معلوم میں آگئی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تحصیل یہ ہے کہ اگر صفات باری کو زائد ہر ذات تسلیم کیا جائے تو یہ حال
 سے خالی نہیں یا تو یہ صفات ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں اس میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں تعقل و
 لادم آئے گا یعنی جتنی حقیقتیں مالی جائیں گی اتنے ہی بعد قدیم ماننے پڑیں گے جو قدیم ہونے میں خدا کے شریک ہوں گے
 حالانکہ قدیم ایک ہی ہے اور دوسری صورت میں وہ فرمایاں لازم آئیں گی تو لی یہ کہ اس کی ذات محل حادث قرار
 پائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ ہر ذات محل حادث ہو۔ وہ واجب الوجود اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ دوم یہ کہ اس سے
 لادم آئے گا کہ وہ ان صفات کے پیدا ہونے سے پہلے ان اوصاف حمیدہ سے عاری ہو۔ یعنی نہ عالم ہو اور نہ قادر
 نہ وحی ہو اور نہ سمیع و بصیر ہر ذات ایسی ہر وہ ناقص ہوگی۔ اور اسی تکمیل میں محتاج غیر۔ انہا ایسی ذات مجزوء و مجزوء اور
 واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں ماننا پڑے گا کہ صفات کمالہ حقیقیہ میں ذات ہیں۔ نہ زائد ہر ذات و ہر المقصور
 اس تمام طویل سمیع غراشی کا خلاصہ یہ نکلا کہ صفات کے ذریعہ سے ہی ذات باری کی کبر حقیقت معلوم نہیں کی جا سکتی
 کیونکہ جب یہ صفات میں ذات ہیں تو یہ تمیز باسانی نکالا جا سکتا ہے کہ جس طرح ذات کی کھٹک بھار سے محمول و
 انہام کی رسائی ناممکن ہے۔ اسی طرح ان صفات کی تہ تک بھی رسائی محال ہے۔

نہ ہے ذات صفات میں ذات است عقل از رک آں حیات بیات

ان مختلف مظاہر صفات جلال و جمال کو دیکھ کر ان کے موصوفہ بکمال کا اجمالی تصور ضرور ہو جاتا ہے اور یہی مقدار
 معرفت بھار سے لئے کافی بھی ہے۔

عباد امتنا شعی وحسبک واحد فکل الی ذلک الجمالی یشیں

خداوند عالم کی صفات کمالہ غیر محدود ہیں | مذکورہ بالا سنان سے ایک اداس بھی واضح و آشکار ہو

جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود اور بے شمار ہیں۔ کیونکہ جب یہ محقق و مبرہن ہو گیا کہ اس کی صفات حقیقیہ میں ذات ہے۔ اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خالق عالم کی ذات غیر محدود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صفات بھی یقیناً غیر محدود اور غیر منحصر ہوں گی۔ علاوہ بریں اور ۲ طریقہ سے بھی اس مطلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اولاً۔ اس طرح کہ ان صفات کا ثبوت موجب کمال امدان کی نفی باعث نقص ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر کمال سے متعدد اور ہر نقص سے منزہ و برتر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کمال باری غیر محدود ہے۔ لہذا صفات کمال غیر محدود ہوں گی۔

ثانیاً۔ اس طرح کہ اگر تنکیر فائز دیکھا جائے تو صفات ثبوتیہ کی بازگشت صفات سلبیہ کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ علماء تحقیق کی تحقیق ہے اور حضرت معتمد علامہ لکھنوی نے نظریہ ہے جیسا کہ دوسرے باب میں بیان ہو گا۔

عرفوا احصافنا و صلیا

والحقیقۃ لیس توجد

ابھی اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ ذات احدیت کی طرح صفات ذاتیہ کی کثرت حقیقت تک بھی ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ جیسے متول و افہام ظلم و قدت بدی اور اس کی حیات اور سج و بصر وغیرہ۔ صفات بدلیہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہذا ان صفات کے اثبات سے درحقیقت متصور ان صفات کے انشاء کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ خلاف موجب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ علیٰ هذا الغیاس۔ ع و یصلح ہا تنبیین الاشیاء۔ اور چونکہ امدام اسلوب غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ اس لئے صفات ثبوتیہ و سلبیہ بھی غیر محدود ہوں گی۔ وہو الحق الحقیق بالاتباع یا میں ہم جو کہ کتب کا یہ ہیں شہرہ ہے وہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ آٹھ ہیں۔ اور اسی طرح صفات سلبیہ بھی آٹھ ہیں۔ غالباً سب سے پہلے باب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے تجرید میں یہ نظریہ قائم کیا اور پھر حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتب کلامیہ میں اس کی تائید تشدید فرمائی اور اس طرح رفتہ رفتہ اسے شہرت حاصل ہو گئی۔

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے صرف آٹھ صفات میں انحصار کی وجہ؟

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے اس انحصار کی بناء پر دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول۔ یہ کہ ان حضرات کا مقصد صرف صفات ذاتیہ حقیقیہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔ دیگر صفات مثل طالع و رائق وغیرہ جو صفات اضافیہ محض اور صفات تعلیمیہ ہیں ان کا بیان کرنا مقصود نہ تھا۔

دوم۔ یہ کہ عند اقلی و کثرت تمام صفات کی بازگشت انہی آٹھ صفات کی طرف ہوتی۔ یہی صفات اصل الاصول

اور مرکزی صفات ہیں بلکہ مزید غور و تامل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات کی بازگشت فقط دو صفات و قلم و قدس کی طرف ہوتی ہے۔ کمال یعنی علی اولی الایضاد۔ بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ وقت نظر سے کام لیا جائے تو تمام صفات کی بازگشت واجب الوجود کی طرف ہے جیسا کہ حضرت شہید ثانی علیہ الرحمۃ کی تحقیق ایتنی ہے فیکفی فی معرفتہ تعالیٰ اعتقاد وجوب وجودہ و صلحہ و قد وقمہ بل اعتقاد وجوب وجودہ و اعتقاد خدائے تعالیٰ کی معرفت کی بابت اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اور عالم قدس ہے بلکہ صوفی اسرار و حقیقہ رکھتا ہی کافی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔

علمائے متبحرین نے اس تمام پر پوری پوری تحقیق دی ہے۔ اور بڑے شہرہ کے ساتھ صفات باری کا غیر محدود ہونا ثابت کیا ہے۔ بالخصوص فقیر سید عظیم الاسلام جناب شیخ محمد عین آل کاشغری الشافعی رحمہ اللہ نے الدیوان والسلام میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ یہ کیفیت قاسمیا جال العلماء و جریا علیٰ ہذا اللہ۔ ہم بھی ذیل میں چند صفات ثبوتیہ اور بلیغہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مادہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ان کے ثبوت پر چھ جالی دلائل و براہین بھی پیش کریں گے۔

پہلی صفت خداوند ہے عاجز نہیں۔

چند صفات ثبوتیہ کا بیان

اس صفت مجلیہ کے اثبات پر چند اتر حکیہ و نظیریہ قائم ہیں۔

دلیل اول۔ خود ذات احدیت کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
دلیل دوم۔ عاجز ہونا نقص اور قادر ہونا کمال ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر نقص سے مبرا اور ہر کمال سے متعجب ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ قادر مطلق ہے۔

دلیل سوم۔ بغیر قدرت کا کمال کے مانع و خالق عالم ہونا محال ہے لیکن چونکہ اس کا مانع عالم منہ استمریت لہذا اسے قادر علی الاطلاق بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ عجیب و غریب آثار و قدرت کا مجموعہ خالق کی قدرت کا کمال کی تین اور واضح دلیل ہے۔
دلیل پنجم۔ اس کا دوسروں کو قدرت عطا کرنا خود اس کے قادر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ کیونکہ قادر ہونے

دلیل ششم۔ انبیاء و اوصیاء اور آسمانی کتب کا اس کے قادر مطلق ہونے پر اتفاق ہے۔ لہذا ان کا یہ اتفاق ابرہہ ان کی صحت کے ثبوت ہے غنی ذر ہے کہ انہی بیانات شافیہ سے خداوند عالم کی قدرت کا نام جو نام بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بعض نظریات ماسدہ ہیں۔ ان کا بطلان بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اللہ لا یقدر علی الا الواحد یا ایک ہستی سے ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ تنزیہ یہ کہتے ہیں کہ خدا شہر پر فتور

نہیں۔ اور نظام یہ کہتا ہے کہ خدا ہر شے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جی اے سیائی اور راگ لاپتے ہیں۔ پہلے نظریہ فاضل
 مرحبہ و مضطر کے بارے میں ہے جیسے آگ سے حرارت اور برف سے برودت صادر ہوتی ہے لیکن خلق نظام
 پر جو کہ فاضل مختار ہے۔ لہذا اس پر یہ قاعدہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرے نظریات قاعدہ کافنا و بطلانی بھی واضح
 دہیاں ہے۔ کیونکہ مسلک قاعدہ ہے کہ کسب متعینی موجود ہو اور مانع مطلقہ تو متعینی اپنا اثر کرتا ہے یہاں ترش
 و متعینی خدا نے قاعدہ و مقدار کی ذات والا مشق ہے اس میں کوئی نقص و عجز ہے نہیں۔ اور تمام مقدمات میں ہر جہہ الحاق الی
 اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ پھر خالق کے ہر شے پر قاعدہ ہونے سے کیا چیز مانع ہے؟ ہاں یہ لہ بات ہے کہ قدرت
 رکھتے ہوئے بھی خدا بعض امور مثل شرور و قباخ کو چاہیں لانا لیکن قدرت رکھتا اور ہے۔

۱۲۔ خداوند عالم عالم ہے جاہل نہیں۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ وہ ہر گاہ اور جزئی امر کا عالم ہے۔ غلطیہ اشیاء
 سے پہلے اسے اسی طرح ان کا علم ہوتا ہے۔ جس طرح خلقت کے بعد ہوتا ہے۔ اس امر کے چند اجمالی دلائل یہ ہیں۔
 دلیل اول۔ آیات قرآنیہ جیسے دھو بکل شیء علیہ۔ خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ لا یخفی
 علی اللہ خافیۃ۔ خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ولا یغزب عنہ وقت من عتقال فتدانی الارض
 ولا فی السما۔ تبارک و تعالیٰ سے لایات کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔

دلیل دوم۔ علم صفت کمال اور جہل صفت نقص ہے۔ اور چونکہ خالق عالم ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص
 و عیب سے خالی ہے۔ لہذا اسے علم تسلیم کرنا ضروری ہے۔

دلیل سوم۔ اس کی مخلوق میں گونا گوں قسم کی حکمتیں اور تعلیمیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں سے بعض کا ذکر سابقہ ہو چکا ہے
 یہ اس کے کمال کی تین دلیل ہیں۔ غیر عالم ایسی حکمتیں اشیاء پر گزیرا نہیں کر سکتا۔

دلیل چہارم۔ وہ سرور کو علم و فضل و عا کر تا خود اس کے علم و خیر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔

دلیل پنجم۔ چونکہ خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے۔ قلی اللہ خالق کل شیء۔ تو یہ کس طرح بابت کیا جا سکتا ہے
 کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو۔ انہی دلائل سے بعض فلاسفہ کے اس قول کا بطلان ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کو ہر جزئیات
 کا علم نہیں ہے۔ (معاذ اللہ)

تیسری صفت (خداوند عالم مقدار ہے مجبور و مضطر نہیں ہے) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا
 نہیں کرتا۔ وہ اپنے افعال و اعمال میں اس طرح مجبور نہیں ہے جیسے آگ جلانے میں۔ آفتاب ٹپکنے میں اور پانی بہنے میں۔ دلیل
 میں اس مطلب پر چند اجمالی عقلی و نقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ و یخلق ما یشاء و یختار و یفعل اللہ ما یشاء۔ تبارک و تعالیٰ پر وہ کار جو
 چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نصب و برکت دلا سکتا ہے اختیار فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے

دلیل دوم۔ مجبور مضطر ہونا نقص ہے لہذا ذاتِ ایزدی میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قائلِ مشاء ہونا کمال ہے۔ لہذا خداوندِ عالم کو یقیناً مختار ہونا چاہیے جو ہر کمالی کام کر دے۔

دلیل سوم۔ اگر خدا تعالیٰ کو قائلِ مختار نہ مانا جائے جبکہ اُسے قائلِ موجبِ عقل تسلیم کیا جائے تو تین غریبوں میں سے ایک غرابی ضرور لازم آئے گی یا تو عالم کا قیوم ہو لازم آئے گا کیونکہ قائلِ مضطر کا اثر اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آتش سے حرارت علیحدہ نہیں ہو سکتی یا خدا کا حادث ہونا کیونکہ وہ عالم میں مؤثر ہے۔ اور جب اثر حادث ہے تو اس کا مؤثر بھی حادث ہو گا یا علتِ اس سے معلول کی علیحدگی وجہائی لازم آئے گی اور جب یہ تینوں ثقیل بالبدست باطل ہیں۔ لہذا خالقِ عالم کو قائلِ مختار ماننا پڑے گا۔

دلیل چارم۔ جو ادھر و براہیں خدا کے قادر ہونے کے سلسلہ میں قائم کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مختار ہونے پر بھی دلائل کہتے ہیں۔ کیونکہ قائلِ مجبور کو قادر نہیں کہا جاسکتا۔ کمالی تختی۔

پہلوی صفت (خداوندِ عالم زندہ ہے) وہ انیل سے زندہ ہے۔ اور اب تک زندہ رہے گا۔ اسے کبھی فنا و حال نہیں ہے۔ اس امر کے اثبات کے لئے چند ادھر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ **هو الحق القیوم۔ کل من علیہا فان ویبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام۔ کل شیء حالک الا وجهہ۔**

دلیل دوم۔ جب اس کا عالم قادر ہونا ثابت ہو چکا تو اس سے بالبدست اس کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ علم و قدرت حیات کی فرع ہے۔ بغیر حیات کے ان کا وجود ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ عالم میں ہر وقت ہونے والے نئے نئے تغیرات و تبدلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حق و قیوم کے بغیر تصدیق میں نظام کائنات کی ناممکن ہے۔ **جادك الذی بیدہ الملوک وکل یوم هو فی شافی** دلیل چہارم۔ موت، جسم و روح کے باہمی ربط و تعلق کے خاتمہ کا نام ہے یا باطل و ادنیٰ نقطہ نگاہ سے اجزاء جسم کے پریشان ہونے کو موت کہا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ۴

زندگی کیا ہے حیات میں طبع و ترتیب   موت کیا ہے؛ انہی اجزاء کا پریشان ہونا

بہر کیمید چونکہ ذاتِ احدیت جسم و جانیاں سے منزہ و مبرا ہے جیسا کہ صفاتِ سلبیہ میں اس امر کو مبرا کیا جائے گا تو پھر اسے موت کیسے آسکتی ہے؟

پانچویں صفت (خداوندِ عالم مدبرک ہے) ادراک سے ان چیزوں کا علم مراد ہے جو بذریعہ حواس معلوم ہوتی ہیں۔ بالفاظِ دیگر اس سے جزئیات کا علم مراد ہے۔ ہر حالِ علم عام ہے اور ادراک خاص۔ اسی بنا پر خدا کے مدبرک ہونے کو علیحدہ صفت شمار کیا گیا ہے۔ اس مطلب کے اثبات پر یہاں ایک عقلی اور دوسری سمعی دلیل کی طرف اشارہ

کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ لا تعددک الابصار و هو بحدک الابصار و هو اللطیف الخیر۔ خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ آنکھوں کو دیکھ کر کہتا ہے کیونکہ وہ لطیف و خیر ہے۔

دلیل دوم۔ جب اسے ہر چیز کا علم ہے جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے بغیر جو اس ان چیزوں کا بھی ضرور علم ہو گا۔ جو ہندو یہ جاس معلوم ہوتی ہیں۔ نیز جب وہ ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے تو اس میں جس طرح کلیات شامل ہیں اسی طرح ہر شے میں جزئیات بھی داخل ہیں لہذا اسے عالم جزئیات تسلیم کرنا پڑے گا۔
چھٹی صفت (خداوند عالم صادق ہے کہ کاذب نہیں ہے) اس کا ہر قول و فعل صدق و راستی پر مبنی ہے۔ اس میں کذب و افتراء کا شائبہ تک نہیں ہے اس پر مندرجہ ذیل دلائل و کلمات کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خدا اس کا ارشاد ہے ان الله لا یخلف العیاد۔ خداوند عالم وعدہ غفلتی نہیں کرتا۔ نقل صدقہ اللہ اسے میرے جیب اکبرہ دیکھ کر خدایا کہتے ہیں۔

دلیل دوم۔ جھوٹ بولنا فعل قبیح ہے۔ اور خدا کا دھرم ربوبیت تمام قباخ و ششانی کی آلودگیوں سے منزہ و برتر ہے۔
دلیل سوم۔ اس نے اپنے کلام حمید میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ و لعنة الله علی الکاذبین۔ تو اب اگر آپ بھی جھوٹ کا ارتکاب کہے تو خود بھی اس لعنت کی زد میں آجائے گا (معاذ اللہ)

دلیل چہارم۔ صدق و راستی کامل ہے اور خداوند عالم ہر لحاظ سے کامل اور ہر کمال سے متصف ہے۔ لہذا اسے صادق ماننا لازمی ہے۔

دلیل پنجم۔ جھوٹ کا ارتکاب جہالت یا عجز کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی یا تو جھوٹ بولنے والے کو اس بات کے جھوٹ جاننے کا علم نہیں ہو گا۔ یا کسی ذاتی غرض کے لئے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم تمام جہالت سے اعزہ و ماجزہ۔ لہذا اس کے تسلل ارتکاب کذب کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے لامحالہ اسے صادق تسلیم کرنا پڑے گا۔ و ہر اللطیف۔

ساتویں صفت۔ خداوند عالم قدیم ہے حادث نہیں تھا وہ ازل وابد ہی اور سرمدی ہے۔ ہر شے سے ازل اور ہر شے کے اخیر سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ حضرت باقر العسکرم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وہ کب سے ہے؟ فرمایا ہمتی نہ دیکھو حتیٰ اخبار تک متی کان۔ وہ کب نہ تھا۔ تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ ظن و گمان سے ہے اس پر چند اجمال و ثقل ملاحظہ ہوں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ هو الاول والاخر والظاهر والباطن۔ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے نیز فرمایا ہے۔ و ما نحن بمسبوقین۔ یعنی ہم سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔

دلیل دوم۔ اگر اس کی بھی کوئی ابتدا ہو اور اس پر کسی وقت عدم طاری ہو سکتا ہو تو یہ ضابطہ کسی مشرور خالق کا محتاج ہوگا۔ جو اسے عدم سے نکال کر وجود بخود میں لائے۔ لہذا وہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ حالانکہ وہ واجب الوجود ہے۔
دلیل سوم۔ اگر ازل نہ ہو تو محتاج صانع ہوگا جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا ہے اور جو محتاج غیر موجودہ خدا نہیں ہو سکتا بلکہ اگر
احتیاج ممکن ہونے کی علامت ہے۔

دلیل چہارم۔ یہاں تک کہ جہاں جہاں وجود واجب ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جس کی ابتدا نہ ہو۔ اُس کی ابتدا بھی نہیں ہوتی
کیونکہ کسی چیز کو خداوند تعالیٰ اس لئے مافی ہوتی ہے کہ اس کی علت فاعل ختم ہو جاتی ہے یا علت فاعل اپنا فیض قطع کر لیتی
ہے۔ اور جس ذات کی کوئی علت ہی نہ ہو۔ اس کے لئے قائل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل پنجم۔ واجب الوجود کہتے ہی اس کو ہیں جس کا وجود ذاتی اور اصل ہے۔ اور جس کا وجود ذاتی اور اصل
ہو۔ اس کے لئے عدم یقیناً محال ہوتا ہے۔ اور جس کے لئے عدم محال ہو وہ یقیناً ازل اور مابعدی ہوگا۔ وہو الطوب۔
آٹھویں صفت (خداوند عالم میرے معرکہ و محبوب نہیں) خداوند عالم جو کہہ کرتا ہے وہ اپنے ارادہ و
اختیار سے کرتا ہے وہ اپنے افعال و اقوال میں غور نہیں ہے۔ وہ خالق قاریہ کا مصداق ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں سے
احمال و مالہ بھالائے کو پسند نہ کرے اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ جو دلائل خداوند عالم کے فاعل مختار ہونے کے سلسلہ
میں پیش کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مرید کا یہ ہونے پر پیش کئے جاسکتے ہیں۔ فلا تعطیل الکلام بالتکوار
قتیبہ۔ محض نہ ہے کہ ہم نے بنا پر شہرہ مادہ کو صفات ذاتیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ نہ ہماری ذاتی تحقیق دیگر بعض
علاقہ تحقیق کی طرح یہ ہے کہ مادہ صفات ظہریہ میں سے ہے جیسا کہ ہم اس امر پر باب ششم میں تبصرہ کر چکے آئنا اللہ
نویں صفت (خداوند عالم مشکلم ہے) خداوند عالم کے مشکلم ہونے پر چند دلائل قائلہ کی طرف اشارہ کیا
جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خدا اس کا ارشاد ہے۔ و کلم اللہ مودنی تکلیما۔ خدا نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ و
منہ من کلم اللہ۔ انباء میں سے یعنی وہ ہیں جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔
دلیل دوم۔ جب تک کہ میں جانب اللہ خطاب و کلام نہ ہو۔ اس وقت تک حرجین خلقت کا اخبار و ابراہیم
نہیں ہے۔

دلیل سوم۔ قرآن مجید اور دیگر کتب معاد یہ ادا حدیث قدسیہ سب کلام اللہ ہونے پر شاہد عادل موجود
ہیں۔

دلیل چہارم۔ چونکہ الہا یہ قصد کے لئے کلام کرنا ایک کمال ہے۔ اور خداوند عالم جو کہ ہر کمال سے مزین و متصف
ہے۔ لہذا اسے شکلم ماننا ضروری ہے لہذا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے مشکلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی

ہمدی طرح کلام کرتا ہے کیونکہ کلام حدوث و سموات سے مرکب ہوتا ہے۔ لہذا وہ عرض ہے۔ اور قائم بالغیر ہوتا ہے۔
 حادث ہے۔ اور جس کے ساتھ حادث قائم ہو گا وہ اصل حادث ہو گا۔ اور جو اصل حادث ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو
 سکتا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایسی صفات صلیب کے ذیل میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ لہذا
 ماننا چاہئے کہ خدا کے مخلوق بننے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دیتا ہے جس طرح کہ وہ طوطا پر
 میں کلام پیدا کر کے حضرت موسیٰ کو شرف پہنکائی بخشا تھا۔ نیز واضح رہے کہ کلام حادث ہے اور صفات فعل میں صحیح ہے
 دوسری صفت (خداوند عالم صلیح و بصیر ہے) بصیر کا ان کے ہر اذن کو سنا اور ہر قابل دید شے کو دیکھتا
 ہے۔ اس پر بلاشک اور بلاشبہ پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ جیسا کہ خدا اس کا ارشاد ہے۔ لیس کشف شعی و هو السوم البصیر۔ کوئی چیز خدا کے مانند
 نہیں ہے اور وہ صلیح و بصیر ہے۔ اِنَّ اللہَ کَانَ صلیحاً بصیراً۔

دلیل دوم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مخلوق میں صلیح و بصیر ہونے سے کتنی بڑی صفت پائی جاتی ہے۔ تو
 اگر خالق میں یہ صفت ہو گا تو لازم آئے گا کہ خالق ناقص اور مخلوق کامل ہے۔ علاوہ بریں قرآن شامد ہے کہ حضرت ابراہیم
 نے اپنے چچا آندہ کو بتوں کی پوجا پاٹ سے یہ کہہ کر مد کا تھا کہ یا اہل لہ تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یشی
 عنک شیئاً۔ تم ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو جو خود ہی سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے۔ اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا
 سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود ایسا ہونا چاہیے جو جس بھی سکتا ہو اور دیکھ بھی سکتا ہو۔ اور فیض و نشان بھی پہنچا
 سکتا ہو۔ اگر معبود حق صلیح و بصیر نہ ہوتا تو آندہ پوٹ کر کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود بھی تو صلیح و بصیر نہیں ہے
 اس طرح جناب ابراہیم کی دلیل ختم ہو جاتی مگر آندہ کا یہ ابراء ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیم میں
 معبود کی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ نقص نہیں ہے ان یہ یاد رہے کہ اس کے صلیح و بصیر ہونے
 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کلان سے سنا اور آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ورنہ وہ صاحب اجزاء ہونے کی وجہ سے مرکب ہو
 جائے گا۔ اور مرکب ہر وہ حادث و ممکن ہوتا ہے لہذا واجب الوجود نہیں ہو گا۔ لہذا تسلیم کرنا چاہئے کہ وہ بغیر
 صلیح و بصیر کے سب کچھ سنا اور دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم حکیم ہے) اس کے تمام افعال میں برکت ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی فعل یا قول
 جھٹ دے یا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مطلب پر یہ خدا بآمال و افعال دلالت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ کَانَ اللہُ حَزِیقًا حَکِیماً۔۔۔ واللہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ۔۔۔ الخبیر
 اِنَّا خَلَقْنَا صَکْرَ عِشَا وَاَنْکَرُ الْیَنَّا فَرَجَ حَوْن۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں جھٹ دے یا فائدہ
 پیدا کیا ہے اور کیا تم ہمدی بارگاہ میں پٹ کر نہیں آؤ گے!

دلیل دوم۔ عبث دینے کا نام کرنا نفس و عیب ہے۔ اور خالق کا دامنِ قدس نہ نفس و عیب سے پاک و صاف ہے۔

دلیل سوم۔ حکیم و عظیم ہر کمال ہے اور واجب الوجود کے لئے ہر کمال کا جامع ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسے حکیم ماننا چاہئے گا۔

دلیل چہارم۔ کائناتِ عالم میں یہ شہادہ و سند و اسرار اور مصالح و حکم کا پایا جا انا کے خالق و صانع کے حکیم ہونے کا قابل و مؤید ہے۔

بارہویں صفت۔ (خداوند عادل ہے) نہ کہیں کسی اچھے کام کو ترک کرتا ہے نہ کہیں کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ کہیں کسی قسم کا ظلم و ستم کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بے انصافی کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اگرچہ افعال الہیہ میں متن کے اندر آ رہی ہے مگر یہاں بھی اس کے عادل ہونے پر چند قطعی دلائل و دہاویں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ شہد انہ لا اله الا هو والعلیٰ کونہ واولو العلم قانتا بالقسط۔ ان الله یس بظلم للعبد۔ وما یظلم ربک احدا۔ وما الله یرید ظلمًا للعباد۔ فاعلم ان ظلمکم نے کا مادہ بھی نہیں کرتا۔

دلیل دوم۔ خدا نے دوسروں کو ہر "خاصہ" کرنے کا حکم دیا ہے ان الله یمر بالعدل والاحسان۔ احد لوا هو اقرب للتقویٰ۔ اگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ تو سوائے اللہ خود میان فضیلت و دیگران رانیت کا مصداق ہی کہ انھم و ان الناس بالبر و تقیون انفسکم کی زد میں آجائے گا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علما کہیہ و دلیل سوم۔ اس نے ظالموں پر لعنت کی ہے۔ ولعنة الله علی الظالمین۔ عدل نہ کرنے کی صورت میں یہ لعنت سوائے اللہ خود اس کی ساحتِ قدس تک پہنچ جائے گی۔

دلیل چہارم۔ ظلم و ستم سب سے انصافی فعل قبیح ہے اور خداوندِ عالم کی دعا و کبرائی تمام شہود و بقائے کی اولیٰ نسبت سے پاک و صاف ہے۔ مگر اگر اس کا ذیل قبیح کا ارتکاب کرے تو حقیقت حال چار حال سے خالی نہیں ہے اور یا تو وہ اس کے قبیح سے مبرا نہ ہوگا اور یا ظالم ہر گز اس کے ترک کرنے سے عاجز نہ آئے گا اس کے بگاڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوگا اور یا جو کچھ اللہ بجا آوری پر مجبور بھی نہ ہوگا۔ مگر ویسے جاننا کہ اس کا ارتکاب کرے گا وہ یہ تمام صورتیں باطل ہیں کیونکہ پہلی صورت میں اس کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ وہ وہی کلی شئی علیہدہ کا مصداق ہے اور دوسری صورت میں اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ وہی کلی شئی قدیر ہے۔ اور تیسری صورت میں اس کا قبیح و غیر مبرا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ حق مطلق ہے۔ وان الله لفی عنی العالمین۔ اور چوتھی صورت میں اس کا عیب کا ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ یہی اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ حکیم علی الاطلاق ہے۔ لہذا لہذا اسے عادل ماننا چاہئے۔

دلیل پنجم۔ اصل و انصاف صفت کمال ہے۔ لہذا واجب الوجود کا اس سے متعلق ہونا ضروری ہے۔

نظر اختلاف مابین چند صفات ثبوتیہ کے ذکر پاکتھا کی جاتی ہے ورنہ مع سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لئے۔

ان صفات کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح صفات ثبوتیہ کو صفات جمال

کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو شان

خداوندی کے لائق نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا پایا جانا باعث نقص و عیب ہے۔ اور اسی کو نسبت پر عیب و نقص سے منسوب

مہر ہے۔ لہذا یہ صفات بھی مثل صفات جمال (ثبوتیہ) کے غیر محدود ہیں۔ مگر ہم نظر اختلاف ذیل میں ان میں سے چند صفات

کمال کے ثبوت کے چند جمال و قائل و براہین ہیئت تک کرتے ہیں۔

پہلی صفت (خداوند عالم مرکب نہیں ہے) اس کے اجزاء خارجیہ ہیں۔ جیسے انسانی بدن مثلاً اعضاء، پاؤں

مراہد آنکھ۔ کان وغیرہ اجزاء سے مرکب ہے۔ لہذا ہی اس کے اجزاء سے ذہنیہ ہیں جیسا کہ مثلاً انسان جنس و فصل

(سیمان و لافان) اسے مرکب ہے۔ اس پر نہ رجوع ذیل و قائل ظلم کئے جاسکتے ہیں۔

دلیل اول۔ اگر اسے مرکب مانا جائے تو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوگا اور جو محتاج غیر محدود ممکن ہوتا ہے۔ نہ

واجب الوجود۔ واجب کی شان تو غنائے مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو اس کے اجزاء دو سال سے خالی نہ ہوں گے یا واجب ہوں گے

یا ممکن اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو واجب فرض کیا جائے تو مرکب حقیقی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مرکب

حقیقی میں اجزاء کا ایک دوسرے کی طرف محتاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج شان واجب کے خلاف ہے

اور اگر محتاج ہوں تو پھر وہ اجزاء واجب نہ رہیں گے۔ اور اگر ممکن ہوں تو اجزاء ممکنہ کا مجموعہ بھی ممکن ہو گا وہ واجب

کس طرح ہو سکتا ہے؟

دلیل سوم۔ ہر مرکب کسی دوسری مرکب (ترکیب دہندہ) کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے اجزاء کو مناسب

مقدار اور مناسب محل میں ترکیب دے۔ لہذا اگر خدا مرکب ہو تو اس کے لئے کوئی موجود مرکب تسلیم کرنا پڑے گا

اس طرح وہ خدا جسے خدا مانا تھا خدا نہیں رہے گا۔

دلیل چہارم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا وہ اجزاء کے وجود کے بعد ہے کیونکہ

ہر مرکب اجزاء کے بعد وجود میں آتا ہے۔ حالانکہ اوپر صفات ثبوتیہ میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم قدیم ہے

وہ ہر شے سے پہلے ہے۔ اس پر کوئی چیز سامی نہیں ہے۔ بنا بریں محتاج تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ بلکہ

بسیط محض ہے۔ نیز انہی بیانات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب خدا کے اجزاء ذہنیہ (جنس و فصل) بھی نہیں ہیں تو اس

کی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عین نام جنس و فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے۔ کما یروھن علیہ فی الکتاب المنطقیۃ

دوسری صفت (خداوند عالم جسم نہیں رکھتا) اس امر کے جس دلیل یہ ہیں۔

دلیل اول۔ جو دلائل و براہین خداوند عالم کے مرکب نہ ہونے پر دینے گئے ہیں۔ وہی دلائل اس کے جسم نہ ہونے پر بھی دلائل کہتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ جس مرکب ہوتا ہے۔ ہنسا جو دلائل خاصے جو دلائل کے مرکب ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ وہی دلائل اس کی مہیبت کی نفی پر بھی دلائل ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر جسم کسی کسی مخصوص مادہ و صفت کی طرف محتاج ہوتا ہے مادہ جو محتاج ہر مادہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم۔ ہر جسم اپنے تشق و وجود میں زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے مادہ یہ احتیاج نفس اور ملائحت امکان ہے۔ اور نشان واجب الوجود کے منافی ہے۔

دلیل چارم۔ متعدد مدایات متبرہ میں خدا کے جسم کی نفی وارد ہوئی ہے۔ اصل کافی میں حمزہ بن محمد سے مدایات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں و خطہ لکھا میں نے خدا تعالیٰ کے جسم و صورت کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے جواباً تحریر فرمایا۔ سبحان من لیس کثرت شئ و هو لا جسم ولا صورت و لا پاک ہے وہ ذات میں کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ وہ نہ جسم رکھتا ہے نہ صورت۔

تیسری صفت (خداوند عالم جو ہر عرض نہیں ہے) جو ہر سے مراد وہ لکھی ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو۔ بالفاظ سہل و سادہ جو خود بخود قائم ہو مادہ عرض سے مراد وہ لکھی ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع کا محتاج ہو۔ بالفاظ دیگر قائم بالغیر جو جیسے رنگ و بو و غیرہ۔ منہ جو ذیل دلائل خدا کے جو ہر عرض ہونے کی نفی کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ جو ہر عرض ممکن کے صفات میں سے ہیں۔ اور خدا واجب الوجود ہے۔ لہذا اگر وہ جو ہر صفت و فرضیت کے ساتھ موجود ہو تو اس کا ممکن جو لازم آئے گا۔

دلیل دوم۔ جو ہر اپنے کمال میں عرض کا مد عرض اپنے وجود میں جو ہر کا محتاج ہوتا ہے اور یہ احتیاج ممکن کے خواہی آثار میں سے ہے۔ جو قتل ہر کسی واجب الوجود نہیں ہو سکتا کیونکہ واجب تو اللہ تعالیٰ ہی عالمین کا مطلق ہوتا ہے۔

دلیل سوم۔ جو ہر جسم ہوتا ہے اور اسی خدا کا جسم ہونا باطل کیا جا چکا ہے اور عرض لازم جسم ہے لہذا خدا تعالیٰ نہ جو ہر ہو سکتا ہے نہ مد عرض۔ لیس کثرت شئ و هو لا جسم البصیر

دلیل چارم۔ جناب شامزادہ عبدالمکرم حسنی زالی سعادت میں وارد ہے اللہ لیس بجسم و لا صورت و لا مد عرض و لا جوہر بل هو مجسم الاجسام و مسموہ الصور و خالق الاحوال و الجواہر و الجوہر شیخ صدق علیہ السلام خداوند عالم جسم رکھتا ہے اللہ نہ صورت۔ اللہ نہ جوہر ہے اور مد عرض ہر جوہر کو جسم ہر عرض کو صورت بنانے والا اور احوال و جوہر کا خالق ہے۔

چوتھی صفت (خداوند عالم کل حوادث نہیں ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم پر وہ حالات طاری نہیں ہوتے جو مخلوق پر طاری ہوتے رہتے ہیں جیسے غراب و بیلوی۔ جوانی و پیری۔ حرکت و سکون اور صحت و شایا احساس پر مند و ذلیل و غافل و غافل کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ تمام امور جسم و مہانیات کے لازم و آثار میں سے ہیں۔ اور چونکہ خداوند عالم جسم و مہانیات سے منزہ و متبرک ہے۔ لہذا وہ کل حوادث نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ ان حالات و عوارض سے مشغول ہونا دلیل نقص و کمزوری ہے۔ اور خداوند عالم ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

دلیل سوم۔ یہ سب امور خدا سے بزرگ و بزرگ مخلوق ہیں۔ لہذا خالق اپنی مخلوق سے ہرگز مشغول نہیں ہو سکتا۔ **دلیل چہارم**۔ چونکہ یہ امور حادث ہیں۔ لہذا ان کا پے لگا کر وہ ایک وقت میں یقیناً نہ تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ اس وقت ان سے یقیناً مشغول بھی نہ ہو گا۔ اب ان کے وجود کے بعد اگر اسے ان سے مشغول فرض کیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں۔ یا اگر ان سے مشغول ہونا باعث کمال ہو گا یا موجب نقص۔ اور یہ دونوں صورتوں میں جاننا ممکن نہیں۔ پہلی صورت میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک وقت خدا کو اس کمال سے خالی و طاری تسلیم کرنا پڑے گا مگر اس کے نام کا وقت باطل ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی کسی کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس طرح اس کا تحصیل کمال میں ممکن غیر ممکن لازم آئے گا۔ اور دوسری صورت کا بھونچا مانع ہے کہ جس امور سے انعام موجب نقص ہو۔ وہ ذات باری کے لئے کیونکر رہا ہو سکتے ہیں۔ لہذا خداوند متعالیٰ لازم۔

پانچویں صفت (خداوند عالم کسی چیز میں حلول نہیں کرتا) خداوند عالم کسی شے میں اس طرح حلول نہیں کرتا جس طرح گز سے میں پانی یا جسم میں روح جیسا کہ انسانی صورت میں کے متعلق ان صوفیہ عرفاء اور لیا کے پاس میں یا خدا رکھتے ہیں۔ احساس پر چند نفسی و غافل قائم ہیں۔

دلیل اول۔ حلول کرنے والا اپنے کل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ محتاج کل کے خواص سے ہے۔ اور واجب الوجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ جو چیز کسی چیز میں حلول کر جائے دوسری جگہ اس کے وجود سے خالی ہو جائے۔ حالانکہ خداوند عالم لامکان ہے۔ اور علی الاماکن کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔

دلیل سوم۔ جس چیز کے حالات میں تبدیلی واقع ہو جائے وہ نہاں پذیر ہوتی ہے لہذا اگر خدا کے لئے حلول ممکن ہو اور آج کسی چیز میں اندک کسی چیز میں حلول کرے تو وہ قافی ہو جائے گا حالانکہ وہ لازمی اور ابدی ہے۔ اس کے لئے غفلت و غفلت نا ممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ طول میں حال کے لئے جو ہر ا عرض پر نامزدی ہے۔ جو ہر کی مثال قرآن پر مذکور ہے۔ اور عرض کی مثال یہ ہے۔ جیسے پہل میں خوشبو یا آگ میں حرارت۔ حال کو تو پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا کی ذات جو ہر عرض ہونے سے اعلیٰ اور رفیع ہے۔ لہذا اس کے لئے طول کرنا بھی ناممکن ہو گا۔

پچھٹی صفت (خداوند عالم کسی شے کے ساتھ متحد نہیں ہوتا) جیسا کہ بعض فرقائے باطل اپنے رہبروں اور بزرگوں کے متعلق یہ نظریہ قائل ہو سکتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے اور اس حالت میں وہ یہ رنگ لاپتے ہیں ۴
میں تو شدم تو میں شدمی میں تو جہنم تو جہنم شدمی تاکس نگویہ بعد از میں میں دیگرم تو دیگر می اور یہ بھند و بھ باطل ہے۔

دلیل اول۔ اتحاد کی اصطلاحی تصریح یہ ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح باہم مل کر ایک ہو جانا کہ ان کے اتحاد سے حجم میں نہ کوئی کمی واقع ہو نہ زیادتی۔ اس طرح کا اتحاد مخلوق و مالک ناممکن ہے۔ لہذا خدا کے لئے یہ کیے کردہ مست ہو سکتا ہے۔
دلیل دوم۔ اگر بالعرض خداوند عالم کسی شے سے متحد ہو تو وہ وہ سب شے وہ حال سے غالی نہیں۔ واجب ہوگی یا ممکن! اگر واجب ہو تو واجب الوجود ایک سے ناذ ہو جائیں گے جو کہ باطل ہے (اس کی تفصیل صحت تو حید میں کی رہی ہے) اور اگر ممکن ہو تو اتحاد کے بعد جو حاصل ہو گا وہ اگر واجب ہو تو انتساب ممکن ہو گا واجب لازم آئے گا اور اگر ممکن ہو تو انتساب واجب ممکن لازم آئے گا۔ یہ یا انتساب بالکل محال و ناممکن ہے۔ پس اتحاد کو باطل تسلیم کرنا چاہیے ۵۔

دلیل سوم۔ اس قسم کا اتحاد بالکل غیر مستعمل ہے۔ کیونکہ اگر اتحاد میں ہر دو کا وہ جو محفوظ ہے تو پھر وہی اتحاد حاصل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہر دو معدوم ہو جاتے۔ اور کسی تیسری چیز نے جنم لے لیا تو بھی اتحاد نہ ہوتا۔ اور اگر ایک موجود ہے اور دوسرا معدوم تو اس وحدت میں بھی اتحاد ثابت نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اتحاد ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے۔ اس لئے محال اور ناممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ اور اگر اتحاد کے مجاز میں معنی مراد لئے جائیں کہ کوئی فساد کے ذریعہ ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا جیسے پانی کا بخار بن جانا تو اسی معنی کے اعتبار سے ہی خداوند عالم کے لئے اتحاد ناممکن ہے اس لئے اس کے لئے کون و فساد (جناہ و گناہ) محال ہے کیونکہ یہ صفت ممکن میں سے ہے۔

ساتویں صفت (خداوند عالم محتاج نہیں ہے) خداوند عالم اپنی ذات و صفات میں کسی زمان یا مکان یا آلات و اسباب یا کسی ذریعہ و مشرک محتاج نہیں ہے بلکہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور وہ سب سے مستغنی و بے نیاز ہے۔ پس پرہند جو ذیل و ذلالت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ اَفَتَدْعُوا الضُّرَّاءَ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفِيٌّ لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ تم سب خدا کے محتاج ہو مگر وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ۔ خداوند عالم تمام کائنات سے بے نیاز

ہے۔ اللہ العزیز۔ اللہ بے نیاز مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ احتیاج ممکن کے خواص و آثار میں سے ہے۔ حاجب الوجود ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو۔ اگر وہ محتاج غیر ہو تو واجب نہیں رہے گا۔ بلکہ ممکن بن جائے گا اور یہ ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ اگر کسی غیر کا محتاج ہو تو وہ غیر خدا بنے گا زیادہ مقدار پر گاہ نسبت اس محتاج کے خدا ہونے کے لہذا اس طرح جسے خدا تسلیم کیا ہے۔ اس کی مثال سے بھی باتہ و حوا پیش ہے گا۔

دلیل چارم۔ احتیاج غیر نفس و عیب ہے۔ اور خداوند عالم تمام تقاضے و عیوب سے منزہ و مبرا ہے اور بے نیاز ہونا صفت کمال ہے۔ اور خداوند عالم صفات کمالیہ سے محض ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ محتاج غیر نہیں ہے۔

آٹھویں صفت (خداوند عالم تغیر نہیں ہے) اس کا کوئی خصوص مکان نہیں ہے۔ وہ مکان و زمان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے چند مبسوطات یہ ہیں۔

دلیل اول۔ مکان کی احتیاج اسے ہوتی ہے جو جسم یا جسمانی ہو لیکن چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے لئے مکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل دوم۔ احتیاج مکان ملاست مکان ہے۔ اور واجب الوجود کا وہ اس قدر اس کی آلائش سے صاف ہے۔
دلیل سوم۔ ہر چیز مکان میں جو اس کے لئے حرکت و سکون لازم ہوتا ہے۔ مادہ امر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ خداوند عالم محل حادث نہیں ہے۔

دلیل چارم۔ انباء اہل بیت میں اس سے مکان کی نفی کی گئی ہے چنانچہ ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب انے فرمایا۔ اِنَّ اللہ تبارک و تعالیٰ لَا یوصف بزمان و لا مکان و لا حوکت و لا انتقال و لا سکون بل هو خالق الزمان و المکان و الحوکت و السکون و الانتقال تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ (بخاری ج ۲ بحوالہ مال طبع مسقط) خداوند عالم زمانی و مکانی اور حرکت و سکون اور نقل و انتقال کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ زمان و مکان۔ حرکت و سکون اور نقل و انتقال کا خالق ہے وہ اس سے بلند بلا ہے۔ جو کہ ظالم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

نویں صفت (خداوند عالم صفات زائد بر ذات نہیں رکھتا) اس امر کی تفصیل ادھر بیان ہو چکی ہے اس کا احاطہ و تکرار کر کے ہم تطویل بالاغلاظ کا رکھنا نہیں کرتے۔ سطور بالا کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز اس مطلب کی نزدیکی دوسرے باب کے اوّل میں کی جائے گی۔

دسویں صفت (خداوند عالم کے لئے جسمانی لذت و رنج نہیں ہے) یہ امر محتاج بیان نہیں ہے اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جب وہ جسم و جسمانیات سے ہی منزہ و مبرا ہے تو پھر جلدی طرح اس کے لذائذ و جسمانیات و اشتیاق

سے لذت اٹھانے والے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم مرتبی نہیں ہے) یعنی وہ ان ظاہری اکھوں سے دنیا و آخرت میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس مطلب پر نقل و نقل چند اجمالی دلائل درج ہیں جن میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ لا تدرکک الابصار و هو میدک الابصار و هو اللطیف الخبیر۔
 اکھیں اسے درک نہیں کر سکتیں لیکن وہ اکھوں کو درک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ نیز جب حضرت موسیٰ نے قوم کے بے جا اصرار پر انشاء اللہ جعفرؑ کو ہمیں کھل کھلا دکھائیے اسے مجبور ہو کر سوالیہ دھڑکتے ہوئے کہا تھا تو ان کو یہ جواب ملا تھا۔ فن قرانی اسے موسیٰ تم مجھے کسی نہیں دیکھ سکتے: اہل علم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں حرکت۔ لن۔ ابدی نفی کے لئے مقرر ہے۔ لہذا اس آیت میں ہمیشہ کے لئے روشنی باری کی نفی کر دی گئی ہے۔ لہذا وہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے لہذا آخرت میں دلیل دوم۔ کسی چیز کے دیکھنے کے لئے پھر چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ چیز دیکھنے والے کی جہت مقابل میں ہو (۲) کوئی شکل و صورت رکھتی ہو (۳) کوئی رنگ بھی رکھتی ہو (۴) کسی مکان میں ہو (۵) دیکھنے والے اور اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اسی طرح درمیان میں کوئی چیز مانع بھی نہ ہو ورنہ وہ دشمنی ہو تاہم نہ ہو۔ یہی ہے کہ یہ تمام صفات ہمہ جہات کے ہیں۔ لہذا پرستی و مہرہن کیا جاسکتا ہے کہ خالق عالم ہمہ جہات اس کے جملہ آثار و خواص سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا اس کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم۔ جو چیز دیکھی جاسکے وہ عاقل اور محدود ہو جاتی ہے اور خداوند عالم تو ہر چیز کا محیط ہے۔ کہا قال عز وجل من قائل انہ بعل شیء محیط۔ خداوند عالم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا جو چیز کس طرح اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟

دلیل چہارم۔ ایک آدمی نے حضرت امیر المؤمنین سے سوال کیا۔ یا امیر المؤمنین هل ماتت ربک حیدر عہدہ؟ کیا آپ نے عبادت کرتے وقت کبھی اپنے رب کا مشاہدہ کیا ہے؟ قال ویلک ماتت اھل ربنا لم اہلہ۔ فرمایا میں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جیسے دیکھ دیا ہو۔ قال ویکف رأیتہ؟ سائل نے سوال کیا آپ نے اسے کس طرح اور کس حال میں دیکھا ہے؟ قال ویلک لا تدرکک الابصار بمشاہدۃ العیون ولکن رأیتہ القلوب بمقتاضی الایمان۔ فرمایا افسوس ہے تیرے لئے اسے ظاہری اکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتیں بلکہ دل اسے حقائق ایمانیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

دلیل پنجم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لا یصلحکم فیہ فیض الا فضلہ۔ خداوند عالم ہرگز کسی فیض کا آرزو نہیں کرتا (۱) اس کے دلائل ہر طرف خداوند عالم کے عادل ہونے کے ضمن میں بیان کئے جاسکے ہیں مگر وہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

تیرہویں صفت (خداوند عالم بے مثل و بے مثال ہے) متحدہ پوری کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہہ و مانند نہیں ہے اور نہ کوئی شئی اس کی جیسر و نظیر ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دو نقل و نقل کرتے ہیں۔
 دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ لیس کشہ شئی۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ ولہٰذا لیکن لہ
 کفو احدًا۔ کوئی اس کا جیسر و نظیر نہیں ہے۔

دلیل دوم۔ یہ امر یہی ہے کہ ہر جانے اپنی صفت اور ہر خالق اپنی مخلوق کے ہر لحاظ سے متماثل ہوتا ہے۔ اور ہر کائنات کی ہر چیز خدائی مخلوق ہے لہٰذا خداوند عز و جل ای میں سے کسی بھی شے کے ساتھ مشابہہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا۔ ان کل ما قصودہ احد فی خلقہ او وہمہ او خیالہ
 فاللہ سبحانہ و تعالیٰ لا ینسب الیہ من خلقہ او من خلقہ لا یکن من صفات الخالق و ہایت
 المرعہ فی کمالہ شریح اصول کافی، ہر وہ چیز جس کے مثل یا ہم یا خیال میں سماسکے، اللہ سبحانہ اس کے علاوہ اس کے
 کے علاوہ ہے کیونکہ مثل و ہم میں آنے والی چیز مخلوق ہے، اللہ کوئی مخلوق اپنے خالق کے مشابہہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی
 ہدایات میں وارد ہے کہ ہر شئی لا کلاشیاء، خداوند ایک ہی شے ضرور ہے۔ مگر وہ دوسری اشیاء کی مانند نہیں (اصل کافی)
 فہو لا کیف ولا یمس لہ وہو رب الکیف والیکف یحول

اس کی نہ کوئی کیفیت ہے اور خاص کے لئے کوئی مکان ہے۔ وہ تو کیفیت و مکان کا رب ہے۔ لہٰذا
 وہ اس سے متصف نہ ہو سکتا ہے۔

جل ذاتا و صفاتا و علّا و تعالیٰ و جہنا عما نقول

جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس سے اس کی ذات اور اس کی صفات اجل و ارفع ہیں۔

اسے ہرگز خیال و قیاس و گمان و وہم و نہر و گفتہ اند و شنیدم و مخالفہ ایم

لازالہ مشبہہ اپنی صفات سے ایک مشبہہ کا ازہو بھی ہو جاتا ہے جو اس تمام پر بعض کم ہم حضرات کی طرف سے
 کیا جاتا ہے کہ ایسے خدا کے وجود کا کیونکر اقرار کیا جاسکتا ہے کہ جو ہم و جہانیاں سے منزہ ہے۔ اور انکھوں سے دیکھا
 نہیں جاسکتا۔ مثل و وہم میں اس کی کیفیت نہیں آسکتی۔ اس کی کبھی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں مگر ہاں ہر علم و قدر و نسبت
 و غیر وہدات جلیلیہ کے ساتھ متصف ہے، اگرچہ ساجدہ باعث میں اس قسم کے شبہات کے منقول جوابات سے بچنے
 ہیں نہ ہم پرچہ اس شبہ میں قدرے جدت و تنوع ہے۔ اس لئے یہاں بلا اختصار اس کا ازالہ مناسب معلوم ہوتا ہے
 جب یہ مسلم و متفق ہے کہ اس عالم میں امکان و حدوث کے جملہ آثار و خواص پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی جہی امر ہے کہ
 کوئی حادثہ ممکن ہو نہ کسی حادثہ و موجود کے عجز و مستی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ اس عالم
 کے لئے کوئی ایسا اثر و مورد ہو نہ ضروری ہے جس میں ممکن یا حادث کے آثار و علامات موجود ہوں اسی موجود و مؤثر

کائنات کا نام نہا ہے۔ اگرچہ اس کی حقیقت تک ہماری عقلوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ جس طرح انسان ایک حصہ قسم کی گھڑی دیکھ کر یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا ایک بنائے والا مزد ہے۔ جو صنعتِ ساعت سازی میں کامل دستگاہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ایسے بعض اوصاف جو گھڑی سازی میں دخل نہیں رکھتے۔ اس کو معلوم نہ ہو سکیں مثلاً یہ کہ اس کا انگ سیدھا تھا یا سیاہ۔ اس کا تعداد یا کوتاہ۔ وہ جہاں تھا یا بڑھا۔ تو اس بنا پر اس کے مزد اور کامل صنایع ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا اسی طرح جانبِ دُخراں سے محدود شریں اس عالم کو دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک ایسا صنایعِ دُخانی مزدور موجود ہے جو ہر کمال سے متعدد امدادِ نفس و عیب سے منزہ و مبرا ہے۔ اب اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی اصل حقیقت و نامہ کیا ہے؟ تو اس سے اس کے مزدور ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا اذہم ہی ان غلطی۔

اے ہوں اذہم قتالِ دُخیل میں خاکِ برقی میں دشمنی میں !

اس عالم میں مزدور چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت ہم کو نام نہیں ہے۔ جو چیزیں سب سے زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ مثلاً۔ قتل، لہم، نفس اور دین۔ اسے جن کی حقیقت ہم کو نام نہیں ہے۔ اسی لئے ہمیشہ میں وارد ہوتے ہیں۔ صرف نقصہ فقط عورت و بے۔ جس نے اپنے نفس کو چھپا لیا اس نے اپنے رب کو چھپا لیا۔

این صلیک المردح فی جوہرھا ۛ ھل توھا اذ توہی یکھ تحول

اے معرفتِ خدا کے دھیرا دھیرا تو سہی کر (مردح اپنی حقیقت کے اعتبار سے تیرے کس صف میں ہے۔ کیا تو نے کبھی اسے دیکھا ہے یا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ کس طرح جہنم کرتی ہے۔

پھر دھوئیں صفت (توحید کا بیان) خداوندِ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے !

ذوات میں نہ صلات میں نہ افعال میں اور نہ عبادت میں۔ و شک وہ سب اعتبار سے واحد دیکھا ہے اور یہی خالص توحیدِ اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ کیونکہ خداوندِ عالم کی ہستی کا اجمالی اقرار و اعتقاد تو تمام مذاہب میں پہلے ہی موجود تھا اور اب بھی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَوْ سَلَفْتُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَیَقْنَهُ لَی اللهُ۔ اگر تم کفار سے مدد یا نصہ کر دو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ مزدور کہیں گے کہ اللہ نے بن میں لکر کوئی نقص ہے۔ تو وہ توحید کا ہے۔ ان میں یا تو توحید سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہے بھی تو وہ ناقص ہے۔ کوئی تہتیت کے لحاظ میں مبتلا ہے اور کوئی تہتیت کے غیر مشمول ہر میں الجہا ہے اور کوئی اس سے بھی نادر مہرہ کی عبادت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جو کہ کہہ کاوشش اور وحشت ہے۔ صرف عقیدہ توحیدِ خالص سے ہے چنانچہ ارشادِ قدس ہے اذ اوحی اللہ وحده کفر فھما ای یشرک بہ تو مینوا و اذ کو اللہ وحدہ لا امثالہ اذ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ (پکے سورہ مؤمن مع ۲) جب خدائے واحد کو یاد جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک قرار دے دیا جائے تو تم اقرار کر لیتے ہو۔ اور جب

قال الشيخ الزباني ابو جعفر محمد بن اسرار شريف في صفت شيخ جليل عالم رباني ذوقه محمد بن ابو جعفر محمد

خدا سے دودہ لاشریک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرنی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر کفار کفر کی نگاہ میں میرا سلام علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی بڑا جرم تھا۔ تو یہی کہ وہ ان کے متعبد و خادوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کا کلمہ پڑھانا چاہتے تھے غفلت عالم نے ان کی اس نادانسی کا ذکر وہ ابن ابی اسحاق نے کیا ہے۔ اجعل الالهة النما واحدة ان هذا الشیء عجاب دینا سورہ ص ۱۰۴ کیا اس رسول نے متعبد و خادوں کو فقط ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہر حال جیسی حالت اور کھری ہوئی تو یہ اسلام نے پیش کی ہے ایسی خالص توحید کسی مذہب نے پیش نہیں کی۔ دیگر غائب ہیں یا تو توحید فی الذات، یا کا خدائے سے۔ اور اگر توحید ذاتی ہے تو توحید فی الصفات خاتمہ اللہ التوحید فی الصفات ہے تو توحید فی الافعال علق ہے۔ اور اگر الغرض وہ موجود ہے تو توحید فی العبادت، کا قسط ہے۔ ہر صورت، ان کی توحید ناقص ہے۔ قالت اليهود عذیر ابی اللہ و قالت النصارى النبی ابن اللہ ذلک قولہ۔ بانوا ہمہ یضاهون قول الذیو عفر و امون قبل۔ یہودی کہتے ہیں عذیر خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ مابین کفار کے قرار ام ہر ایک کرتے ہیں۔

جو صحابہ و ان و ان و ان و ان کے تکی ہیں۔ آریہ سناچ اگر ہر دوسرے جہودہ اور سے کلمہ ہی تاہم وہ خدا۔ اور اللہ مع تینوں کو توحید کلمہ کہنے کی قسم کی تائید۔ کے قائل ہوئے ہیں۔ اسلام نے خالص توحید پر اس قدر زور دیا ہے کہ شرک کو اتالی سانی جرم قرار دے دیا۔ جبکہ اگر ارشاد و قدرت ہے۔ اقل اللہ لا یغفر ان یشک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خداوند عظم شرک کو بدلتا ہے، مگر جو مسلمان نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہیں۔ وہ سچے پادشاہ کے مساوی کرتا ہے۔ جناب جابر بن عبد اللہ انصاری و ان حضرت۔ منقول کرتے ہیں، فرمایا میں مات یشک باللہ و دخل النار۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا وہ داخل جہنم ہو گا۔ دیکھا کہ انصاری ۲ جناب الاموال صدق اللہ کے ابتداء کن، اس قدر مجرب خدا خلی ہے کہ اس سے جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ پناہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ من مات ولم یشک باللہ شیاء دخل الجنة۔ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے کسی چیز کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا ہو۔ وہ بلاشبہ داخل جنت ہو گا۔ توحید شیخ صدق اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقل اللہ حرم اجساد الموحیدین علی النار۔ خداوند عالم نے موحیدین کے اجسام کو آتش جہنم پر حرام کر دیا ہے۔

(توحید صدق اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بحار ج ۲۔ مجلس ۱)

بن علی بن حسین بن حوئی بن بابویہ القمی بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی

حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے آبا و اجداد ظاہری کے سلسلہ شہداء سے اس سلسلہ سے نہایت گہرے ہیں۔
التوحید شعبہ البجۃ۔ جنت کی قیمت توحید (مدن بخارا)

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہیدی کے بغیر جوئے پر قسم یاد فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بعد ازاں اسی میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان حضرت نے فرمایا۔ والذی بعثنی بالحق بشیراً لا یمن ب اللہ بالشارع موحداً الا ذان اهل التوحید لیشفعون فیشفعون کے اس ذات کی قسم میں نے مجھے برحق بشیر و نہیر بنا کر بھیجا ہے۔ خداوندِ عالم اہل توحید کو برگز آتش جہنم میں خطاب نہیں کرے گا اور یہ لوگ شفاعت کریں گے اسی کی شفاعت مقبول ہوگی۔

توضیح

یہاں دو باتوں کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ اولیٰ یہ کہ اہل توحید کا ان احادیث میں بے حساب اہر و ثواب بیان کیا گیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی توحید حضرت آئمہ ظاہری علیہم السلام سے ماخوذ ہے۔ نہ وہ لوگ جن کی توحید میں انہیں سے حاصل کی گئی ہے چنانچہ احمد غزالی نے کہا ہے۔ "من لم یعلم التوحید من ابلیس فمولى ذلیق۔ جو شخص شیطان سے توحید حاصل نہ کرے، وہ محمد و مریدان ہے۔"

دوم یہ کہ کوئی کے فہم ان احادیث سے یہ نہ کہے کہ حیدر توحید کی درست فہم اور نامی جوئے کے لئے کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے حضرت امام رضا والی وہ حدیث پیش نظر رکھیں چاہیے جس میں آپ نے کلمہ توحید کا ثواب بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا۔ بشرطہ و شرطہ۔ وانا من شرطہ و طہا۔ یہ ثواب چند شرائط کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اس میں ان شرائط کے ایک شرط میری امامت کا اقرار اور میری اطاعت بھی ہے (عین اخبار الرضا)۔
"بہر حال اطاعت شیطان کے ساتھ توحید خاص کا قصد بھی نہیں کیا جاسکتا ہے چنانچہ میں توحید ذاتی پر چند اہر و ثواب ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کے معنی دیگر اقسام کا مختصر ذکر ان کے اجمالی و عمومی کے ساتھ کریں گے۔"

توحید ذاتی کے دلائل براہین پہلی دلیل

جس طرح اس کائنات کا وجود اپنے خالق کی مہستی اور وجود و ولایت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا نظم و ضبط اور باہمی ربط و ارتباط اس کا روح و استقرار اس امر پر بھی قطعی ولایت کرتا ہے کہ اس کا خالق و مدبر ایک ہی ہے۔ جیسے اعضاء بدن، ہاتھ، پاؤں، سر و منہ وغیرہ مستعد ہیں۔ مگر ان کا مجموعہ ایک سر ہی انسان ہے۔ اسی طرح ثریٰ سے شریک کلمہ آسمان سے زمین تک ہر چیز کا مناسب مقدار و اعلیٰ و اعلیٰ نظام چکاڑیں جو اس بات کی قین دلیل ہے کہ اس کا ناظم اعلیٰ

الفقیہ المصنف لهذا الكتاب علم
ان اعتقادنا في التوحيد امت الله
ہیں جتنا چاہیے کہ صرف توحید کے بارے میں ہم شیعوں کا
عتیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد و یگانہ ہے۔ کوئی ہمسر

ایک ہی نمونے پاک ہے۔ والشیء تجزی۔ المستقر۔ لہذا ذلک تعدد میر العزیز العلیہ۔ اگر ایک سے زائد
عالم بدتر ہوتے تو عالم میں یہ اختلاف ایک جہتی اور یہ نظم و ضبط مگر نہ ہوتا جدا اختلاف و افتراق اور بے ترتیبی و ہرجائی کے
آثار نمایاں و آشکار ہوتے۔

جناب ہشام بن الحکم کے سوال پر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ پر اسی دلیل جلیل کی طرف
اشارہ فرمایا ہے۔ ہشام نے عرض کیا۔ حالہ لیل علی اللہ واحد۔ قرۃ جبریل! اس بات پر کیا دلیل ہے کہ خداوند
عالم ایک ہے؟ قال اتصال التدبیر و تمام المنعم کما قال عز وجل لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدنا
فرمایا تدبیر کا اتصال و ارتباط اور صنعت کا کامل و تمام ہونا خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے
تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔

وفي كل شيء لہ اٰیةٌ تدل علی انه واحد

جناب آدم سے ملے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء و
توحید کی دوسری دلیل
رسولیں تشریف لائے سب یہی کہتے رہے کہ مہرور برحق ایک ہے اس کا کوئی شریک
نہیں ماوراسی و بعد لا شریک کی توحید کا پرچار کرتے رہے اور اسی کو منزلت کے لئے مصائب و آلام جھیلنے رہے
قرآن جو خدا کا آخری پیام ہے اس میں کئی ایما ملانے پر اسے۔ اللہ الا لا الہ الا اللہ کے سوا اللہ کوئی مہرور برحق نہیں ہے
اگرچہ کئی انبیاء کے ارشادات و تعلیمات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ مگر اختصار تفصیل میں جانے سے مانع ہے اجمالاً
اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن خبر دیتا ہے۔ وما ادرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انه لا الہ الا انا
فاعبدون۔ (دجلہ سورہ انبیاء) اسے جبریل آپ سے پہلے جس قدر ہم نے رسول بھیجے ہر ایک کی طرف
ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی مہرور نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔ یہ قرآن سے استدلال نہیں تاکہ منکر قسداں پر
حجت نہ ہو سکے بلکہ یہ ایک تاریخی مسئلہ کے ساتھ منک ہے کہ یہ کہنے والے پیر نے اگر یہی پیام دیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک
نہیں ہے۔ اس سے البتہ اس میں تمیز غائب ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مہرور بھی ہوتا تو اس
کے بھی تو کچھ انبیاء اور نمائندے آتے اور اس کے دُعا کے بھی تو باق فرکیچے آثار نمایاں ہوتے۔ لہذا اس کے آثار کا
تقدیر اس کے نہ ہونے کا واضح برہان ہے۔ یہاں جوہرین حضرت علی علیہ السلام نے اسی دلیل کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے فرمایا ہے۔ واعلم یا جی لوکان لہذک شریک لانتک و سلمہ و لو آیت اقامہ ملک و سلطانہ

واحد احد ایس کشمہ شی قدیدہ اس کی مثل دمانہ نہیں ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے۔ اور

ولہرقت افعالہ و صفاتہ و لکنہ واحد حکما و صفت نفسہ لا یغناہ فی ملک احد۔ اسے بیجا حق
تیں منظم ہونا چاہیے کہ اگر تبارے رب کا کوئی شریک ہوتا۔ تو اس کے بھی کچھ رسول تبار سے پاس آتے اور تم ضرور اس
کی نمکنت و سلطنت کے کچھ آثار دیکھتے اور تم اس کے افعال و صفات سے آگاہ ہوتے لیکن (چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں لہذا وہ
ایک ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنی توصیف کی ہے۔ جس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔) (بیج البلاغہ)

وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرا ان یتبعون الا الظن وان هم الا یتخبرون۔

اگر وہ خدا فرض کئے جائیں اور ہر ایک کامل اللہ و الاختیار ہو (جیسا کہ شاہان ربوبیت ہے)

توحید کی تیسری دلیل

اور ان میں سے ایک کا ارادہ کسی شی کو پیدا کرنے کے متعلق ہو تو سوال یہ ہے کہ دوسرا خدا
اس پہلے خدا کی مخالفت و مزاحمت پر قائم ہے یا نہیں؟ پس اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قائم ہے۔ اور اس کے ارادہ
کو قوی کر سکتا ہے تو پہلے خدا پر جو عز و قصور خدا نہیں ہے گا۔ اور یہ قاصر و غالب نہما قرار پائے گا اور اگر دوسرا خدا
پہلے خدا کی مخالفت پر قائم نہیں ہے بلکہ اس کی موافقت و ہمنوائی کرنے پر مجبور ہے تو پھر یہ دوسرا عاجز و مجبور ہونے کی وجہ سے
خدا نہیں رہ سکے گا۔ خدا پس ہی ہو گا۔ کیونکہ خدا کے لئے کامل و مختار اور غالب و تبارہ و پونا ضروری ہے۔ قل هو (یعنی
لا الہ الا هو علیہ توکلنا و الیہ متاب۔

ایک ذہنی نے ایک مرتبہ حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا یہ کیوں ہمارے

توحید کی چوتھی دلیل

نہیں کہ ایک سے زائد خدا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ قول کہ وہ خدا ہوں۔ تین
حال سے خالی نہیں ہے یا تو دونوں قدیم اور قوی ہوں گے یا سرور و ضعیف و ناتواں ہوں گے یا ایک قوی و توانا اور
دوسرا کمزور و ناتواں ہو گا؟ اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں کیونکہ ہر دو مضبوط اور طاقتور ہیں تو کیوں ایک خدا دوسرے
کو اپنے ہاتھ سے ہٹا کر ربوبیت کے ساتھ منفرد نہیں ہو جاتا (کیونکہ مستقل اور جو شریک ہر ناکال ہے) اور اگر
دونوں ضعیف ہیں تو پھر خدائی کے لائق نہیں بلکہ اگر ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہے تو پھر خاموشی ایک ہو گا جو قوی
ہے۔ دوسرا کمزور و ناتواں خدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ بریں اگر وہ ہوں تو وہ ارادہ و تدبیر میں یا تو ہر اقتدار سے متفق ہوں
گے یا مختلف مگر جب ہم نظام عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی عملی سے جاری و ساری ہے۔ شب و روز کی آمد و رفت
باظاہر ہے۔ شمس و قمر کا طرح و خرواب مقررہ اوقات پر ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مدبر و منظم ایک ہی
ہے۔ (اجتہاد طبری)

از الہ ششہرہ۔ امام مالک تمام کی یہ دلیل بہت ہی حکم و متقن ہے۔ مگر فقہاء ششہرہ عاید کیا جاسکتا ہے کہ

لہ یزلی ولا یزال سمیعاً جباراً
 ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ بغیر کائنات کے خداوند بغیر آنکھوں کے دیکھتا
 چلتا چیکتا چیتا قیوٹو عازمیزا فذو سنا
 وہ سب کچھ جانتا ہے وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کی کوئی کام غیب نہیں نہ قائم نہ قائم
 ہے غائب نہ پیکر نہ ہے

محکم ہے دونوں خداترے تو وہ آسمانوں کے گردہ اتفاق سے ہر کام انجام دیتے ہیں۔ لہذا ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لئے آسمان میں اختلاف نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دونوں میں سے ہر ایک کا مادہ اور اس کی قدرت کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو پھیلنے کے لئے کافی ہے یا کافی نہیں ہے۔ یا ایک کا مادہ کافی ہے مادہ دوسرے کا ناقص۔ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ معطل واحد پر دو مستقل عینیں ہیں۔ اور ایک اثر کے دو مستقل اثر ہیں جو کہ محال ہے۔ مادہ بریں جب ایک خدا تخلیق کائنات اور اس کے نظام کی بنیاد کے لئے کافی ہے۔ تو دوسرے کا وجود عدم برابر ہو گا۔ اور جس کا وجود عدم برابر ہو اور اسے اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب الوجود تو وہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں۔ اور وہ سب سے بے نیل ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ہر وہ خدا جب ایک دوسرے کے مشورے کے محتاج اور مرضی کے پابند ہوں گے تو ہر محتاج محکم الوجود ہر جانیں گے اور دونوں واجب الوجود نہیں رہیں گے۔

اور دوسری صورت میں ان دونوں خدائی کے لامبلی قرابہ پائیں گے اور میری شق میں خدا ایک ہی ہو گا۔ ضعیف و عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نلشک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من عند اللہ فان تولوا فقلوا لا شہدوا باخا مسلمون۔

اگر وہ خدا فرض کئے جائیں تو پھر یہ فرض کرنا بھی ممکن ہو گا کہ ایک خدا چاہتا ہے کہ ایک توحید کی پانچویں دلیل | وقت مخصوص میں ایک چیز شفا زید کو پیدا کرے اور دوسرا چاہتا ہے اسے پیدا نہ کرے یا ایک چاہتا ہے کہ شفا زید کو مالا مال کرے۔ دوسرا اسے نادمہ کتنا چاہتا ہے یا ایک زید کو مالا مال چاہتا ہے اور دوسرا اسے زخمہ کتنا چاہتا ہے۔ اب صورت حال یہی حال سے خالی نہیں یا دونوں کا مقصد پورا ہو گا۔ اور یہ محال ہے کہ نہ کہ اس طرح اجتماع فیضیں لازم آتا ہے۔ یا ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور دوسرا ناکام رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر خدا ہی ہو گا جو قادر قوی ہو گا۔ جو مطلب و مقصد ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا یا وہ باہم لڑتے اور جگڑتے رہیں گے اور کسی کا بھی مقصد حاصل نہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ پس جب یہ تینوں شقیں باطل ہو گئیں۔ تو اس سے ایک سے زائد خداؤں کا ہر ناجی باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی دلیل بیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لو کان فیہما الہتہ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین و

ولا مکان ولا زمان   اندر نہ زمان و مکان کی حدود اس کا احاطہ کر سکتی ہیں مگر جبکہ وہ بے مثال ذات
 وانہ تعالیٰ متعالیٰ   اپنی مخلوق کی تمام صفات ناقصہ سے منزہ و متبرک ہے اور بلند و بالا ہے۔ خداوند
 من جمیع صفات خلقہ   عالم افعال و تشبیہ کی دونوں حدود سے خارج ہے الٰہی نہ تو وہ ایسا ہے کہ اس
 خارج عن الحدین   سے فضل و کمال کی بالکل نفی کی جائے اور نہ ہی اس کے کمال کو اس کی مخلوق کے
 حد الابطال وحد التشبیہ   کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

محتاج ہو گا یا ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہو گا۔ یا ایک محتاج ہو گا اور دوسرا مستغنی وہیے نیاز۔ اور یہ تینوں
 صورتیں باطل ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی خدا بھی نہ رہے گا۔ کیونکہ احتیاج غیر ملامت امکان اور شان خداوندی کے
 منافی ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی کوئی معبود نہ رہے گا۔ کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہر کوئی محتاج اور
 ہر ایک اس کا نیاز مند ہو۔ اگر اس سے استغناء و بے نیازی ممکن ہو تو وہ خدا نہیں رہے گا مادہ تیسری صورت میں خدا بھی
 ہو گا جو سب سے بے نیاز ہو اور ہر محتاج و نیاز مند پر گاہ و خدا نہ بن سکے گا۔

ان دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ جو لوگ ایک خدا کے علاوہ زائد معبودوں کے قائل
 ہیں۔ ان کے پاس ہر اے معنی و معنی کے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العباد ہے۔ ومن یدع
 مع اللہ الٰہا اخر لا یرہاں لہ فاقم احزابہ عند ربہ انہ لا یظلم الکفرون (من مومنون ۲۰)
 (اور جو دوسرا ٰلہ قائل ہے۔)

توحید صفاتی کا بیان   اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ عینی ذات ہیں۔ ذات و صفات
 میں کسی وقت بھی تفریق و جہانی تصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اس کی کما حقہ وضاحت مباحث
 سابقہ میں کی جا چکی ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ   میں قد مخلوق ہے مگر مقرر ہیں ہیں اور خواہ انبیاء و مرسلین یا آئمہ
 معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کی صفات کمالیہ زائد بر ذات ہیں۔ اس سے کسی بزرگوار حتیٰ کہ سرکار مہدی مرتبت
 کا استثناء بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ آیت مبارکہ وعلیٰک مالک فکلی قلعہ۔ وغیرہ سے ثابت ہے جس طرح
 ان کا وجود و تصور و تخلیق از وی کاثرہ ہے۔ اسی طرح ان کی صفات جلیلہ سی علیہ کو بہت الٰہیہ کا نتیجہ ہیں اسس مرتبہ
 توحید میں کوئی بھی خداوند عالم کا شریک و ہمراز نہیں ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب   کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون بعنوان "اقام توحید بعض قوی مراد میں
 شائع ہوا تھا۔ پیر منیلٹ کی صورت میں طبع ہوا جس میں توحید کے

وانتہ تعالیٰ شئی
کالا شیاہ احد احد احد
فیورث ولہ یولد فیثا وک
ولہ یکن لہ کفوا احد ولا
ولا حذ ولا شہہ ۔

وہ اپنی حیثیت سے ایک چیز تو ہے مگر دوسری چیزوں کی طرح نہیں ۔ وہ
یک و تنہا اور بے نیاز ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس کا ولایت
ہو سکے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے تاکہ اس کی ذات و صفات میں
شریک ہو سکے ۔ اس کے لئے کوئی مہر و تغیر ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ شبہ

توحید تعالیٰ کا بیان

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال کو فیہ میں پر کوئی بشر میں حیث البشر ذاتی طور پر طاقت و قدرت
نہیں رکھتا ۔ جیسے خلق کرنا سق وینا ، بارنا اور بیلانا یا بعض کو شفاء دینا یا اس قسم کے دیگر افعال
کو فیہ ان میں خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں ہے ۔ اس سلسلہ میں آیات و دلائل سے جو احصا و شمار سے تجاوز ہیں یا اس سلسلہ

اتسام والوہ پر قدسے تخیل کے ساتھ عقل طریقہ پر تبصرہ کیا گیا تھا ۔ میں کا خلاصہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے ۔ اس
رسالہ میں ہم نے صراحت میں توحید معناتی کا ذکر کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ خدا نے تعالیٰ کی صفات میں ذات
ہیں مگر ہر ای صفات زائد بر ذات ہیں یا ان معنی کو ذات و صفات تخلیک و تغیر میں موجود ہے ۔ ایک وقت تھا کہ ظلم و
تعدت و حیات وغیرہ صفات ہیں حاصل و تئیں جیسا کہ اثبات قدرت ہے ۔ آخر جبکہ میں بطون اقصا تکمہ لا
تعلمون فیثا ثم جعل لکم السموم والابھاس والاشدۃ لعلکم تشکرون ۔ قدرت نے آہستہ
کسب و کتاب رحمت فرمائی ہے اس سے یہ صفات حاصل ہوئیں ۔۔۔ بعد ازاں صفات باری کی قدسے وضاحت
کر کے بالآخر مشہر لکھا ہے اس ترتیب توحید میں کوئی خداوند عالم کا میثم شریک نہیں ہے ۔ باقی سب مخلوقات کی صفات
زائد بر ذات ہیں حتیٰ کہ اس سلسلہ میں سرور کائنات صلعم کو بھی ششقی قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ جیسا کہ آیات مبارکہ و عظمیٰ صالحہ
تکلی تعلیم ما کنت تعدی ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ فوراً فہدیٰ بہ من نشاء
وعلماہ من لدنا علما اس پر وال ہیں ۔۔۔ اس پر بعض مدعیان علم مقول ہے ایک غیر مقول ایسا اور اگر کہتے ہوئے
پچھلے ترجمہ پر یہ اتہام لگایا ہے کہ ہم نے جناب رسالت صلم کو بھی آیت مبارکہ آخر جبکہ میں بطون اقصا تکمہ
لا تعلمون انھانے تئیں رسالت و علی پیدا کیا اس سے ششقی قرار نہیں دیا ۔ لہٰذا یہ کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آیت
مبارکہ ما کنت تعدی ما الکتاب ولا الایمان ۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے ۔ کہ پیش کیا
ہے ۔ اس کے بعد ترجمہ خود باری تعالیٰ ثابت کرتے ہوئے اذالیوں فرمایا ہے کہ صفت ہیں ذات اور صفت ذاتی ہیں
فرقی ہے اور ہر ظلم و ستم کو صفت ذاتی قرار دیا ہے ۔ جیسے جسم کے لئے طول ، عرض ، عمق یا شمس کے لئے صفت
اشراق اور ناز کی صفت اعراف جو زائد بر ذات تو ہے مگر وجود میں اشراق شمس سے جدا نہیں اور اعراف شمس سے جدا

ولا عاجة ولا مثل
ولا نظير ولا شريك له
لا تدركه الابصار وهو
بيدك الابصار ولا الالهام
وهو بيدك لا تأخذ
منه ولا نوع وهو اللطيف الخبير

نہ تو اس کی کوئی زوجہ ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ نظیر و مثیل
غرضیکہ وہ برحیثیت سے بے مثل اور بے مثال ہے کھایا الطیف و خیر ہے
کہ آنکھیں اسے دنیا و آخرت میں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ اپنی مخلوق کی
آنکھوں کی ہر حالت سے باخبر رہتا ہے اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ
انسانی دھرم و خیال کی بلند پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں البتہ وہ اپنے بندوں
کے دل و دماغ کے قصور و کمزوریوں سے ہر وقت اپنی طرح باخبر رہتا ہے اس کے خدائیں بکراؤ و کجی

کی اگرچہ پوری وضاحت تو وہاں کی جائے گی جہاں تین رسائل میں غور و تعمیل کے موضوع پر مختلف علامتیں بیان کی گئی ہیں
مگر یہاں بھی بعض آیات و روایات کا اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے۔

ارشاد قدرت ہے: **هو الله الخالق القابض المصور الامعاء الحسنى** (پ سورتہ حشر ۱۲)

نہیں..... پس علم اور اس قدر انبیاء و اکابر علیہم السلام کی صفات نامہ بردار ذات ہے جو دہر میں ان ذوات مقدسہ
سے جدا نہیں ہے۔ ————— پھر آیت مبارکہ **ما كنت تدري مال الكتاب** الخ کی ترجمہ خویش یہ تفسیر یہاں کی
ہے کہ یہاں تفسیر سالہ ہے جس میں موضوع کا موجودہ جزوی نہیں ہوتا بلکہ موضوع کے مدد کی صورت میں بھی تفسیر سالہ
صادق ہوتا ہے مثلاً یہی بھاشہ زید کفرانیں ہے اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود ہو کفر ادا ہو
اور اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود نہ ہو۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اسے رسول و علم جس طریقہ سے جو
جدا علیہ ہے اسی طریقہ سے ایمان و علم کتابی جدا علیہ ہے۔ بقاؤں جب تم موجود نہ تھے تو وہ ایمان کو جانتے تھے اور نہ
تہیں علم کتاب تھا۔ یہ تقریر پند و جمہل پر ہے۔

اولاً۔ ہماری عبارت کو نقل کرنے میں علمی دیانت و ہری سے کام نہیں لیا گیا ہے ہم نے مراد اشارہ تو کیا
اشارہ بھی کہیں نہیں کیا۔ یہ آیت مبارکہ و اخراجہ من بطون اقہا تکرہ۔ جناب رسول خدا کو شامل ہے جیسا کہ
ہماری متحرک عبارت سے واضح ہے اس طرح عبارت کو غلط افہام میں پیش کر کے خدا کو گنہگار میں مبتلا کرنے
کی مذہم کوشش کی گئی ہے بلکہ جو شخص ان حضرت کو ان کے ارشاد کے مطابق کذب بنیاد آدم۔ جیسا اللہ والین
نصرت آدم سے بھی پہلے درجہ نبوت کہنی پر فائز جاتا ہے۔ (اسی الفہم) اس کے متعلق یہ وہم و گمان بھی کیا جاسکتا
ہے کہ وہ ان حضرت صلعم کو اس آیت کا مشمول تسلیم کرتے ہیں ہماری عبارت پر ایک سرسری نگاہ کرنے سے بھی واضح ہو جاتا ہے
کہ یہ آیت عازلہ الناس کے لئے پیش کی گئی ہے اور ان حضرت صلعم کے متعلق علیک مالہ تکرہ قطعہ اور ما کذب
تدري مال الكتاب۔ الخ پیش ہوئی ہیں۔

ثانیاً۔ اگر اس فرق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو صفت میں ذات اور صفت ذات کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔ تب

نہیں

وہاں

خالق کل شیء لا اله الا هو
الخلق والامر تبارک الله
رب العالمین من قال بالتشبیہ
فهو مشرک ومن نسب الى التامیة
غیر ما وصفت فی التوحید فهو کاذب

نہیں آتی۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے
لائی نہیں ہے پیدا کرنا اور مکرانی کرنا اسی کا حق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین
جو شخص خداوند عالم کو (اس کی مخلوق سے) تشبیہ دے وہ مشرک ہے اور جو شخص
توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جو کام ہم نے ذکر کیا ہے۔ کچھ اور
خطو عقائد شیعوں کی طرف منسوب کئے وہ جھوٹا اور الزام تراش ہے۔

ترجمہ۔ وہ اللہ پیدا کرنے والا۔ تصویر بنانے والا ہے اور اس کے لئے بیشعوب نام ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت
ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و معبود ہے۔

من احد یقسمون رحمت ربک غفیرا یقسمون انهم لم یجدوا فی الحیوة الدنیا
سوی علم کوا نبیاء و انہم لکی صفت ذاتی قرأہ فیما نمنہ جو ذیل وجہ کی بنا پر درست نہیں ہے۔

الف۔ جو صفت ذاتی ہے اس میں تشکیک (شک و ضعف و زیادتی و کمی و اولیت و اولیت نہیں ہوتی بلکہ یہ
تشکیک کو برصورت کے غیر ذاتی صفت کے ساتھ شکت ہونے میں ہوتی ہے جیسا کہ مطلق کی علی کتاب سلم العلوم صفت
پر رقم ہے۔ فلا تشکیک فی العاہیات و کافی العوارض بل فی انصاف الافراد بہا فلا تشکیک فی
الجسم ولا فی السواد بل فی اسود۔ تشکیک ذاتیات میں ہے اور عوارض میں بلکہ افراد کے عوارض کے
ساتھ متعلق ہونے میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اسناد ائمہ از روایہ کا جو نامیں قرآنی۔ رب زنی علامہ ثابت ہے
کتب امام ربیع میں مختلف طرق و اسما سے علم انبیاء و انہم کے مالی ماویہ و بختہ بہشت لہم جو از روایہ کی بابت مستقل
الہاب موجود ہیں۔ بعد ازیں علم کو کس طرح ان حدیث کی صفت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

اب، قرآن مجید میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جن سے زہدات انبیاء اور ان کے علم کے درمیان علیحدگی اور جدائی
ظاہر ہوئی ہے جیسے وہ آیت مبارکہ میں جس میں حضرت یوسف کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ولما بلغ أشد
اقتناہ حکما و علما (پت میں یوسف ع ۱۲) اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم و نبوت
اور علم عطا کیا (اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا)۔ (ترجمہ مقبول)

از مزید تفسیر و تشریح کے لئے تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۹۹ تفسیر برہان ج ۲ ص ۲۵۵ تفسیر صافی دیکھی جاسکتی ہیں
اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں وارد ہے۔ ولما بلغ أشدہ واستونی ایتنا حکما و

علما (پت میں تصص ۱۵۴) اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور اہل پادشہ نکال کے در صفت ہو گئے تو ہم
نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ (اور جب کہ موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب اہل پادشہ نکالے تو ہم نے ان
کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا) (ترجمہ مقبول) (باقی ص ۱۵۴ پر)

وكل خبر يخالف ما
ذكرت في التوحيد
فهو موضوع لمختار
وكل حديث لا يوافق
كتاب الله فهو باطل
وان وجد في كتبنا
فهو مدلس

اور جی حقائق کو ہم نے توحید کے ضمن میں بیان کیا اگر کوئی روایت
اس کے خلاف پائی جائے تو وہ یقیناً دھنی اور جعل ہوگی کیونکہ جس
حدیث و روایت کا مضمون کتاب خدا کے موافق نہ ہوگا وہ
روایت سراسر باطل ہے اگر اس قسم کی
کوئی روایت جاری ہو جائے تو اس کی کتب میں موجود
ہر تر وہ مدنی سمجھی جائے گی۔

دُعا سوسہ (خود مع ۹) آیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کر کے ہیں ہم نے زندگی دنیا میں ان کے ماہیں
 ان کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ اس آیت سے کائنات میں نصف النہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خواہی رزق اور تقاسم
 رزق ہے۔

۱۷
 (مزید وضاحت کے لئے تفسیر صافی صفحہ ۳۹۵ بحج البیان ص ۲۷۳ تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۳ و مکی ماہنامہ) ۲
 بعد ازیں کیونکر یہ باہ کیا جاسکتا ہے کہ علم فرائض انبیاء و ائمہ عظیم الشوم سے جدا نہیں ہے۔
 (ج) آیت مبارکہ: غفر نقص علیک احسن القصص بعد ادحینا الیک هذا القرآن و امان

لے حدیث کے مندرجہ ان اقسام کے برائے قابل قبول ہیں۔ ایک قسم غریبہ کس بھی ہے۔ تدلیس اس معنی تاریکی سے ماخوذ ہے جو کس کس خبر کا کذب ظنی ہوتا ہے اس لئے اس کے کس کس کتب کا ثابت ہوا اس کی رو سے یہی لانا تدلیس و دستار تدلیس در شیوخ تدلیس در مسند و در طرح مقصود ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ یہ روایت کہ خدا کو کسی ایسے مرتبہ آدمی سے روایت نقل کرے جس سے اس کی قیامت ہو اور وہ اس کا جبرم و مشقہ اس طرح کہ تلال غلوں و مسند علی غلوں و کتب اس نے وہ روایت بیان کی کہ وہ تمام سند سے ہی کوئی ضعیف راوی ہو اس کو درجہ پانچ سے نکال دے اور اس کی جگہ کسی ایسے راوی کا نام لکھ دے جس کا وہانی سے اس کی فرض یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث متبر بہ جائے لفظ تدلیس در شیوخ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کوئی روایت نقل کرے مگر کسی فرض کے تحت چاہے کہ وہی شیخ ان کی شناخت نہ ہو سکے لہذا اس کے شہرہ نام کی بجائے اسے کسی غیر معروف کتب یا کتب یا شہرہ کے نسب کے ساتھ ایک کتب لکھ دیا کہ نامی ناجائز ہے جو اس پر کوئی خاص غرض ترتیب نہیں ہوتا اگر پہلی قسم کا غرض بہت زیادہ ہے اور اگر جواز کتاب کذب حرام ہے (وہیۃ التحدیث میں علامہ تہذیبیہ ص ۱۱۱) اسی قسم کی احادیث بلحاظ ایضائی کی کتب میں کثرت مروجہ ہیں جن پر ان کے اکثر علماء و محققین کا دار و مدار ہے اور تدلیس کی جو تحریری فرض و روایت تھی وہ مسلمانوں نے اپنے اختلاف سے رد کر دی۔ البیہاقی کے لئے بار و بیہاقی کی مذہبی کتب کی سرکرہ لکائی ہے۔ ہمدانی کتب احادیث میں اس قسم کی احادیث اختصار فی حکم الصدوم کا حکم رکھتی ہیں اور یہ نتیجہ ہے کہ اسے علماء اعلام و محدثین غلام کی حدود و حدود کا دشمن کا جو انہیں لئے احادیث کے صحیح و ترتیب امدان کی تصحیح میں کی ہے۔ شکوائتہ میثم و جبریل و جبرم۔

تو یہ خداوند عالم کی نسبت قبلہ و تجسیم کا اقتدار ہو گا اور

(۱۲) اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پہلے سورہ الاحقاف ۱۷) یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کئے ہیں جنہوں نے اسی کی سی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ ان پر فرق کی شناخت مشتبہ ہو گئی ہو تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے اور وہ کیا اور بڑا درست ہے۔

(۱۳) اَمْ يَسْتَعِذُّ الْخَلْقُ مِنْ عَذَابِهِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَنْ اِلَهٌ مَعَ اللّٰهِ (پہلے سورہ فصل ۱۱) آیہ کریم ہے جو غفلت کی ابتلا کرتا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ پھر دے گا۔ اور وہ کون ہے جو آسمان زمین میں سے تم کو رزق دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟
(۱۴) وَبِكِ الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اور تمہارا پیدا ہونا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور تمہیں کرتا ہے (پہلے سورہ القصص ۱۰)

(۱۵) اَمْ يَمَسُّكُ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اَوْ هُوَ دَانٌ يَمَسُّكُ بَخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پہلے سورہ النعام ۶) مگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہناتے تو اس کے سوا کوئی اُس کا دفع کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر بخوئی پہناتے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اس سے مسلم ہوا کہ نفع و نقصان کا آئکب خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۶) قُلْ مَنْ يَحْيِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبُحْرِ تَعْمُو مِنْهُ تَضْرِبُهَا وَخُفْيَةً لَّغْنِ الْجَنَّةِ مَنْ هَذِهِ لَمْ تَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ (پہلے سورہ النعام ۱۲) تم کہہ دو کہ شکل اور تری کی اندھیریوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے جس سے تم روز و رات کے اور چمکے دکھائی دیتے ہو اگر اُس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم مزد شکر گزار ہیں جانیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو کون زندہ دیتا ہے اور ہر ریح سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم اُس کا شریک کہتے ہو۔

(۱۷) اَمْ يَجْعَلُ الْغُظْرَ افْءَاءً هَآءُ وَيَكْشِفُ السُّبُورَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءً اِلَآءِ اللّٰهِ (پہلے سورہ النمل ۱۱) آیہ کریم ہے جو غم کی دعا قبول کر لیتا ہے جب بھی وہ دعا مانگے

وفی القرآن وفخت فیہ من ہر نامہ اور لیا جائے تو بیگ یہ بات قابلِ فہم و قابلِ ہر سکتی ہے

(۱۷) ہل من خالق غیر اللہ یورن قلمہ من السماء والارض کما الہ الہو فانی تو فکون
(پ ۲۲ ص ۱۳۱) خالق کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دے گا
میرے اس کے کوئی سمجھ نہیں پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہر ایک اپنے ہاتھ سے ہر مظلوم ہر اک مانق و خالقِ خدا ہی ہے۔

(۱۸) اللہ ملک السموات والارض من یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء الذکور۔ آسمان و زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لئے اسلم ہے وہ جو کہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے
چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔

مظلوم ہر اک خالقِ رازق اور اولاد دینے والا خدا ہی ہے۔

(۱۹) اللہ لطیف بصاہۃ یرزق من یشاء یحبنا
(اللہ اپنے کل بندوں پر مہربان)

جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔

(۲۰) اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من یشاء (پ ۲۲ ص ۱۳۱) اللہ جسے چاہتا ہے رزق وسیع
کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اس سے مظلوم ہر اک رزق کم و زیادہ کرنا بھی قبضہ
قدرت میں ہے۔

(۲۱) قل اللہ مالک الملک قوی الملک من یشاء و من یشاء الملک من یشاء
وقعرو من یشاء و قذل من یشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیور۔ (کہہ دو کہ اسے
اللہ اسے سلطنت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین
لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ
میں ہے بے شک تو ہر شئی پر قادر ہے۔

اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ خدا ہی مالک ملک ہے اور عزت و ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے

(۲۲) ان اللہ هو الزاق ذو القوۃ العتین۔ (پ ۲۲ ص ۱۳۱)

اس آیت سے مدد و دشمن کی طرح واضح ہے کہ رزق دینے والا خدا ہی ہے اور وہ بڑی قوت و طاقت

والا ہے۔

توحید کا یہی وہ مرتبہ ہے جہاں سچی کہ اکثر لوگ اپنے پیڑائوں کی محبت میں مبتلا ہو کر جاؤا اقل سے

روحی و هو روح مخلوقہ جعل
اللہ منہا فی آدم وعینی وانما
من طرح آیت بارگاہی ہے۔ اہ قول نفس یا حسی فی علیہا
غرقت فی جنب اللہ پچھلے (۲) صورت اور انورس کرتے ہوئے

ہیٹ جاتے ہیں۔ اور توحید افعالی کا دامن چھوڑ کر شرک کے حق گرسوں میں جا گرتے ہیں۔ صوفی حیث کا
یشعروہی۔ اسی لئے ہمارے ادیبان وین یعنی حضرات اشراف بریں عظیم السلام نے آیت لوگوں کے خیالات
کی بڑی پرندہ تعدیہ فرمائی ہے۔ جو ان آدمیوں خلوق کو خالق کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی احادیث بہت
زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم باب غلو و تنوین میں ذکر کریں گے اللہ۔ یہاں فقط ایک حدیث شریفی ذکر
جائی ہیں۔

۱۱۱ حضرت امام رضا علیہ افضل التہ والثناء بارگاہ ہدایت و ملا میں جو مقامات کرتے تھے۔ اس میں
فرماتے ہیں۔ اللہ لا یلیق الربوبیۃ الا بک ولا تعظم الالہیۃ الا لک فالعن النصارى الذین
صغروا وعظمتک والعن المعناہنیین الذین نسبوا بالاجسام لقولہم من مبرکک اللہ
انا نعبدک وابنا عہدک لانک لافنا فضا ولا فضا ولا موقنا ولا حیوۃ ولا فضا۔ اللہ
من زعم اننا ارباب فنحن حنہ مبرا ومن زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق فنحن الیک
منہ مبرا کبرانیۃ عیسیٰ بن مریم من النصارى اللہ انما لہم ندعہما الی ما یزعمون
فلا توالخذنا بما یقولون واغفر لنا ما یزعمون۔ الخ۔

بارگاہ اربوبیت تیری شان کے لائق ہے۔ اور مجبور ہونے کی صلاحیت تو ہی رکھتا ہے۔ یا اللہ تو نصاریٰ پر
لعنت بھیجنے جنہوں نے تیری عظمت و جلالت کو کم کر دیا ہے۔ اور اپنی خلوق میں سے ان لوگوں پر بھی لعنت بھیج۔ جو
نصاریٰ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے تجھے جسوں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے نہیں ہیں
اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں۔ ہم ذات خود اپنے نفع کے مالک ہیں۔ اور نہ نقصان کے اور نہ موت و حیات
کے اور نہ حیات بعد الموت کے یا اللہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں۔ پس ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور جو
شخص یہ گمان کرے کہ ہم خلق کرتے اور ہم رزق دیتے ہیں تو ہم اس سے اس طرح بیزار ہیں۔ جیسے جناب عیسیٰ علی
نبیہ وآلہ وعلیہ السلام نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ بارگاہ برکات یہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس کی رحمت
نہیں دی اس لئے تو ہم سے ان کے بدعتیہ کا ساتھ نہ دے۔ اور جو کچھ یہ گمان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی صفائی دے
(عیون اخبار الرضا)

ان بزرگواروں کو وسیلہ ہدایت ملنے کا صحیح مفہوم وہی ہے جو جناب امام صاحب العصر نے بیان فرمایا ہے

تال روحی کما قال
بیعتی و عبدی و
جنبی ای مخلوقی و
مناسی و سماقی و
ارضی و فی الفرائد بیل
یداء عبسوطان یعنی
نعمۃ الدنيا

ایک شخص کے محاکم میں نے خداوند کریم کے جہلمیں کو تاجی سے
کلم لیا ہے۔ اس مقام پر جنب اور چلو سے مراد اطاعت و
فرمانبرداری ہے۔ وہ ایک اور جگہ فرمایا۔ و نقت فیہ میں دینی میں
نے آدم علیہ السلام میں پیروی کو تصور کیا اس سے مراد خداوند عالم کی پیروی
کردہ روح مراد ہے جس سے آدم یعنی علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا
خداوند پاک نے روح کو جو اپنی طرف متوجہ دی ہے کہ وہ ایسے ہی
ہے جیسے کہ اس نے دوسرے مخلوقات پر میری نہیں مبرا آسمان، میرا

چنا پڑا جہاں ملاطفتی میں احمد بن دلال سے دعایت ہے کہ ایک مرتبہ شیوں میں مسئلہ تفریق کے متعلق
نزاع بہت نہ بکڑ گئی۔ بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے یا مہ حضرات محترمین کے سپرد کئے ہیں اور
بعض اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک مرموس نے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو۔ اور جناب محمد بن عثمان حضرت
امام زمانہ کے نائب قاص کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور جناب
شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ جناب شیخ نے اس مسئلہ کو حضرت صاحب الزمان کی
خدمت میں پیش کیا۔ جس کا نا حیرتہ سر سے یہ جواب با صواب برآمد ہوا۔ انا املد خلق الاجسام و
قسم الادواتی کا مہ لیں جسم و لاحال فی جسماتہ سمیع بصیر و ما الانتہ
فیسلو نہ فیخلق یسلو نہ فیور ذی اجابہ لعلتہم و اعظما مال الشافہم
یعنی اللہ عزوجل نے ہی جسموں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی نے ہی ان کا رزق تقسیم کیا ہے۔ کیونکہ نہ تو وہ جسم ہے۔ اور نہ
ہی کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شیے اور دیکھنے والا ہے۔ باقی سب اثر ظاہریں سورہ خدا تعالیٰ سے سوال کرتے
ہیں۔ پس وہ خلق فرماتا ہے۔ اور یہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سنق عطا فرماتا ہے وہ ان کے سوال کو پورا کرتے
ہوئے اور ان کی شان و شوکت کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال یعنی شفاعت کو مسترد نہیں فرماتا۔

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام عبادت میں کسی کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا جائے
توحید عبادتی کا بیان | جیسا کہ توحید لا الہ الا اللہ کا مقاصد ہے کہ سوائے خداوند عالم کے اور کوئی معبود برحق نہیں
ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات پرستش کے لائق نہیں ہے۔ بہت پرستوں کو اسی بنا پر مشرک قرار دیا گیا ہے
کہ وہ خود ساختہ اصنام کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سلسلے میں وہ ریزہ ریزہ ہوتے تھے وہ ہر گز ان کو حقیقی خدا نہیں سمجھتے
تھے۔ مگر وہ تو ان تہوں کی عبادت کو باعث تقرب خدا قرار دیتے تھے۔ چنانچہ خلقی عالم نے ان کے اس نظریہ کا سد

وَنِعْمَةُ الْآخِرَةِ
وَفِي الْقُرْآنِ
وَالسَّمَاءِ بَيْنَاهُمَا
بِأَمِيدٍ وَآلَا مِيدٍ
الْقُرْآنُ -

بیشتر چیزوں کے اختلاف سے اس چیز میں کو اپنی طرف سے سب سے زیادہ اس تمام پر
ملت ہاں ہی ہے۔ وہ جو دیگر آیات کے قوی حکیم میں سے ہے۔ چل پڑا
سب سے زیادہ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ دیکھے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ
وہ ہے۔ یہاں سے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ
بہت سے چیزیں ہیں۔ یہاں سے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ

کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مَا عِبَدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (پت سورۃ زمر ۲۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا اللہ
کو اپنا لار ساز بنا لیا ہے (وہ یہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک
کر دیں۔ غرض خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کو جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہیں۔ فیصلہ فرما دے۔

اس کے باوجود ان کو اصطلاح شرع اقدس میں مشرک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایشور کو ن مالا
يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَتَّبِعُونَ لَهُمْ تَعْمُوْرًا وَلَا اَفْسَاسٌ مِنْهُ مُّسْرَوْنَ
وہی سورۃ اعراف ۱۲ کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ اور وہ خود ہی پیدا
کئے جاتے ہیں۔ اور نہ وہ ان کو شریک ٹھہرانے والوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اور نہ اپنی ذات ہی کی مدد کرتے
ہیں۔ وقفی مرتبہ ای لا تعبدوا الا ایاہ۔ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے اس کے
اور کسی کی عبادت نہ کرو۔

معلوم ہوا کہ غیر خدا کی پرستش خواء کسی نوعیت کی ہو۔ اور خدا کی نیت و ارادہ سے ہو۔ اگرچہ عبادت طبعی
ہی ہو۔ وہ شرک فی العبادت ہے جس سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ ارشاد قدس ہے اَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّیْنَ۔ انخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ کی عبادت کرو۔ اور انخلاص کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ
اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہو کہ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لِقَاءً فِیْ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اٰحَدًا (پت سورۃ کہف ۱۶) کہو ع ۳۰
میں جس کو اپنے پروردگار کے حضور میں جانے کی اُمید ہو۔ اُسے لازم ہے کہ نیک عمل بجالائے۔ اور اپنے
پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے (قبول ترجمہ)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (سورۃ ن پت) الشّد کی عبادت کرو اور اس
ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

وَمَنْ قَوْلُهُ وَادْعُ
حَبَدْنَا دَاوُدَ وَالْأَسْبَدَ
يَعْنِي دَاوُدَ الْقُوَّةَ وَفِي الْقُرْآنِ
مِثْلُ مَا مَنَعَكَ أَنْ
ادْعُ قَوْلُكَ بِنَايَا دَاوُدَ هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا
بِحَقِّهِ هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا
بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا
بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا هُوَ بِنَايَا

خداوند رسول اور ادا میدار رسول کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگرچہ بظاہر عبادت خدا کی ہو۔ مگر اس سے خدا یا د
سمجھ جو چنانچہ خداوند عالم بیا کلام کی خدمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ مِثْلُ مَا مَنَعَكَ أَنْ
اللَّهُ الْوَقِيلُ۔ یہ لوگ بعض لوگوں کے دکھانے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کو بہت ہی کم کہتے ہیں رسول
کمال میں آیت مبارکہ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدًا کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا
الرجل یعمل شینا من الثواب لا یطلب بہ وجہ اللہ انما یطلب تزکیۃ الناس یتلوا ان
یسمع بہ الناس فہذا اللہ یشوک بعبادۃ ربہ۔ آدمی کوئی کار ثواب کرتا ہے لیکن اس کی غرض خوشنودی
لہا نہیں ہوتی بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدح و ثنائی کریں کہ اس نے عبادت کیا ہے۔ یہ شخص عبادت خدا میں شرک
کا ترکیب کرتا ہے۔ کثرت احادیث میں وارد ہے کہ الربا۔ مشوک۔ یا شرک ہے اس لئے ایسا عمل بظاہر
حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت باقر العلوم فرماتے ہیں۔ ولا یقبل اللہ عمل مرانی۔ خداوند عالم یا کار کا عمل قبول
نہیں کرتا۔

ان حقائق کی مدد سے میں ان کے شرک کرنے میں کیا شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ جو نماز وغیرہ عبادت
میں اپنے مرشد کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا یہ عبادت مرشد پرستی نہیں ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کی جماعت اور
مذہبات اور شرک میں کوئی کلام نہیں جو نماز میں حضرت امیر المومنین یا دیگر ائمہ اطہریں کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں بلکہ یہ
سمجھتے ہیں کہ سید المرسلین آیت ایک نصیب دیا ایک نصیب حضرت امیر المومنین کو ہے۔ جیسا کہ پنجاب کے بعض خاندان
مشرقیہ قسم کے باہلی درمیان شیخ کے متعلق مقبرہ دافع سے سمجھ جاتا ہے۔ اعادنا اللہ من امثال ہذا الخرافات
یہ ہیں تو حید کے وہ چار اساسی و بنیادی باتیں جن کا اعتقاد اہل ایمان کو رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اعتقاد کے بغیر
ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پس حقیقی اور پکا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے پاک اور چاروں قسم کی توحید
میں کامل ہو۔ توحید فی الذات۔ توحید فی الصفات۔ توحید فی الطاف۔ توحید فی العبادت کا یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ اور دینی بات
وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ کلی ہو کہ شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے اور یہی تعلیم اسلام ہے۔

ایمان توحید مولا محمد و آلہ علیہ السلام

ان تسجد لما خلقت يسدي يعني
بقدر قی و قوتی و فی القرات
والامض جمیعاً قبضته یوم
القیمة یعنی ملک لا یملکها احد
و فی القوان والتمنوت مطویات
ببینہ فیہی بقدر سہ

میں خداوند نام الجیس کہ مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے
یا املیس ما منحت ان تسجد لما خلقت یسدی
و چ ۱۳ سورہ ص ۱۴۶ اسے اجیس کرنے اس کو
سجدہ کیوں نہیں کیا۔ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں
سے سپرد کیا تھا۔ یہاں فناء خداوندی یہ ہے کہ جسے
میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا۔

ذقنا الله حلاوة التوحيد والتفريد وجنتنا من مساوئ الشيطان العنيد
یہا اللہ سادۃ العبیدانہ قویب مجیب

توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
ذکرہ بالا مراتب کے علاوہ توحید کے بعض اور مراتب
ہی ہیں۔ جو ایمان کی کیل میں ذیل ہیں۔ ان کا جائزہ ہی
ضروری ہے ۱۱) ان میں سے ایک توحید فی التوکل ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں خداوند عالم ہی کی
ذات پر توکل و سہر و سہ کریں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ چاہیے کہ اہل ایمان
اللہ ہی پر توکل کریں۔ کیونکہ من یتوکل علی اللہ فہو حبیب۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ سبحانہ ان کے
لئے کافی ہوتا ہے۔

مسائل الاخبار ص ۱۸۸ میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں آن حضرت سے توکل کا یہ مفہوم منقول ہے۔ فرمایا
العلم بان المخلوق لا یضی ولا ینفع ولا یعیل ولا یمنع واستعمال الیاس من الخلق
فاذا کان العبد كذلك لم یعمل الا بعد سوی اللہ ولم ینج ولم یخف سوی اللہ ولم یطمع
فی احد سوی اللہ فہذا هو التوکل۔ یہ معنی رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع۔ نہ کچھ
دے سکتی ہے نہ دہوکہ دے سکتی ہے نہ غم نہ پہنچا سکتا ہے نہ غم نہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا نہ سراسے
خدا کے اور اُسے سراسے خدا کی ذات کے اور کسی سے کوئی طمع و لالچ نہیں ہوتا۔

۱۲) توحید فی الامر والنہی۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ الا لہ الخلق والا لہ الحکمہ۔ و للہ
الدین الخالص۔ حقیقی آمر و ناهی وہی ہے۔ انبیاء و رسل اس کے نام و نواہی پر عمل کرانے اور اس کے احکام
کو نافذ کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں۔ لہذا جہاں خالق اور مخلوق کی اطاعت میں اختلاف واقع ہو جائے

وفي القرآن وجاء ربك
والسلام صفا يعني
وجاء ربك وفي القرآن
كلوا ثم سجدوا ثم
وفي القرآن هل ينظرون
الا ان يأتهم الله في ظلل

والله من جنسنا بحمد يوم القيامة يا است كسنة تمام زعيم
خدا کے قبضہ میں ہوگئی یعنی اس کی حکمت میں ہوگا اگر کئی عذر اس کا
شرکیہ نہیں ہوگا اور آپ صفر و راجا ماسقوت مطاوع جینہ
دہا سے نہ رواج تمام آسمان خد کے دانیں اللہ میں پیٹ سے بانی کے
مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت میں ہوں گے۔ وجاء ربك ملائكة ملا
صفا۔ دہا سے ہر جہاں آتیا رہا ہے کہ وہ ہر جہاں سے ہوتے ہوتے حاضر

دار اللہ کے احکام کو مقیم رکھنا چاہیے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ملاحظة لمطوف في معصية الخالق
جہاں خالق کی نافرمانی و عدم آئی ہو۔ وہاں مخلوق کی اطاعت نہ دانیں ہے رنج ابو ظہر (۱۳) توحید فی تالیفہ المنظم
الغسود۔ یعنی نفع و نقصان کا ایک ضلع نہ عالم کی کو بھنا چاہیے۔

اور توحید انسانی کے بانی میں کئی ایک ایسی آیات ذکر ہو چکی ہیں جہاں خدا و مراد عالم کو اپنا اشارہ کر کے کہہ رہی
نفع و ضرر کا ایک ہے۔ امور عجیبہ المضطرب اذا دعا و دیکھو السورہ
لہذا مومنین کو سارے خدا کے اور کسی سے خائف و ہراساں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرم

اسما اللہ ما سئل ان یبدی سئل

۱۳۔ توحید فی الخلق۔ یعنی جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ہو۔ ان کی اطاعت کرنے اور ان کو
اپنا ارادی و سرپر قرار دینے سے بھتہا کرنا چاہیے چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ امور الناس
بمصرفتنا و الرد الینا و التسلیم لنا و ان صاموا و صلو و شہدوا ان لا الہ الا اللہ و جعلوا فی
انفسہما ان لا یوردوا الینا کافوا بذلک من العشر کین (چاندی العین) لوگوں کو ہمساری
صرفت حاصل کرنے اور ہماری طرف مسلمات کو کرانے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر وہ
بدنسے دیکھیں۔ غنائیں پڑھیں۔ شہادت توحید میں لکھیں اس کے باوجود ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے صاحبزادے کو ہماری
طرف نہیں لائیں گے تو وہ مشرک قرار پائیں گے۔

نوٹ۔ ان تمام مراتب توحید کا خیال رکھنا ضروری ہے معمولی سی غفلت کرنے سے انسان شرک غنی یا غنی میں مبتلا
ہو جاتا ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے و ما یؤمن اکثرہم با اللہ الا وہم عشی کونہ وہ یؤمنون
اکثر لوگ اس حال میں خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں۔

تفسیر حافی میں بکرا تفسیر حاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یا ایہا ہمارے اسی لیے

من الغمام والملئكة اى
عذاب الله وفي القرآن
وجوا نيو متذ مناضرة
ہوں گے بیان خدا کے لئے سے مراد خداوندی کے جس یعنی قبائے
پر خدا کا حکم آئے گا۔ فلا تلهعن بذهب ليجوون رطب
نہا یعنی وہ لوگ قیظا اپنے پروردگار سے محبوب رہیں گے رطب

لوگوں کے بارے میں آتی ہے جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ اگر انھوں نے ہوتا تو میں مر جاتا۔ اگر انھوں نے ہوتا تو مجھ
پر ایسی ایسی مصیبت نازل ہو جاتی۔ اگر انھوں نے ہوتا تو میرا کنبہ اور قبیلہ جو کہ ہو جاتا کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا کہنے
والا اختیارات خداوندی میں غیروں کو شریک کرتا ہے، کیونکہ رزق دینا اور بلا مصیبت کا دفع کرنا خاص خداوند عالم
کا کام ہے۔ اس پر کسی شخص نے خدمت امام میں عرض کیا کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ خداوند عالم انسانوں
شخص کے باعث کچھ پر احسان نہ کرتا تو میں جو کہ درجہ ہو جاتا یہ کتنا کیسا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا اس میں
کوئی مشافقت نہیں۔

فرقہ مجتہد کا تذکرہ | یہ فرقہ جو مجتہد و مشتبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ہی ایک فرقہ ہے
یہ خداوند عالم کے لئے جسم احسان کے تمام اعضاء و جوارح مثل اعضاء پاؤں، آنکھ، ناک
اور قلب و زبان وغیرہ کا قائل ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے بعد پیدا ہوا۔ اس کے بانی مشرک و کفریہ انداز فکر بھی بیان
کئے جاتے ہیں۔ اسی فرقہ کا ایک عالم و انداز ظاہری تو یہاں تک کہا کرتا تھا۔ اعفونی عن العروج والاحتیة
واسئلہ عن عبادہ ذلک۔ اعضاء خداوندی میں سے مجھے عطا فرج اور ڈراہمی کے متعلق معاف کر دہی
کے متعلق سوال کر دہاں کے علاوہ جس عضو کے متعلق مجھ سے پاس سوال کر دہی اس کی کیفیت بتانے کے لئے
حاضر ہوں (العلل والنمل شہرستانانی مشہور ہے) ابان، اگر اس فرقہ بالحد کی مزید غزوات اور عادی باطلہ دیکھنے ہوں
تو اسی کتاب یا اس موضوع پر جو دوسری کتب مکتبی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ جیسے الفضل ابن عزم ظاہری اور
القاسم ابی شعری وغیرہ۔ چنانچہ ان ظاہریوں نے ایسے نظریات فاسدہ کی بنیادیں ڈال دی ہیں جو فراموش ہیں۔ اور
ایسے نظریات کو مشرکانہ و کافرانہ خیالات قرار دیا ہے۔ یہاں بطور نمونہ خدا ایک طویل مدتی کا ایک حصہ نقل کیا
جاتا ہے۔ یونس بن نبیان جناب امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آن جناب کی خدمت میں بعض
لوگوں کے خیالات کا اظہار کیا جو خداوند عالم کے جسم اور اعضاء و جوارح کے بارے میں دیکھتے تھے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے
بیٹھے تھے یہ سنتے ہی سیدے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا۔ اللہم عفوہ عنک عذوک۔ پھر فرمایا یا یونس من فعمہ
ان الله وجہا كالوجرة فقد اشرك وصار هم ان الله جوارح كجوارح المخلوقين فهو
كاخبر باله فلا قبلوا شهادته ولا تاكلوه بغيره تعالى عما يعطيه المشبون بعصفه

الے سبھا
مناظرۃ یعنی
مشرقتہ تنظر
ثواب و ثبھا
وقف القرآن
ومن یجلل
علیہ غضبی
فقد هوی و
غضب اللہ عقابہ

یہ کہ خداوند کریم ان کو اپنے ثواب سے محروم کر دے گا۔ اہل منظر و من
الان یاتھد اللہ فی ظلل من الغمام و پستہ جبرکرم ۹) کیا وہ لوگ اس
بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خداوند عالم بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئے
یعنی اس کا عذاب آئے۔ اوجود یومثبہ مناظرۃ الی و ثبھا مناظرۃ و لہا سہۃ
قیامت ۱۰) بعد قیامت انہیں میرے چلتے ہوئے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ
رہے ہوں گے۔ وہ من یجلل علیہ غضبی فقد هوی و
دہ ۱۱) سورہ ۵۵: ۱۵) جس پر میرا غضب نازل ہو گا وہ ہلکا ہو جائے گا
یہاں غضب خداوندی سے اس کا عذاب اور رضا الہی سے ثواب ملوے

المخلوقین (پہلے سورہ ۱۰: ۱۵) جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کا منہ ہے وہ مشرک ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ
خلق کی طرح خدا کے بھی اعضاء و جوارح ہیں وہ کافر ہے۔ تم اس کی گواہی قبول کرو۔ ۱۲) ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کا ذبح۔ خدا
ان باتوں سے بلند بالا ہے جو اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے لوگ بیان کرتے ہیں (سکرات النور ۱۲)
فقد صدقہ کہ من شبہ اللہ بخلقہ فهو مشرک۔ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ
مشرک ہے (میرزا غلام احمد)

بہر حال اس فرقہ باللہ کے نظریات فاسدہ جمل کی آگ کی طرح کم عقل و علم سادہ لوح مسلمانوں میں پھیلنے شروع
ہو گئے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں کچھ آیات تشابہات اس قسم کی تھیں جن سے ایک ظاہر ہی شخص کو اس قسم
کا توہم ہو سکتا تھا کیونکہ حرام اناس کہ اکثر خاصہ کی قرآنی آیات و تشابہات کی صحیح تاویل اور ان کے حقیقی مفہوم
سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہذا نہ ہی سب لوگ حقیقی و مجازی معنوں میں امتیاز کر کے ان کے موارد استعمال کو سمجھ
سکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے جہاں اس قسم کے الفاظ دیکھے انہیں ان کے ظاہری اور لغوی معنوں پر عمل کر کے خدا
کے لئے جسم و اعضاء کے قائل ہو گئے اور اس طرح اپنی توحید فریب کر کے آخرت میں برباد کر بیٹھے۔ یہی حقیقت
لا شہودہ۔ چونکہ آیات تشابہات کا ذکر آگیا ہے۔ ان کے بارہ میں چند ضروری امور کا ذکر ناگزیر ہے۔ یہ حقیقت
ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند اور تمام مکاتیب و کتب کے مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات حکایت
ہیں۔ اور کچھ تشابہات ہیں جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ منہ آیات محکمات ہی ام الکتاب و
آخر متشابہات (پہلے سورہ آل عمران ۱۲)

ورضا لا ثوابه وف
القوان تعلم ما في نفسي
ولا اعلم ما في نفسك
اي تعلم غيبى ولا اعلم
غيبك وفي القوان

تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك
(پ، سہ ماہ ۱۳۵۵ء) میرے نفس کی اندر نہ کیسے کہ
تو جانتا ہے مگر میں تیرے نفس کی پوشیدہ چیزیں نہ کہ
نہس جانتا۔ یعنی تو تو میرے باز کو جانتا ہے لیکن
میں تیرے بھیدوں سے واقف نہیں ہوں۔

آیات تشابہات کا مفہوم | اس وقت اس سے بحث کرتے ہوئے یہ کہ آیات تشابہات کے قرآن میں
رکنے سے قدرت کا دل کا مشاہدہ مقصد کیا ہے؟ یہاں صرف یہ بتانا مقصود
ہے کہ آیت تشاہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور اسے کون کہہ سکتا ہے۔ اباب علم جانتے ہیں کہ تشاہ کے معنی یہ ہیں کہ
ما اظہر بہ مرا ما اضمحور۔ وہ کلام جس سے ظہر کی مانند خستہ ہو جائے اور ہر شخص اس کے مقصد کو دیکھ سکے۔
پھر کلام تشاہ ہے
سوائے خدا و رسول احوال کے اور کوئی شخص تشابہات کا کلام مفہوم نہیں کہہ سکتا | میں ایک سے نام

سوں کا احتمال ہوتا ہے اس لئے اس کلام کا کلام مفہوم ہر شخص نہیں کہہ سکتا۔ جو اس زبان پر چھوڑ سکتا ہو۔ جس زبان
میں وہ کلام ہے جہاں کا حقیقی مطلب یا خود ظہر سمجھتا ہے۔ یا وہ شخص جسے ظہر اپنا نشانہ بنا دے۔ اسی بتا پند کورہ
بالا آیت کے بعد خدا فرمایا ہے۔ وما یعلمنا وحیلہ الا اللہ والہو اسخون فی العلمہ دست
سنتہ آل ہدیہ (۱) کہ قرآنی تشابہات کو حقیقی تاویل خود خدا جانتا ہے۔ یا وہ خدا ہی قدرت کی صفات جانتے ہیں
جو علم میں ماسخ ہیں۔ اور علم حقیقی دوسروں کے حامل ہیں۔ اور علم تعلیم الہی ہیں۔ غار ہے کہ ایسے ہیں گوار جناب رسول
خدا اور ان کی عزت و انکسار ہی ہو سکتے ہیں۔ ان حضرت کے بار میں ابشارت العزت ہے۔ و امنزلنا
الہک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ (پ، سورہ بقرہ ۱۲۹)۔ میرے حبیب
میں نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لئے بیان کرو کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اور
خدا نے قدرت کیا ہے؟ اور ان حضرت کے بعد ان کی عزت و غار کے متعلق خدا فرمایا ہے۔ ثم اودعنا
الکتب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب دے کے علم کا حادثہ ان لوگوں کو پہنچایا
ہے جن کو ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے (پ، سورہ طہ ۱۷)۔ یا یحییٰ اللہ۔ ارجع الطالب
فرانہ اسطین عریش وغیرہ کتب میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جو سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخصوص مسطفیہ بندوں

و یجذبہ کہ اللہ نفسہ یعنی
انتقامہ وہی القرائت
و چونکہ اللہ نفسہ پس سبک دل ہونا غلط عالم تم کو اپنے
نفس سے ڈراتا ہے یعنی اپنے انتقام سے خوف دلاتا ہے

سے مراد آل رسول ہیں۔ اہل ان کی تائید نہیں کہ سب سے پہلے قرآن ہی کافی رہا ہے۔ ان
قاریوں کے اٹھنے کے بعد اللہ و عتوق اہل بیت ما ان تمسکتہ بہما لن تھلوا ابھی
وانہما لن یطرقا حتی یرد اہل الوحی۔ لہذا آیات تشابہات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے
جناب رسول خدا و آئمہ ہدیٰ کی بارگاہ قدس میں حاضر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کبھی یہ قصہ حاصل نہیں ہو
سکتا۔ و لنعم اقول۔ ج۔

حکم کہیں کہیں تشابہ تراکام
یا سب عجیب بازیہ قرآن میں بھریا
اب تک محققوں کا الجھنا و پل ہے
دنیا کا اہمیت کا حجاج کر دیا

اور چونکہ رسول و آل رسول علیہم السلام پہلے ہی آیات مبارکہ کے وہی معانی بتلائے ہیں جو محقق رسالہ میں
مذکور ہیں۔ لہذا انہیں صحیح تسلیم کرنا چاہئے گا اور یہ بات چاہئے کہ خداوند عالم کا منشاء وہی ہے۔ جو کل جہان کی مخلوق
سے بیان کر دیا ہے۔ اسی معانی کے عودہ جو شخص میں کثرت معنی تراشے گا وہ بوجہ تفسیر بالرائے جو سب سے سراسر
غلط ہے مگر اسی سبب کہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرائت میراثہ فلیتبعوا مطلقاً صحت اللہ
جو شخص قرآن کی تفسیر و تادل اپنی ذاتی رائے سے کرے وہ اپنی جائزہ میں مبتلا ہے۔ (تفہیم القرآن)

ایک مسئلہ قاعدہ کا بیان
ایک مسئلہ قاعدہ و تائید ہے کہ جب کوئی مطلب باہمی حقیقہ اور دلائل شرعیہ
سے محقق رہے ہو یا نہ ہو پھر کوئی نقل و دلیل اس کے خلاف نہ ملے
تو اگر خبر واحد ہر تو اسے مسترد کر دیا جائے اسے اس کے لئے قرآنی آیت یا استدلال یا حدیث ہر تو اس کی کوئی ایسی دلیل
کرنا واجب ہوگی کہ اس کا مفہوم و دلائل حقیقہ و آیات و حکامات سے ثابت شدہ مطلب سے خصاصہ و خلافہ
ہونے پڑے۔ چنانچہ محقق سیف بیانی اپنے دلائل و مقامات اللہ میر میں اسی قاعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔ و فصل آیات اللہ علی ظاہرها الا ما قام الدلیل علی خلافہ کقولہ تعالیٰ
یہد اللہ شوق ایدہم لہذا یعنی ہر آیات قرآنیہ کے نکار ہری معانی پر ہی ہر کہہ ہیں ان جب وہ کسی
مقلد دلیل سے متصادم ہیں تو پھر ان کی تادل کہہ ہیں جیسا آیت مبارکہ میں مذکور ہے۔ کہ تاویل لازم ہے
بنا بریں اصول میں ان آیات کے نکار ہری معنیوں سے ہر کہہ کا ہی معانی کو اختیار کرنا لازم ہے جس کا مستند مقام
لے کر کیا ہے۔ کیونکہ جب سابقہ صاحب میں دلائل حقیقہ و تفسیر سے ثابت کیا جائے گا کہ خداوند عالم ہر وہ آیات

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَخْلُقُوْنَ
عَلَى السَّبْتِ وَفِيْهِ هُوَ
الَّذِى يُعَسِّلُ لَكُمْ وِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَخْلُقُوْنَ عَلَى السَّبْتِ
عَلَى السَّبْتِ وَفِيْهِ هُوَ
الَّذِى يُعَسِّلُ لَكُمْ وِ

سے منزور و مبرا ہے۔ اور یہ کہ اس کا واسی و تربیت تمام شروع و قباخ اور محروب و ناقص سے پاک و صاف ہے تو
اب اگر کسی تشابہ آیت کا ظاہری مفہوم اسکے مخالف معلوم ہوتا ہو تو لفظ اس کے ایسے معنی مراد لئے جائیں گے جن سے
یہ ظاہری تصادم ختم ہو جائے کیونکہ قرآن میں نے الحقیقت ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ خود ارشاد تعبدت ہے
وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوْجَدْنَا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (پہلے سورہ شہادہ ج ۸) اگر یہ قرآن غیر اللہ
کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام خدا ہونے کی ایک
قوی دلیل ہے خصوصاً جب کہ ان معانی کی تائید لغت عرب اور اس کے معادلات سے بھی ہوتی ہو جیسا کہ ہماری
مستقلہ آیات میں مصنف کے بیان کردہ معانی و معانی کی معادلات و لغات عرب سے تائید مزید ہوتی ہے تو پھر
ان معانی کے اختیار کرنے میں کیا مانع ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت مصنف نے کثیف ساق کے جو معنی مراد لئے ہیں۔ یہ
مادہ عرب کے معین مطابق ہیں جو یہاں کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی امر کی انتہائی مذمت کو کثیف ساق سے تعبیر کرتے
ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگ کی شدت و صحت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں: "قامت المحروب على ساق"
جنگ ساق پر کھڑی ہو گئی یعنی بہت سخت ہو گئی۔ شاعر کا یہ شعر بھی خالص غلط نہیں ہے۔

كثِيفٌ لَهُمْ عَنِ سَاقِهَا وَهَذَا مِنَ الشَّرِّ الْمَصْرُوحِ

کہ ان دشمنوں اسکے لئے جنگ بہت سخت ہو گئی اور خالص شر و فساد ظاہر ہو گیا۔

اور یہ ایسے صاف و میرا و یک معنی ہیں کہ اہل لغات کے بعض اہل انصاف، اہل علم بھی ان کی صحت کا انکار
کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولوی ذریعہ صاحب مدظلی اپنے ترجمہ قرآن ص ۱۸۷ حاشیہ ۱۸ سطور و قاسمی دہلی پر
رقطراز ہیں: "یوم یکثف عن ساق کے نقلی معنی ہیں کہ جس دن پتلی کھول دی جائے گی اور یہ عرب کا مادہ
ہے۔ اور پتلی کھولنے سے سختی اور محیبت کا پیش آنا مراد ہوتا ہے کیونکہ کوئی بڑا مشکل کام کرنا پڑتا ہے تو آدمی پا جا رہ
یا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے کھلنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یا دیکھنا اترنا ہوتا ہے تو اس طرح بھی کھڑا اٹھانا پڑتا ہے اور محسوس
کئے کہ اس کے کھڑا ہونے سے محیبت کا کھل جانا۔ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے جس دن پردہ اٹھایا جائے گا۔"

اسی طرح یہ کہ جو معانی حضرت شیخ نے بیان فرمائے ہیں ان کے علاوہ ما منعك ان تسجد لهما
خضعت بسید ہی میں یہ کہ وہ اور معنی بھی ممکن ہیں۔ ایک معنی نفست، اس طرح اس آیت کے

ملئكتہ والقتالون من اللہ رحمتہ
ومن الملئكة استغفار و
تزكيتہ ومن المتحاب
دعاء ومن القسوان
ومكروا ومكر الله والله خير
الماكرين وفي القرامن
يحادعون الله وهو خادعهم
وفيه الله يستهزئ بهم
وفي القرآن سخر الله منهم
وفيه نسوا الله فنيهم و
معنى ذلك كاذب عتروا
يحادونهم جزاء المكر وجزاء
النفاق وهو ان ينسبهم
افضلهم كما قال عترو
حبل ولا تكونوا كالذين
نسوا الله فانساهم

ایک دوسری جگہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ
خدا اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں خدا کے درود بھیجنے سے
اُس کی پاکیزگی بیان کرنا اور لوگوں کو دیکھ کر درود بھیجنے سے دعا
مرم ہے۔ مکروا او مکرا اللہ واللہ خیر الماکرون
رہے سہ آل عمران ۷۵ انہوں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر
کیا۔ اللہ خداوند عالم تمام مکر کرنے والوں سے بہترین مکر کرنے
والا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے یخضعوا
للہ وهو خادعہم دپ سورہ فاطر ۱۷) وہ لوگ خدا
سے دھوکا کرتے مگر خدا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے والا
ہے۔ ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی فرماتا ہے اللہ یتہزی
بہم ویصدہم دپ سورہ بقرہ ۲۴) خدا ان کے ساتھ
جیسی خاق کرتا ہے اور انہیں وسیل دیتا ہے۔ ایسی ہی آیات
میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نسوا اللہ فنیہم دپ سورہ تہ
وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور خدا نے انہیں بھلادیا۔ محض اللہ
منہم خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا ہے۔ ان تمام آیات
قرآنیہ کا تفسیر و مطلب یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کلام

سہلی یہ ہیں گے۔

اسے شیطانی مجھے کس چیز نے دھوکا دیا ہے کہ اسے بھلا کرے جسے میں نے اپنی دونوں خودی و دوسری انھوں کے
ساتھ پیدا کیا ہے (کذا فی الانتصاف مطبوعہ ریاستہ فیضیر کثافت ج۔ ۲ طبع مصر)
حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس معنی کو حق دانے سنی پر یہ کج کر ترجیح دی ہے کہ اس صورت میں تکرار
لازم آتا ہے۔ کیونکہ قوت وحدت کے ایک ہی معنی ہیں۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک۔ یہ۔ یعنی قوت احد و سہ
یعنی نعمت۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جسے میں نے اپنی قوت و نعمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح وجہ
کے دو معنی تو وہی ہیں جو متن میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں خود ذات ایزدی مراد ہو۔ کیونکہ
وجہ (یعنی چہرہ) کا جائز ذات پر بھی الحاق جوتا رہتا ہے۔ اب سنی یوں ہوں گے ہر شے پاک برگی حوالے تحت ہماری

محمد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے آیت مبارکہ قبل میدا
میسو طنانہ کے بارے میں دریافت کیا فرمایا میدی کا مطلب ہے۔ بقدرتی وقوف (کالا نرسٹ)
ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر سے آیت علی شئی حالک الا وجہہ کے متعلق دریافت
کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ان الله اعظم من ان يوهى بالوجه ولكن معناه كل شئی حالک الا
دینہ۔ خداوند عالم کی شان اس سے اعلیٰ وارفع ہے کہ اس کی چہرہ کے ساتھ توسیع کی جائے۔ آیت کا معنی یہ ہے
ہر چیز پر کہ جو جائے گی سوائے اس کے دین کے۔ (توحید شیخ ۱)

ابن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صدق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے
اسی آیت دکل شئی هلك اس کے معنی دریافت کئے آپ نے فرمایا نحن وجد الله الذی یوفی منه اس وجہ
سے مراد ہم ہیں جن کے فیوض کتب رسائی ہوتی ہے (سبحانہ فارغ ۲، توحید وغیرہ)
اسی طرح مصنف کے تمام بھی کردہ معانی و تفسیر کی تائید میں کثرت روایات موجود ہیں جو ان کی کتب توحید
اور سجدہ الالہیہ ۲ تفسیر بیان وغیرہ کتب مطبوعہ میں مل سکتی ہیں مگر ہم نظر اختصار اسی مختار پر اکتفا کرتے ہیں
شاہین تخیل نہ کر کہ بالاکتب کی طرف رجوع کریں۔

جن آیات شریعہ میں مکر و تدبیر اور استتہاد وغیرہ الفاظ کا الحاق باری تعالیٰ پر ہوا ہے یہ الحاق صحت با صواب
المجانہ و المشاکلہ و المقابلاتہ سے یعنی کتاب کے مکر و تدبیر و استتہاد وغیرہ افعال شیعہ کے ہر چاہنی الفاظ کا الحاق
کیا گیا ہے۔ فریقین کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ خداوند عالم کے اسلوب اختیار و تہذیب و تعلیم کے لئے ہر اعتبار
مبارکی و مآخذ مثلاً خداوند عالم بمن ورحیم ہے اور مسد کے لغوی معنی ہیں۔ دل کی وہ رقت و نرمی جو لطفت و رحمت
کی متصفی ہو۔ اب اگر اس کے ہمنام کے اعتبار سے معنی لئے جائیں تو خدا کے لئے دل ثابت کرنا چاہئے گا۔ اگر دل
ثابت ہو گیا تو اس سے اس کا ہم ہونا بھی لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ پس ماننا چاہئے گا کہ وہ رحمن ہے باعتبار
تہذیب و رعایت کے یعنی لطفت و رحمت کہنے والا ہے۔ دینا دی جی اصل طبع صمدی ہی حال خدا کے قہر و غضب
کا ہے۔ اور یہی کیفیت زیر بحث آیات مبارکہ میں مکر و تدبیر وغیرہ الفاظ کے الحاق کی ہے۔ کہ خلقی عالم ان لوگوں
کو جو اپنے زعم باطل میں خدا کے ساتھ مکر و فریب اور تمسخر و استتہاد کرتے ہیں۔ ان کے ان افعال شیعہ اور
حرکات قبیحہ کی وہی جزا دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں چونکہ ان افعال کی جسزہ ان افعال سے ملتی جلتی ہے لہذا
مجازاً اس پر مکر وغیرہ الفاظ کا الحاق کر دیا گیا ہے۔ اسے اصطلاح علم دین میں مشکلا کہا جاتا ہے جیسے یہ

باب الاعتقاد

فی صفات الذات و صفات
الافعال

دوسرا باب

خداوند کریم کی صفات ذات
اور صفات فعل

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی صفات الذات هو ان كلما
وصفت الله قد من صفات ذاته
فانما نريد بكل صفة منها
نفی عنها عن عز و جلال
و نقول له یزل الله عز و جل
سمیعاً بصیراً علیما

حضرت شیخ ابو جعفر ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں جس کا تعلق
اُس کی ذات سے ہوتا ہے تو ہماری غرض اس مقام پر اس
صفت کے ضد کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم
کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے عیش و بصیر ہے۔ عیش و حکیم ہے
حاسب و مدبر و رحیم اور یا مستقام ہے کہ اسے نال نہیں
ہو سکتا ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب صفتیں

ارشاد قدس اتی بنا پر ہے۔ و جزاء صیغۃ سبقتہا و اس شئی پڑے کہ برائی کی جزا بھی اسی کی
طرح والی ہے۔ حالانکہ واضح ہے کہ جزا میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ نیز اس آیت میں بھی وہی مشاکلہ کار فرما ہے و من
اعتدی حبیکہ فانخذوا علیہ بمثل ما اعتدی علیک و بقول پ ۸ م جو شخص تم پر ظلم و تعدی کرے
تم بھی اس پر اسی طرح ظلم و تعدی کرو۔ حالانکہ ظلم کا مقابلہ و دفاع قطعاً ظلم نہیں ہے مگر اسے بغیر مشاکلہ و موازنہ جانا
ظلم کہا گیا ہے اس قسم کے حالات کو ہم عرب میں شایع و ذائع ہیں۔ کما لا یخفی علی من له ادق المسامر
بکلام العرب۔ فاما الله تعالیٰ انما تؤخذ بما یؤثر العیالات التي هی افعال مدنی العبادی التي تلوی
انفعالات (بیشادی و ملک)

اہل سنت کے علماء حقین کی بھی یہی تحقیق ہے۔ و غلطہ ہر تفسیر بنیادی ج ۱ ص ۱۷۷ عبادہ علی استہزاء
مسی جزاء الاستہزاء بما سمی کما سمی جزاء التیۃ التیۃ ما التقابلۃ للفظ اذ لکونہ مماثل لہ فی
التقدیر۔ لہذا کہانی تفسیر کشن ج ۱ ص ۱۷۷ مسی جزاء الاستہزاء بما سمی کما سمی جزاء التیۃ التیۃ ما التقابلۃ للفظ اذ لکونہ مماثل لہ فی
اعتدی علیک فانخذوا علیہ الخ۔ اہل ہذا مذکورہ فہم شادرا تخذالی و بہ سبیلہ۔

دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل کے بیان میں۔ الفاظ سہل و سادہ صفات خداوندی

حکیمًا قادرًا عذیبًا حیيًا
قیومًا واحدًا قدیمًا و
ہذا صفات ذاتہ ولا نقول
انہ عزوجل لم یزل
خلقًا فاعلاً شانیئًا مریدًا
راعیًا ساخطًا رازقًا و
مناجیًا متکلمًا لان هذه
الصفات افعاله وھی محدثہ
لا یجوز ان یقال لم یزل اللہ
موصوفًا بہا

اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ اور میں ذات کہلاتی ہیں۔ ہم یہ
نہیں کہتے کہ خداوند عالم ازل سے ہی خالق اور شروع سے
ہی فاعل ہے۔ اور اس کا ارادہ و مشیت ہمیشہ سے اپنی
مخلوق کے ساتھ متعلق رہے۔ وہ ابتداء سے ہی پناہ دینے والے
کسی پر ناراض نہیں۔ وہ بار بار ہمیشہ سے مدد دینے والا
ہے۔ سخاوت کرنا ہے۔ اور ازل سے ہی کام پھیلانے
والا ہے۔ اس قسم کی تمام صفات متعلق کہلاتی ہیں
اور حادث ہیں۔ اس لئے یہ مناسب نہیں کہ خداوند
عالم کو ایسی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے تعصفت
کہا جائے۔

کی تین قسمیں ہیں (۱) کیونکہ وہ صفات یا تو ذاتِ اپنے ہی کے ساتھ ہمیشہ ثابت ہوں گی (۲) یا ہمیشہ اس سے منفی
ہوں گی (۳) یا کسی ثابت اور کسی منفی ہوں گی۔ پہلی قسم کی صفات کا تعلق جو کچھ ذاتِ باری سے ہے اس لئے کہ
صفات ذاتیہ۔ صفات کالیہ۔ صفات مجالیہ۔ صفات حقیقیہ اور صفات ذات الہیہ کہلاتے ہیں۔

اور یہ بنا بر مشہور آئمہ ہیں توحید، علم، حیات، ارادہ، دل، تکریم، تکلم، صدق، اگرچہ عند المتحقق خداوند عالم
کی صفات کالیہ سے شمار اور غیر محدود ہیں۔ جیسا کہ اس مطلب پر سابقہ مباحث میں تفصیل کے ساتھ گفت کی جا
چکی ہے اور یہاں بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ جو کچھ صفات ہیں ذات ہیں۔ یعنی ذات اور صفات ہیں کسی وقت
بھی تفکیک و جدائی متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا جس طرح ذاتِ اپنے ہی کی کچھ حقیقت تک ہمارے عقل و فہم کی رسائی
نہیں ہو سکتی اسی طرح ان صفات کی حقیقت تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ اسی بنا پر حضرت مصطفیٰ مظلوم نے فرمایا ہے
کہ جب ہم خداوند عالم کو ان صفات کے ساتھ تعصفت کرتے ہیں تو وہ حقیقت مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان صفات
جلیلہ کی اشاد کی نفی کی جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور
جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ دلیٰ ہذا القیاس۔ لہذا ہم علم و قدرت
خداوند ہی کی اصل حقیقت و کیفیت بکھنے سے قاصر ہیں۔ اس مطلبِ علیل کی تفصیل بھی پہلے گذر چکی ہے دوسری
قسم کی صفات کو صفاتِ علویہ کہا جاتا ہے۔ جن کی تفصیل مذکور سابقہ مباحث میں ہو چکا ہے۔ اور تیسری قسم کی
صفات کو صفاتِ فطریہ اور صفاتِ اضافات کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کا تعلق فطری خداوند ہی کے ساتھ ہوتا

باب الاعتقاد فی التکلیف

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی التکلیف هو ان الله لا
یکلف عباده الا دون ما
یطبقون حکما قال لا یكلف
الله نفسا الا وسعها

تفسیر باب بر بندوں کی شرعی تکلیف کس قدر ہے؟
جانشین نے جو جعفر سے فرمایا ہے کہ خدا نے تم کو
نہیں کران کی طاقت سے کم ہی تکلیف دی ہے جیسا کہ
وہ خود بھی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولا یكلف الله
نفسا الا وسعها۔ یعنی اللہ کسی نفس کو اس کی
وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور وسعت طاقت

ہے کہ ذات کے ساتھ جیسے خالق و رازق و مکی اور میت وغیرہ صفات۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خداوند عالم
سے خلق و ذوق وغیرہ احوال صادر نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت وہ خالق و رازق و مکی و میت نہیں تھا۔ ان بعد میں
جب اس نے یہ کام انجام دئے تو وہ خالق و رازق کہلایا اسی جامع بیان سے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا باہمی
فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کی بقدر ضرورت توضیح یہ کہ وہ صفات فعلیہ جن کا ذات باری میں ہمیشہ پایا
جانا ضروری ہو۔ اور اس کی اضداد سے اس کا متصف ہونا لازماً لازم نفس وہ ذات درست نہ ہو۔ انہیں صفات ذات
کہا جاتا ہے۔ جیسے علم و قدرت اور حیات و امثالہ کبر کہ خلاق عالم کو کس وقت بھی ان صفات کی اضداد یعنی جہل و
عجز اور موت سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس سے اس کی ذات میں نفس لازم آتا ہے اور وہ صفات
جہل سے اس کا ہمیشہ متصف ہونا ضروری نہ ہو بلکہ ان کی اضداد سے بھی اسے متصف کرنا صحیح ہو گا۔ اس سے
ذات باری میں کوئی نفس لازم نہیں آتا تو ان کی صفت فعل کہل جاتا ہے۔ جیسے خلق و ذوق و امثالہ کبر کہ یہ کہنا
صحیح ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ خداوند عالم موجود تھا۔ لیکن بالفضل خالق اور رازق نہ تھا بلکہ اب بھی بعض چیزوں کا
خالق نہیں ہے یہ ہے صفات ذات جو کہ عین ذات میں اور صفات فعل میں جو کہ نادر بذات ہیں

باہمی فرق جو کہ مستحق مہم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اور

حضرت ثقتہ الاسلام کلینی قدس سرہ نے بھی اصول کافی میں ان کے درمیان یہی فرق بیان فرمایا ہے۔ اور بھی بہت
کے محققین نے اسی طرح اقامہ فرمایا ہے۔ بہر حال صفات باری کا بحث بہت طویل الذیل اور مکرر القاد
ہے۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے لہذا یہی حضرت سر فیض کے شائع کتاب بیہوشی علماء اسلام وغیرہ کی مدد سے
کریم۔ هذا باب للناس مہدی و موعظۃ للما متقین

تفسیر باب تکلیف شرعی کے حُسن اور اس کی مقدار کے بیان میں

خداوند تعالیٰ نے تکلیف کی بابت حقیقت معلوم کرنے میں بڑی موشگافیاں کی ہیں جن کا یہاں نقل

والوسع دون الطاقة وقال
القضاء عليه السلام والله ما
سے کم حد کر کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں بجز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت

کے چنانچہ مفید نہیں ہے۔ ہر حال اس کی شرعی تصریح یہ ہے۔ خداوند عالم کا اپنے بندوں کو بعض ایسے افعال کی
بجائے آدمی ان کے ترک کرنے کا حکم دیتا جن میں نے ابدی شقت ہو۔ اور یہ حکم مدد ثواب یا عید عتاب پر بھی مشتمل
ہو۔ یہ تکلیف دو قسم کی ہے۔ ایک تکلیف عقل۔ دوم تکلیف شرعی۔ ان پر وہ تکالیف کی تفصیل بیان کر چکی ہیں گناہوں
نہیں ہے۔

شرعی تکلیف کی خوبی و عمدگی | جہاں تک شرعی تکلیف کے حسن اور اس کی عمدگی کا تعلق ہے وہ اس باب وانش
وہ پیش پرچہ شہید نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں اجمالاً اتنا ہی کہ دینا کافی
ہے کہ یہ تکلیف خدا نے حکیمانہ عادت کی ہے۔ اور سابقہ مباحث میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا
کوئی فعل عبث اور حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی فعل قبیح و خبیث کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا
مانا پڑے گا کہ یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی غرض و غایت کے تحت ہی عمل میں آئی ہے۔ ورنہ اس کا عبث ہونا لازم
آئے گا۔ اور خدا ہرگز کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ ا فحسب تعاملاً خلقناکم عبثاً و ا فحسب الینا لا قو جعون
ان البتہ اس کا دائرہ مصلحت ہی کی طرف قائم ہوتا ہے۔ ذکر خدا کی طرف۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مزید برآں
ہم دلیل میں اس کی حسن و خوبی پر تفسیر غافل و متنبہ مائل کی خاطر ایک تفصیل دلیل ذکر کرتے ہیں۔ جس سے شرعی
تکلیف کے فوائد عائد نکھر کر آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف ہی وہ خدا فی علیہ کبریٰ
اور مہجبت غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت انسان اور عام حیران میں امتیاز قائم ہے۔ درحقیقت ظاہر ہے کہ اگر
انسان سے حلال و حرام و حسن و قبیح اور صحیح و غلط امور کے سمجھنے اور ان کی پابندی کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے اور
اس کا مصلح نظر صرف یہ ہو کہ جو چیز کھانے کے قابل لی جائے۔ اس سے خود شکم کو بچ کر لے اور تسکین شہوت کے
لائق جو چیز لی جائے۔ اس سے جنسی خواہش کی تسکین کر لے تو پھر اس میں اور ایک حیران میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے
بلکہ اس صورت میں اگر ہنجر غائر دیکھا جائے تو ایسا انسان حیران کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے
چنانچہ ارشاد رب العزت بھی اس کا نوید ہے۔ اولئک کالانعام قبل ہم اھل کر ایسے لوگ
چوپایوں کی مثل ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیونکہ حیوان اگر کھانے اور شہوت شائے میں حلال و حرام اور حرام و
نا جائز کا امتیاز نہیں کرتا تو وہ عقل و ادراک کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے مجبور و معذور ہے۔ لیکن حضرت انسان اگر
عقل و شعور رکھنے کے باوجود اس تعزیری و تیز کا قائل و عامل نہ ہو۔ تو یقیناً عقل سلیم ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حیوانات و

كَلَّمَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْأَدْوَنَ مَا
يُطِيقُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا كَلَّمَهُمْ فِي

بھی کم تکلیف دی ہے۔ اسی بنا پر اس نے دنی رست میں صرف
پانچ نمازیں اور سال بھر میں صرف ماہ رمضان المبارک کے

عشرات سے بھی بدتر ہے۔ لہذا اس نسبت عقلی پر غلاق عالم کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس
نے نسبت عقل کے ساتھ دولت تکلیف سے بھی فرمایا ہے۔ تکلیف کے اسی حق اور اس کی اسی غولی کی طرف اشارہ
فرماتے ہوئے امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا میں فرماتے ہیں۔ الحمد
للہ الذی لم یحبس عن عبادہ معرفۃ محمد لا علی ما ابلہہ من منہا لمتابعۃ
واسبعہ علیہم من نعمہ المتطاہرۃ لتعسروا فی منہ فلم یحمدہ ولا توتعروا
فادباقہ فلم یشکروہ ولو کانوا کنظک لخرجوا من حدود الانسانیۃ الی
حد البہیمیتہ فکانوا حکما وصفا فی محکم کتابہ ان ہم الا کالانعام قبلہم
احسن سبیلا۔ تمام تشریف اس خدا کے لئے ہیں کہ جو اگر اپنے بندوں کو اپنے حمد و شکر کی طرف
سے باز رکھتا ہے جو ان مسلسل عبادت کے جو اس نے ہر عبادت فرماتے ہیں۔ اور باوجود اپنی ان پہلے اپنے نعمات
کے جو اس نے ارزانی و بانی ہیں تو وہ ان کے انعامات میں تعریف تو کرتے مگر اس کی حمد و ثناء کرتے اور اس کے
مدق سے نفع اندہ ہوتے مگر اس کا شکر ادا کرتے اور اگر وہ اس طرح کرتے تو پھر اس طرح ہو جاتے کہ انسانیت
کے حدود سے نکل کر چوپاؤں کے حدود میں داخل ہو جاتے اور اس طرح ہو جاتے جس طرح خداوند عالم نے اپنی حکم
کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ چوپاؤں کی مانند ہیں۔ مگر ان سے بھی زیادہ راہ و ماسف سے بچنے کے لئے
ہیں۔ اسی لئے تو یہ کہا گیا ہے۔

لَعَمْرُكَ مَا لَدَيَّ الْأَسْعَادُ

وَمَا النَّاسُ إِلَّا دِينُ الْأَسْهَانِ

تیری زندگی کی قسم یہ دینی سراسر مساوات ہی مساوی ہے اور اگر یہ دینی و دہرہ ہو کہ چاند تکلیف شرعیہ کے
موجود کا نام ہے تو توڑک مثل چوپاؤں کے ہو کر رہ جائیں۔

خالق حکیم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ہر جائز و ناجائز غلط اور صحیح تکلیف ہر ایک شخص
پر ہر ایک حال میں ٹھوس دی ہو بلکہ جب تکلیف و مطلقہ کے شرعی حدود اور
اس کے تردد و ضوابط پر ایک اجمالی نگاہ ڈال جاتی ہے۔ تو عین حقیقت کے انعام و احسان کا نقشہ آنکھوں میں پیر
جاتا ہے۔ اور ارشاد قدس ما جعل علیک فی الدین من حرج الا یرید اللہ بکمال یسر وکرا

کُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَواتٍ
تیس روزے اور سو درجوں میں پانچ درجہ سالانہ زکوٰۃ
و کُلْفُهُمْ فِي السَّنَةِ صَمِيًّا
اور ساری عمر میں صرف ایک دفعہ
ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَ كُلْفُهُمْ فِي
حج کو واجب اور فرض قرار

میرید مسجد العسوی کی حقانیت و صداقت اب اگر سمجھ جاتی ہے اور اسلام کا دین فطرت ہونا اور مذہب
کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔

معنی یہ ہے کہ اس سلسلہ میں چار قسم کی شرائط موجود ہیں۔ بعض کا تعلق خود تکلیف (جس کا معنی فرائض کی نجات
کے ہے اور بعض کا ربط تکلیف (جس پر تکلیف عائد کی جا رہی ہے) سے ہے اور بعض کا واسطہ خود تکلیف اور
بعض کا ارتباط تکلیف بہ (فعل) کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں بنظر مختصر قسم اول کے شرائط کو نظر انداز کر کے دیگر بعض
شرائط کا اجماع ذکر کرتے ہیں۔

شرط اول۔ یہ کہ تکلیف موجود ہو کیونکہ مقدم پر کسی قسم کی تکلیف عائد کرنا بالبعابست باطل ہے۔
شرط دوم۔ یہ کہ تکلیف بالغ و عاقل پر کیونکہ اطفال و مجاہین پر شرعی تکالیف عائد کرنا عقلاً قبیح اور
پھر مخالفت کی صورت میں ہیں کہ سزا دینا سزا پر مستحب اور ظلم صحیح ہے۔ و ما دبتک بظلم للعبد۔
شرط سوم۔ یہ کہ تکلیف تکلیف کا مفہوم و مطلب سمجھنے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔ اور اسے اس طرح
مطلب سمجھا بھی دیا جائے کہ وہ سمجھ جائے۔ تکلیف قبل البیان درست نہیں ہے۔ و ما ارسلنا من قبلی
الا بلساناً قوامہ۔ و ما کنا معذبہیں حتی نبعث رسولاً۔

شرط چہارم۔ یہ کہ وہ تکلیف تکلیف کے لئے ممکن اصل ہو۔ اور اس کی طاقت برداشت سے باہر نہ ہو۔
کیونکہ کسی شخص کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دینا سزا پر ظلم و جبر ہے۔ اور الطاف و راحم و راحم و راحم
کے معانی ہیں۔ مثلاً ایک زمین گیر پادشاہ کو دشمن نے یا بلا اسباب ہوا میں اڑنے کی تکلیف دینا۔ یا کسی انسان کو پہاڑ
سر پہ اٹھانے کا حکم دینا یا اسے اس امر کا پابند کرنا کہ خدا کی طرح کوئی مخلوق پیدا کرے اور پھر تعمیل نہ کرنے کی صورت
میں اسے سزا دینا اس امر کی قیامت و شہادت میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس لئے خداوند عالم بار بار ارشاد فرماتا
ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ غُتًا اِلَّا وُسْعًا۔ خاصے پر کم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا
مسلمانوں کی ذہنیات پر تعجب ہے کہ تکلیف بالایطاق کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ افعال جو طاقت و قدرت کے تحت
ہیں۔ اور وہ افعال جو طاقت و قدرت سے باہر ہیں۔ ان کا باہمی فرق تو گھٹے بھی جگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابو البیتل
علاء مثنوی کہا کرتا تھا کہ۔ حماد بشر اختلف من بشر لان حماد بشر لواقیت ہرالی جسدہ صغیر

کی باتی درخشاں و درامد کافہ فی العمر حجتہ
یا ہے۔ مالا کر بستہ کی طاقت اس سے
ما حدتہ و ہم یطیعون اکثر من ذلک بھی زیادہ ہے۔

و من ربہ فاعلم یطوہ و لو اتیت بہ الی جدول کبیر و من ربہ فاعلم لا یطوہ و یورخ
عنہ لا فہ یفتی بین ما یفتی علی طہرہ و بین ما لا یفتی علیہ بشرہ لا یفرق
بین المقدس و غیر المقدس (استقصاء النظر ص ۱) بشر و اشتری انکاد جانور بشر سے
زیادہ عقیدت ہے۔ کیونکہ اگر تم اس کے گدے کو کسی چھوٹے سے نالہ پہلے جاؤ۔ اور اسے چھوڑ کرنے کے لئے اڑاؤ۔ تو
وہ اسے جست لگا کر مجبور کر جائے گا لیکن اگر اسے کسی ٹہے نالہ پہلے جاؤ تو اسے جس قدر مادہ پیڑہ ہرگز جست نہیں
لگائے گا۔ اس لئے کہ وہ جستا ہے کہ کہاں جستا لگا کر مجبور کرنے پر قاضی ہے اور کہاں قاضی نہیں ہے؟ مگر جناب بشر
مستعد اور غیر مستعد میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اس لئے تکلیف بایطاق اور تکلیف بلایطاق کو جائز قرار دیتا ہے۔ و ما
قدروا اللہ حق قدرہ۔ لہم قلوب لا یفہمون بہا۔

شرط پنجم۔ یہ کہ وہ تکلیف ایسے امر کے متعلق ہو کہ اسے اس کی بجا آمدی پر ثواب اور تعمیل نہ کرنے کی صورت میں
غناہ کا اشتقاق حاصل ہو۔ کیونکہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو پھر عمر، زنی اور صالح و صالحہ کی بجا آمدی ہو نا اور اس طرح تکلیف
کا جہت ہو نا لازم آئے گا۔ افضل المسلمین کا جہر میں۔ مالک کیف تحکمون۔

شرط ششم۔ یہ کہ وہ تکلیف جو کسی امر کے بجالانے کے متعلق ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امر حرام نہ ہو
اور اگر کسی امر کے ترک کے متعلق ہے تو وہ واجب نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک ہی امر ایک ہی اعتبار سے واجب بھی ہو اور
حرام بھی ہو تو اس طرح اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ ان صفات کی روشنی میں یہ مطلب بالکل واضح و واضح
ہو جاتا ہے کہ ان شرائط کی موجودگی میں خالق حکیم پر تکلیف کا فائدہ نہ منتقل ہوتا ہے نہیں بلکہ ضروری و لازمی ہے۔ ورنہ
ملوک کی خلقت کا جہت و بے فائدہ ہو نا لازم آئے گا جو کہ بالضررہ باطل ہے۔ انہما خلتا کہ
عبادہ انکھ الینا لا ترجعون۔ و کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری
بارگاہ میں پہنچ کر نہیں آؤ گے؟۔ و ما خلق السموات و الارض باطلا۔ ذلک ظن الذین کفروا۔
خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت جہت نہیں فرمائی۔ ایسا خیال کافر ہی کرتے ہیں۔ نیز اگر خالق اکبر انسانی خلقت
میں تو اسے شہرہ و غلبہ و غیرہ فوائد سمیت مدیست فرما کر گناہوں سے روک تمام لاکوئی انتقام و فرشتے
تو اس طرح خالق عالم پر افراد بر امر نہیں اور تمہیں بر فعل شیع کرنے کا سنگین الزام عائد ہو گا جس سے اس کی شان
ربوبیت کیسے اجل و رفیع ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبریا۔ ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

باب الاعتقاد فی افعال العباد۔ قال الشيخ اعتقادنا فی افعال العباد انها مخلوقة خلق تقدیر لا خلق تکوین و معنی ذلك ان الله لم یزل الله عالما بمقادیرها۔

چوتھا باب۔ بندوں کے افعال کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندوں کے افعال کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقدیری خلقت کے اعتبار سے پیدا کئے ہوئے ہیں نہ کہ خلقت تکوینی کے لحاظ سے اور خلق تقدیری کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم عیش سے اپنے بندوں کے افعال انسان کی اپجائی و برائی کے خاندان سے ماحضہ نگاہ سے

چوتھا باب

افعال العباد کے متعلق ہمارا عقیدہ

یہ مسئلہ فی الحقیقت مسئلہ جبر و اختیار کا ایک شعبہ ہے۔ جو کہ اسلامی مسائل میں سے ایک معرکہ تھا۔ مسئلہ ہے تقدیم اقامت سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر بنابر عدل و انصاف دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ نہ تھا جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ ہر کوئی شخص تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر غور و فکر کرے تو حقیقت حال اس پر آشفتہ ہو جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر جو یہ فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال بخلق تقدیری مخلوق خدا ہیں نہ بخلق تکوینی اور اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا نے ان کو خود ایجاد و خلق نہیں فرمایا۔ ان کو ہر ایک فعل کو اس کے ساتھ جوہر نے اور ظہور پذیر ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اس پر حضرت شیخ مفید اعلیٰ الشہادۃ نے یہ کہہ کر کہ یہ ایک خبر ضعیفہ کا مضمری ہے بہت سے لوگ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی متعدد روایات رسم بہار الانوار وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ روایتیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ افعال العباد مخلوقہ لله خلق تقدیر لا خلق تکوین و الله خالق کل شیء۔ اسی طرح مالک و جبر میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ و افعال العباد مخلوقہ خلق تقدیر لا خلق تکوین!! ہر حال جب دونوں بزرگواروں کا مقصد ایک ہی ہے کہ خداوند عالم ہمارے افعال کا خالق و موجد نہیں ہے۔ ان وہ ہمارے افعال اور ہمارے اقوال و انجام کا عالم ظہور ہے تو پھر یہ بحث کرنا کہ یہ ایک حدیث کا مضمری ہے یا متعدد احادیث کا منافی ہے یا خلق یعنی علم استعمال ہوا ہے یا نہیں ہمارے ملاحظہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بظاہر عقلی ذرا غور ہی کیا جاتا ہے ہر کیفیت اس مسئلہ کی افادیت و

اجبت کے پیش نظر ہم اس پر تصدیق لکھ کر کے اس کے جملہ پٹروں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

اقوال تکریمی و افعال تشریحی کا باہمی امتیاز | قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کی جائے بلکہ تفسیر پر

۱۱) کچھ افعال تکریمیہ ہیں جیسے صحت و مرض و قیامت کی مدادی و کوتاہی اور رنگ کی سفیدی یا سیاہی۔ خوبصورتی یا بدصورتی وغیرہ (۱) اور ۲) کچھ افعال تشریحیہ ہیں جیسے غار پھانسنے رکھنا یا زنا کاری و شراب خوردی کا ترغیب کرنا و مٹانا یا پہلے قسم کے بارہ میں تمام حکایاتِ فلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان میں انسان کے ادا و اختیار کو کوئی دخل نہیں بلکہ وہ ان افعال میں مجبور محض ہے۔ ان پر کچھ اعتقاد ہے کہ دوسری قسم کے افعال میں ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ اسلام کے اندر تین قول ہیں ۱) جبر یعنی یہ کہ انسان بالکل بے اختیار ہے وہ جبر پر نیک یا بد کرتا ہے۔ ۲) الحقیقت اس سے خود خدا کرتا ہے ۳) تفریق یعنی یہ کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے۔ خدا کے اختیار یا اس کی قدرت کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے (۲) لہٰذا جبر اور نہ کمال اختیار۔ بل اللہ پر ہی اللہ پر ہے۔ حقیقت ان دونوں نظریوں کے ہیں میں ہے۔ یہ تیسرا قول نہ سب الامیہ کا مقاسم ہے۔ پانچویں باب میں اس کی کا حقہ وضاحت کی جائے گی انشاء اللہ۔ یہاں خط جبر و اختیار کے ازالہ کی مدد کے عیسوی قول کے فی الجملہ متنازعہ ہونے کی تائید کرنا مقصود ہے۔ اس پر ذیل میں چند اہل عقل و تحقیق قائم کئے جاتے ہیں ماضی کی اور جبر و تقسیم کی گئی ہے۔ یہ کلام معصوم سے ماننا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی جبر و اختیار کا مسئلہ دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا ما استطعت ان تلوم العبد علیہ فهو فعلہ و ما لم تستطع ان تلوم العبد علیہ فهو فعل اللہ۔ بقول اللہ للعب لم عصیت لم فسقت لم شریت الخمر لم ذینت فهذا فعل العبد ولا یقول لم عصیت لم عصرت لم ابطخت لم اسودعت لانه من فعل اللہ فی العبد (طریف۔ بحار ج ۲) جس فعل پر تم بندہ کی طاعت کر سکو وہ بندہ کا فعل ہے۔ اور جس پر تم اس کی طاعت نہ کر سکو وہ اللہ کا فعل ہے چنانچہ خداوند عالم ہر قیامت بندہ سے یہ باز پرس تو کرے گا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی؟ فسق و فجور کیوں اختیار کیا؟ شراب کیوں پی؟ زنا کیوں کیا؟ اس لئے کہ یہ بندہ کے افعال ہیں۔ لیکن خدا بندہ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو زمین کیوں ہوا تھا؟ تیرا تہمہ کیوں تھا؟ تو سفید کیوں تھا؟ اور سیاہ کیوں تھا؟ اس لئے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال ہیں مگر چہ وہ یہ وہی رکھنے والے حضرات کے لئے اس نزاعی مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے امام مال مقام کا یہی کلام حقیقت ترجمان کافی ہے۔ مگر ہم اس موضوع پر مزید نسلی و اہلیان کے لئے چند عقل و نقل و قول قائم کرتے ہیں۔

نظر یہ جبر کی مدد اور بندوں کے فاعل یا اختیار ہونے پر اول و ثانیہ۔ دلیل اول۔ یہ کہ

ہنسے اپنے افعال عکسیت میں مجبہ ہیں۔ بالبابہ سب باطل ہے۔ کیونکہ انسان کی حرکت اختیار اختیار جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، پھرنا وغیرہ اور حرکات اضطرابیہ مثل حرکت بعض اہل حرکت و رقص و رقصہ والے آدمی کی حرکت اسی طرح مکان کی چھت سے بند یہ طیر میں اترنے والے شخص کی حرکت اور چھت سے گرنے والے کی حرکت کے درمیان جو فرق ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ بکے اور دیرانے ہی اسے سمجھتے ہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ انسان جو اچھے کام مثلاً صوم و صلوٰۃ بجا لاتا ہے یا بُرے کام مثلاً زنا و چوری کا ارتکاب کرتا ہے۔ آیا اس کے یہ افعال از قسم حرکات اختیار یہ ہیں یا از قسم حرکات اضطرابیہ؟ اس سلسلہ میں انسانی ضمیر و وجدان کا فیصلہ عیاں راجح بیان کا مسماں ہے! اکل انسانی علی غلبہ بعدی و اولو الفی معاذیرہ۔

دلیل دوم۔ اگر انسان اپنے افعال میں مجبہ ہوں اللہ در حقیقت قائل خداوند عالم ہی ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ انسان کی بھانے (معاذ اللہ) خود خداوند عالم کا ذوق و خائق اور فاسق و فاجر اور عالم و جابر قرار پائے اور خود ہی خود تعزیر کا مستحق ہے اور انسانوں پر خود تعزیر کر جلدی کرنا انسان کو سزا و جزا دینا محض ظلم اور بے انصافی ہو سکتی ہے۔ تعالیٰ عتداً یقول الظالمون علواً کبیراً۔

دلیل سوم۔ اگر انسان اپنے اچھے اور بُرے کاموں میں قائل قرار دہوں تو لازم آئے گا کہ انبیاء و مرسلین کی غرض بعثت لغو و بے پرواہی ہو کر رہ جائے کیونکہ اس صورت میں کافر و گنہگار لوگ بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ کہہ کر انبیاء کو خاموش کر سکتے ہیں کہ جب خدا ہی ہم سے کفر و عصیان کرتا ہے تو پھر ہم کس طرح ایمان لاسکتے ہیں۔
وہ کہنے نیک نامی یا ما گزر ندانند   نامانی پسندی تغیر وہ قصارا

ہم تو خدا سے مقابلہ کی تاب نہ لانا نہیں رکھتے تم جا کر خدا سے عز و جل مت کہو کہ وہ ہم میں اسلیم دایاں پیدا کرے۔ اہل انصاف بتائیں اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس سکوت و خاموشی سے بہتر اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ خود یہ کہ اس صورت میں ان کو ایمان لانے کی تکلیف دینے سے تکلیف ملا بھان لازم آتی ہے جس کا بطلان گذشتہ باب میں دلیل و برہان سے کیا جا چکا ہے۔ ہذا قد عکوا غصہ شفاء اخذ لی وجہ سبیلہ۔
دلیل چہارم۔ اگر ہنسے اپنے افعال میں اختیار دہوں تو اس صورت میں مثلاً شارب و خائب اور وجود جنت و نار اور انزال کتب و صافات اور تشریح نظام شرایع سب لغو و بے فائدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ کیونکہ اس صورت میں نہ کوئی اپنے کام کرنے پر مستحق مدح و ستائش ہے گا نہ کوئی برا کام کرنے پر مستوجب سزا قرار پائے گا۔ حساب و ذکر قرآن کریم صالحین کی تعریف و تمجید اور کفار و مشرکین کی مذمت و ستیغ سے بھرا ہوا ہے۔ نیز اس طرح اہل الذکر حضرات کے لئے جو وعدہ ہائے نعيم اور ثانی اللذکر کے لئے جو وعید ہائے جہنم کی گئی ہیں اور اسی طرح دیگر قرآنی حقائق پر کیا اعتماد باقی رہ جاتا ہے؟ اذ جعل اللہ علیہم کالمجرمین۔ بالکھ کیف تحکمون۔

جاتا ہے۔ اس جہر جو شخص ایسی آیات نکلات کر چھڑ کر بعض تشابہ آیات کے ساتھ مسک کرے تو اس کی نفی اور
کی سیٹکل کا کیا علاج ہے؟ کا ہے۔ والذین فی قلوبہم عذیغ فیتبعون ما تشاہد عند ابتغاء
الفتنة وابتغاء فادویلہ (پہلے سورہ آل عمران ۸۰) جو لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ وہ فتنہ و فساد کی
غرض سے تشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔

وجہ دوم۔ ایسی آیات بھی قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنی ذات اقدس سے
ظلم و جبرادہ کفر و شرک پر مضامند ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ دو چار آیات مبارکہ بطور نمونہ ملاحظہ ہوں (۱) انا اللہ میرید
ظلمنا للعباد (ظلم کن تو سمجھاؤ) خداوند عالم اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا حالانکہ جبر کی صورت
میں جبرادہ سزا سزا سے ظلم مستم ہے (۲) انا اللہ لا یظلمہ شیئی لا تترقا۔ خداوند عالم تیرے برابر بھی ظلم و جبر نہیں کرتا
رہے (سورہ النہار ۲۳) وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم (پہلے سورہ ہود ۱۹) ہم نے ہرگز ان پر
کوئی ظلم نہیں کیا بجز خود انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا (۴) ولکن کانوا انفسہم یظلمون (پہلے سورہ النحل ۱۹)
لیکن وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے (۵) انا اللہ یاموہبا لعدل والاحسان وایتنا فی ذی القربین
وینفق عن الفحشاء ومانعکون (پہلے سورہ الشقاق ۱۹) خداوند عالم عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور فحشاء
نکرتراضال ناشائستہ سے روکتا ہے ایسا کوئی باخصل و انصاف آدمی یہ بامد کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑے کاموں سے
راہ کے اور ہر خود ہی جبر بندوں سے کرائے۔ نعمونہ باللہ من ہذہ المعقیدۃ الفاسدۃ (۶) واذا فقلوا
لما شئنا قالوا وجدنا علیہ ۲ ما شئنا واللہ امرنا قل ان اللہ فی امرنا بالافحشاء ولا یورثی لعباد
الکفر۔ یہ لوگ جب خود کوئی ہمارا کام کرتے ہیں تو اس کے ہماری یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقہ
پر پایا ہے۔ اور خداوند عالم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اسے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ خلاق عالم بھی تم سے کاموں کا
حکم نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی ہوتا ہے مافضات شرط ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کس طرح
انسانی امتیاز و اثبات اور جبر کا ابطال کیا جاسکتا ہے۔

وجہ سوم۔ یہ آیات میں جن میں انسانی افعال کی نسبت انسان ہی کی طرف دی گئی ہے اور آخر میں
جواز و سزا کو انہی کے افعال غیر یا شر یا قبیح قرار دیا گیا ہے۔ (۱) فویل للذین یکتبون الکتاب باید یفسد
ثم یقتولون ہذا من عند اللہ (پہلے سورہ جبر ۱۲) انوس ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں
سے لکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے (۲) انما تجزون بما کنتہ تعملون (پہلے سورہ
تحرید ۱۴) آج رہے مذہب امت، انہیں اسی کی جواز و سزا دی جائے گی جو کچھ تم کرتے تھے (۳) لتجزی کل
نفس بما کسبت (پہلے سورہ طہ ۱۶) ہر آدمی کو اس کی کسب و کشش کے مطابق جواز و سزا دی جائے گی (۴) الیسوہ

تجزی کل نفس بما کسبت (پتہ سورہ ج ۱۰) آج ہر آدمی کو وہی جزا ملنا دی جائے گی۔ جو کچھ اُس نے کیا ہے (۵) اِنَّ اللّٰهَ مَا یَغْفِرُ مَا یَقْوُمُ حَتّٰی یَغْفِرَ مَا بَا نَفْسِہِمْ یَسٰی

خدا نے آج تک جس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا (پتہ سورہ ص ۸)

وجہ چہارم۔ وہ آیات ہیں جن میں کفار و مشرکین کو ایمان نہ لانے پر زبرد توحید کی گئی ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کفر اختیار کرنے پر کوئی مجبوری نہیں ہے (۱) ارشاد ہوتا ہے وَمَا مَنَعُ النَّاسَ اَنْ یَّوْضِعُوْا (پتہ سورہ بنی اسرائیل ج ۱۸) لوگوں کو کیا چیز ایمان لانے سے روکتی ہے؟ (۲) فَمَا لَہُمْ عَنِ التَّذٰکِرَةِ مَعْزُومِیْنَ (پتہ سورہ مدثر ج ۱۶) اللہ لوگوں کو کیا ہر گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردان ہیں (۳) لَعَلَّہُمْ یَوْمَ یَسْئَلُ اللّٰہُ (پتہ سورہ اعراف ج ۱۸) تم کیوں لوگوں کو راہِ خدا سے روکتے ہو (۴) لَعَلَّہُمْ قَلِبُوسٌ اَلْحَقَّ مَا لَیْبَ اَہْلِ الدِّیْنِ (پتہ سورہ اعراف ج ۱۸) تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے ہو (۵) مَا مَنَعُکُمْ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ (پتہ سورہ ص ۱۶) اے شیطان! تیس کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے خلق کیا ہے (۶) مَا لَہُمْ لَا یُوْضِعُوْنَ (پتہ سورہ انفطار ج ۱۸) ان کافروں کو کیا ہر گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیات مبارکہ میں بندوں کے اختیار کے ثبوت اور مشاوہ کے جبر و اضطرار کی نفی میں نص صریح ہیں۔ کیر کو خداوند عالم نے ان آیات میں بندوں کو اختیار و مشرک اور عصیان اختیار کرنے پر سوال کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اگر مشاوہ کا مذہب صحیح ہوتا تو ہر مذہب کے جواب میں عرض کر سکتے تھے کہ ہا ہا۔ تو ہی نے تو ہم میں کفر و شرک پیدا کر کے ہیں کفر و شرک پر مجبور کیا ہے۔ اور پھر ہادی سرزنش بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کا سبب اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جبر و اضطرار باطل فطرتِ ابدی باطل ہے۔ وجہ المقصود۔ اہل باطل نظریہ ہے کہ کفار کو بھی اس کے قائل نہ تھے۔

وجہ پنجم۔ وہ آیات ہیں جن میں کافروں اور گنہگاروں کا اپنا عقیدہ و احزاب مروجہ ہے۔ کہ کفر و گناہ خود انہی سے منبج ہوا ہے (۱) فِی جَنّٰتٍ یَّتَسَاوَلُوْنَ عَنِ الْمَجْرُمِیْنَ مَا سَلَکَہُمْ فِی سَفَرٍ قَالُوْا لَہُمْ مِّنَ الْمَصْلُوْبِیْنَ وَلَہُمْ ذٰلِکَ نَظَرُ الْمُسٰکِیْنِ (پتہ سورہ مدثر ج ۱۶) جتنی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تیس کس چیز نے داخل جہنم کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہم غافل نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو طعام نہیں کھاتے تھے (۲) کَلِمَۃُ النّٰفٰثِ فِیْمَا فُوجِیْ سَآلَہُمْ خُذُوْا فِیْہِ مَا یَنْکُرُ مِنْ دِیْنِہِمْ قَالُوْا سُبْحٰنَہٗ قَدْ جَاءَنَا ذِیْقُورٌ مِّنْہُمْ وَنَحْنُ نَقُصِّرُ عَنْ نَّفْسِہِمْ اِنَّہُمْ مِنْ شَیْءٍ (پتہ سورہ حکم ج ۱۵) جب بھی کافروں کی کوئی فرج جہنم میں عہد کی جائے گی تو خدا بن جہنم ان سے پوچھیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی شے ایسی ہے کہ انہیں آگیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں یقیناً ڈرانے والا (نبی) کو منہ دیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا

کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ قالوا دیننا انا اطعنا سادتنا وکبرائنا فانلونا السبیل
 وبقنا اثمهم ضعیفین من العذاب ولعنهم لعناً کبیراً (پچ سورہ احزاب ج ۵) کافر کیس
 کے بارالیا اجماع نے اپنے بزرگوں کی اطاعت کی۔ لوہانہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یا اللہ! تو ان پر دوسرا عذاب نازل
 کر اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ دیکھئے جتنی بھی اقرار کر رہے ہیں مگر کفر و عصیان ہمہ تن سے سرزد ہوا ہے۔ یہاں کی ضلالت
 کا سبب ان کے بزرگ بنے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس الزام کا محد و محدود عالم کو قرار نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ جو لوگ اس سلسلہ میں خداوند عالم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں وہ ان دونوں میں سے بھی بدتر ہیں۔

وجہ ششم۔ بعض آیات ایسی بھی موجود ہیں جن میں مخلوق عالم نے جسے بندوں سے امداد کا ہاتھوں
 سے اپنی برأت و بیزاری ظاہر فرمائی۔ جیسے اِنَّ اللہَ یبویٰ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (پہلے سورہ توبہ ج ۱) ظاہر ہے
 اگر خدا نے خود باری کرائی ہوتی۔ اور خدا ان کے امداد سے پیدا کیا ہوتا تو پھر ان سے باعث ظاہر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا
 چنانچہ صاحب تفسیر البیہقی نے شرح عقد شیعہ مفید طبع الاحقر کے حوالے سے ایک دعایت نقل فرمائی ہے۔ کہ امام
 علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ: افعال افعال اعمی مخلوقہ منہ: کیا بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں؟ فقہالی
 علیہ السلام نے فرمایا: خالقنا لہا لہا متبراً عنہا وقد قال سبحانہ اِنَّ اللہَ ہدیٰ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
 واما ید و البرائۃ من خلق خدا اثمہم و افعال متبر من شرکھم و جاحرہم۔ فرمایا اگر خدا بندوں
 کے افعال کا خالق ہوتا تو بزرگوں سے بیزاری ظاہر نہ کرتا۔ حالانکہ وہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق خداوند عالم مشرکوں سے
 بیزار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خدا نے مشرکوں کی فدایت کے پیدا کرنے سے بیزاری ظاہر نہیں کی بلکہ ان کے شرک
 اور بیعت افعال سے اپنی برأت ظاہر فرمائی ہے۔

نظریہ تفویض کی رد ۱) مباحث توحید میں اس مطلب کو تحقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ ہر ممکن الوجودی واجب الوجود
 کی محتاج ہے۔ اور یہ کہ کوئی ممکن ایک لڑکے کے لئے بھی واجب الوجود کے فیض و جود سے
 مستثنیٰ رہے نیاز نہیں ہو سکتا۔ باہر میں یہ کہہ کر بندہ اپنے افعال میں بالکل اتنا دھنسا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
 کہ وہ واجب کی احتیاج نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح البطلان ہے۔

(۲) اس نظریہ سے خداوند عالم کا مستقل ہونا قائم آتا ہے جو کہ شاہین خداوندی کے منافی ہے۔ جس بن و شریک بیان
 کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ افضل التقریر والثناء کی خدمت میں عرض کیا۔ اِنَّ اللہَ فرضی الامور
 الی العباد کیا خدا نے افعال کو بالکل بندوں کے سپرد کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ اعز من ذلک۔ خداوند عالم اس سے اجل
 ارفع ہے۔ پھر میں نے کہا فاجیرہ علی المعاصی؟ تو کیا خدا نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟ فرمایا اللہ
 اعدی و احکم من ذلک۔ خدا اس سے عادل تر ہے کہ اس طرح ظلم و جبر کرے اور توحید صدقاً

محمد بن محمد نے جب یہ تفریق والا سوال حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکرم
من ان یفوض الیہم۔ خداوند عالم اس سے بلند بالا ہے کہ ان کے سپرد کرے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الناس فی القدر علی ثلاثہ بوجہ رجل یزید
ان الله عز وجل اجیر الناس علی المعاصی فهذا الظلم الله فی حکمتہ فهو کافر و رجل
یزعم ان الامر موقوف الیہم فهذا اقدار من الله فی سلطانہ فهو کافر و رجل یزعم
ان الله کلف العباد ما یطیقون و اذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله فهذا
مسلم بانہ (قولہ شیخ صدوق) یعنی خداوند کے متعلق لوگوں کے تین گروہ ہیں ایک گروہ یہ کہتا
ہے کہ خدا لوگوں کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے یہ گروہ جو کہ خدا کو اپنی سکوت میں ظالم و جابر سمجھتا ہے لہذا یہ کافر ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ طاقت لوگوں کے سپرد ہیں جو کہ یہ گروہ خدا کو اپنی سلطنت و حکومت
میں کوہ جتنا ہے لہذا یہ بھی کافر ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو اپنی اسد کی تحلیل دی ہے جو ان
کی قوت و برداشت کے مطابق ہیں۔ اور ان اسد کی تحلیل میں ہی جو ان کی طاقت سے ناث ہیں۔ یہ گروہ حسب اللہ کی
الاعتد و فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثناء کرتا ہے۔ اور جب گناہ و عیال کا ارتکاب کرتا ہے تو استغفار کرتا
ہے۔ یہ گروہ ہی حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ ثبتنا الله بالقول المشابت فی العبدۃ الدنیا و الدیم
یقوم الا شہاد۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ | ہر جب الغریب یثبث بکل حشیش۔ جبر و اضطرار کے
قائیں چند عقل و نقل و کلک اور جمل شبہات کو اپنے نظریہ فاسد کی تائید
یہاں پیش کیا کرتے ہیں مناسب ہے کہ ذیل میں باختصار ان کا تذکرہ کر کے ان کا ازالہ بھی کروایا جائے تاکہ یہ سنا
بر غلط سے بے خبر اور حقیقت بالکل آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ۔ جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے۔ اس انسان جو کچھ اپنے یا جسے کام کرتا ہے۔ ان کے وقوع سے پہلے
خداوند عالم کو ان کا علم تھا اور جو کچھ واقع نہیں ہوتا خداوند عالم کو ان سے اس کے واقع نہ ہونے کا علم بھی تھا۔ پس جو
امر کے وقوع کا قدرت کو علم ہے۔ واجب ہے کہ وہ واقع ہو سادہ میں امر کے عدم وقوع کا قدرت کو علم ہے اور
کے لئے واقع ہونا متعین ہے نہ ہر دو صورت میں علم خداوندی جمل کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا اور یہ محال ہے کہ
ظاہر ہے کہ امر واجب و امر متعین دونوں انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔ لہذا جبر ثابت ہو گیا۔ اسی خیال فاسد کی
حیرانم نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے۔

مے خداوند میں حق زائل ہی دانستہ گئے خودم علم خدا جمل برد

پہلا جواب ۔ اس شبہ کا سد کا مختصر مگر تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قدرت کا علم کو ہر شے کا علم ہے و علمہ قبل خلق الاشیاء کعلمہ بعد خلقہا۔ لیکن علم کو اپنے معلوم کے توجہ یا عدم توجہ کی ہرگز غفلت نہیں فرمادیا جاسکتا۔ بلکہ علم اپنے معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ اس میں ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے کے لئے متاثر سے قبل ہوا ضروری ہے تاہم اپنے متبوع سے بالاعتبار تو فرماتا ہے۔ مثلاً جب ایک ماہر فلکیات اشکال و اوضاع نلکے کو دیکھ کر یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ فلاں وقت سورج گرہن اور فلاں وقت چاند گرہن گئے گا یا فلاں وقت قمر در عقرب لگے گا تو کوئی صاحب عقل و علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آفتاب و اجتاب وغیرہ مجبور ہیں کہ وہ اسی وقت میں منکسف و مضعف ہوں بلکہ ہر چیز منقول آدمی سمجھتا ہے کہ اس ماہر فلکیات کا علم اوضاع و اشکال کے تابع ہے وہ اوضاع و اشکال اس کے علم کے تابع نہیں ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ بعض اوقات جہاں علم میں احساب وغیرہ مقدمات علم میں غلطی نہ جانے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے جیسا کہ مشاہدہ شام ہے لیکن علم ہادی میں غلطی کا امکان نہیں ہے اسے جو علم کسی شخص کے متعلق اس کی عظمت سے پہلے خاک و فناء و شخص بنایا ہو کہ اپنے ہر ارادہ و اختیار سے فلاں کام کرے گا اور فلاں شخص فلاں کام کا ارتکاب کرے گا۔ اب یہ لوگ کریں گے تو اسی طرح جیسے خدا کو پہلے ان کا علم ہے لیکن علم ہادی کو ان میں مؤثر کردار دینا خالق سے سراسر جہالت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ ایسے عقل و علم کے دشمن ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کسی حاکم کا علم ہوتا ہے یا نہ ہے اس کا تعلق خدا کا علم ہوتا ہے یا نہ ہے۔ خداوند عالم کو مومن کے ایمان لانے اور کافر کے کفر اختیار کرنے کا علم ہے ذیہ کہ خدا کے علم نے مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنایا ہے۔ کمالیہ کہتے۔

بہر حال یہ امر موجود تحقیقی قدر میں محتاج بیان نہیں۔ اگر معلوم اپنے عقل و اسباب کی وجہ سے موجود ہوتا ہے کسی عالم کے علم یا جہل کے جمل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ تو اس شبہ کا تحقیقی و طبعی جواب تھا۔
دوسرا الزامی جواب ۔ اب اس کا ایک الزامی جواب بھی سن لیں مگر یہ درست ہے کہ جس چیز کا خدا کو علم ہے کہ ہوگی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس کے نہ ہونے کا علم ہو وہ ممکن و محال۔ لہذا ہر وقت سے خارج تو ہم پہچانتے ہیں کہ خدا جو خود کام انجام دیتا ہے بنایا اس کو ان کا علم ہوتا ہے اگر جواب نفی میں ہے تو جہل خدا لازم آتا ہے۔ اگر اثبات میں ہے تو لازم آئے گا کہ خدا بھی فاعل بخلافہ ہے۔ مگر خیام کے شعر خدا کا تحقیقی جواب شعر ہی میں جو جواب محقق طوسی نے دیا ہے وہ اہل ذوق کی ضیافت طبع کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔

ایہ نکتہ گویہ آنکہ او اہل بود   زیر اگر جواب شبہ اش سہل بود

علم ازلی را علت حسیان کردن   نزد حققت از غایت جہل بود

علامہ الزہری اس شبہ کا یہ الزامی جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ علم معلوم کی علت

ہوتا ہے تو اس سے خدا کا فاعل متنازع ہوتا باطل ہو جائے گا اور فاعل مضطر قرار پائے گا جو بالافتراق غلط ہے۔ اس
اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح خلقی عالم بندوں کے افعال کو ان کے واقعہ ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اسی
طرح اسے اپنے افعال کا بھی ان کے وقوع سے قبل یقیناً علم ہوتا ہے۔ مثلاً اب ہم کہتے ہیں کہ اسے علم ہے کہ مشرق
غلان سال میں نزدیک کو پیدا کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سال وہ اسے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں
اگر یہ کہا جائے کہ ان قدرت رکھتا ہے تو قبول خیام خدا کے علم کا مبدل بھل ہر لازم آتا ہے اور اگر قدرت نہیں رکھتا
تو اسی طرح اس کا مجبور و مقبور ہونا ثابت ہوتا ہے مگر اگر وہ قادر و مختار ہے۔ فنا ہو جو اب کہہ فرما۔
جواب ہنہ؟

اگر نظر غائر سے اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار انسانی بلند تہمتی و پست تہمتی
کی پیداوار ہے۔ اسی عقیدہ جبر نے اسلام اور مسلمانوں کو جنام کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ناکامیوں اور پستیوں کو جبر و تقدیر
کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالی نے اسی حقیقت کو اپنے انما میں اس طرح بے نقاب کیا ہے۔

جبر یہ و تقدیر کی بحث و تکرار دیکھا تو نہ تھا اس کا ذہب پہ مار
جو کم تہمت تھے جگہ گئے وہ مجبور جو بابت تھے بن گئے وہ مختار

دوسرا شبہ۔ چند متشابہ آیات ہیں جن کے ساتھ جبر و تنسک کر کے اپنے زعم باطل کو ثابت کرنے کی سعی
لا حاصل کرتے ہیں۔ یہ آیات لقلب الافکار ہیں۔ بعض میں اضلال اور بعض میں ختم طبع وغیرہ الفاظ وارد ہیں جیسے (۱)
یضلل من یشاء ویهدی من یشاء (۲) ومن یضلل اللہ فمالہ من ہاد (۳) یضلل بہ
کثیراً (۴) ومن یضلل فلا ھدٰی ہم العاصرون۔ ختم اللہ علی قلوبہم ھل طبع اللہ
ھلہما۔ ان آیات سے ظاہر ہی متفاد ہوتا ہے کہ خدا غور گراہ کرتا ہے۔ اور خدا ہی دلوں پر چہرے لگاتا ہے جب ظہر
کسی کو گراہ کر دے یا اس کے دل پر چہرے لگا دے تو اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟

الجواب واللہ الموفق للصواب۔ ان آیات کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک ثابت
شدہ حقیقت ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں اور ملحقہ حقیقتیں کا اتفاق ہے کہ خواہ مقام اعتقاد ہو یا مقام عمل
متشابہ آیات و روایات کی ایسی تاویل واجب و لازم ہوتی ہے کہ جس سے وہ آیات محکات کے موافق ہو جائیں
امثالہری تضاد و اختلاف رفع ہو جائے اور کسی صورت میں بھی انہیں اپنے ظاہری معنوں پر باقی نہیں رکھا جا
سکتا۔ خلقی عالم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں فاتما الذین فی قلوبہم
ذیغ فتنہون ما تشاہدہنہ ابتغاء للفتنہ وابتغاء فنا و بیلہ (پہ سورۃ آل عمران ج ۱) یعنی جن
لوگوں کے دلوں میں کمی ہوتی ہے وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ و فساد کھڑا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا

ہے۔ وما یعلم قلوبہ الا اللہ والوا یخون فی العلم (پہ سورہ آل عمران ج ۸) حالانکہ ان آیات کی صحیح تاویل و تفسیر کبیر خداوند عالم اندر اسخون فی العلم کے اندر کوئی شخص نہیں جانتا۔ انہی مذکورہ بالا آیات ہی کو ملے جیجے۔ اگر ان کو اپنے ظاہری معنی پر بات کرنا جائے تو اس سے وہ سب خواہیں لازم آئیں گی جو اوپر تکلیف الایطاف اندر جبر و اضطرار والے نظریہ فاسدہ کی تردید کے ضمن میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور زبردست خرابی یہ لازم کرنے کی کہ خداوند عالم نے چونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اضلال و گمراہ کرنے کی نسبت شیطان یا شیطان صفت بعض انسانوں کی طرف دی ہے۔ جیسے ان آیات سے ظاہر ہے۔ ان الشیطان لکم حد و معنی مقید میں (پہ سورہ قصص ج ۵) شیطان تمہارا حکم گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ولقد اضللکم جباراً کثیراً (پہ سورہ صافات ج ۲۶) شیطان نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اضلل فرعون قومہ (پہ سورہ طہ ج ۱۲۲) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ واضللہم الساموئ (پہ سورہ طہ ج ۱۳) ان کو ساری نے گمراہ کیا۔ ظاہر ہے کہ خدا نے حکیم نے شیطان و فرعون اور سامری وغیرہ۔ ملائین کی مذمت و منقصت بیان کرتے ہوئے ہی اضلال کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ نہ کہ مدح و ستائش کی بنا پر اگر نعوذ بالشان کی طرح خود خدا نے تھیلے بھی اس فعل شیخ کا از کتاب کتاب پر خاک بدین قائل اس حیثیت سے خدا اور شیطان و فرعون و سامری میں کیا فرق رہ جاتا۔ حالانکہ کیفیت محکمہ جبر حال مذکورہ بالا حقائق سے ثابت ہو گیا کہ ان آیات کی ایسی تاویلات لازم ہیں جن سے یہ آیات مذکورہ بالا آیات مگر اللہ قائل متفقہ کے موافق ہو جائیں۔ اللہ یہ ظاہری تصادم و تضاد ختم ہو جائے :

دوسرا جواب۔ یعنی نہ رہے کہ اضلال جو کہ باب اضلال اضل یضل کا مصدر ہے۔ لغت و اصطلاح میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) کسی کو بدعتی امر کی طرف اشارہ کرنا (۲) کسی کے اندر غفلت و گمراہی پیدا کرنا (۳) کسی چیز کو بگاڑ کرنا۔ ضائع کرنا۔ ضاب و حجاب نازل کرنا۔ چنانچہ متعدد جہز و ایتوں میں یہی آخری معنی مراد ہیں۔ اللہ یجعل کیدہم فی تضلیل (پہ سورہ فیل ج ۴) کیا خدا نے ان کے کرد و فریب کو ضائع و برباد نہیں کر دیا تھا؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال (پہ سورہ ہود ج ۱۰) یعنی کافروں کی دعا و پکار مٹانے اور غیر مقبول ہے۔ الذین کفروا و احسن سبیل اللہ اضلل اعمالہم جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اسدہ خدا سے رد کا۔ خداوند عالم نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا ہے (پہ سورہ ج ۵) ان المجرمین فی ضلال و سعور (پہ سورہ قمر ج ۱۰) مجرم لوگ ضاب و جہنم میں ہیں۔

اسی طرح اضلال کے بالمقابل اھدا بھی لغت و اصطلاح کے اعتبار سے تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) کسی امر حق کی طرف راہبری کرنا (۲) کسی کے اندر ہدایت کا پیدا کرنا (۳) کسی شے کو بگاڑ اور ضائع نہ کرنا۔ بلکہ

اس پر اجر و ثواب عطا کرنا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیت میں فظاً باریت اجر و ثواب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے
وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُلُوقَ يُضَلُّ أَعْمَالُهُمْ سِيرَهُمْ (فتح سورہ محمد ص ۵)
جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہو گئے۔ خداوند عالم ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو عنقریب انہیں اجر و ثواب عطا
فرمائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غفلت و ہرارت کے ان معانی میں سے کون سے معنی خداوند عالم کے حق میں صحیح
ہیں۔ اور کون سے غلط اور محال۔ سودا خ رسبہ کہ غفلت پہلے اور دوسرے معنی کے اطلاق سے پہلے ہی تعالیٰ کے حق
میں استعمال کرنا منسوخ اور ناجائز ہے۔ کیونکہ اس سے وہ تمام مفاسد لازم آئیں گے جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے
معنی یعنی ہلک و ضائع کرنے اور سزا دینے کے الفاظ سے اس فظ کی نسبت خداوند تقدس کی طرف صحیح ہے اور جاہل
کے معانی سزا دینے سے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس فظ کی نسبت خداوند تقدس کی طرف صحیح و
درست ہے۔ بنا پر یہی آیات میں خدا کے تعلق اضل یا ضل وغیرہ الفاظ اور ہر سنے ہیں۔ ان کے یہ معنی ہوں
گے۔ یحذّب و یهتک و یبطل عمل من یشاء۔ خدا جسے چاہے غلاب کرے اور اس کے عمل کو ضائع
و اکارت کر دے۔ و ما یضل بہ الا اللّٰہ المستقیم (فتح سورہ بقرہ ۲۴۶) لیکن وہ کسی نیک آدمی کے
اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہی اس کو خطاب کرتا ہے۔ بگو وہ ناستور و ناجوروں اور یا اللہوں کو غلاب و غلاب
کرتا ہے۔ اور ان ہی کے اعمال کو ضائع و اکارت کرتا ہے۔ فقد مثا الی ما ھما خاص من عمل فجعلنا
ھما منثوراً۔ اور جہاں جہی یا بیری وغیرہ وارد ہے۔ وہاں پر شد واد راست کی طرف ما بیری کی یا شیب
و یجزی، اجر و ثواب عطا فرمانا مراد ہے۔ پس اس تاویل جمیل کی بنا پر ان آیات سے جبر و اضطراک کا جو دم چوتھا ہے وہ
رتفع ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات کے معانی محل محقق و نقل مرتب کے باطل مطابق ہو جاتے ہیں۔ والحمد للہ
على وضوح الحق والحقیقۃ۔

تیسرا جواب۔ ان مشابہ آیات کا ایک اور جواب بھی دیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ انسانی اعمال و افعال
کی بنیادی قوتیں خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اگرچہ ان میں تصرف کرنے میں انسان فاعل مقاسم ہے۔ اب اگرچہ
جاہل حاصل کن یا غفلت میں مبتلا برادر حقیقت انسان کا فاعلی فعل ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اصل بنیادی قوتیں
خداوند عالم کی دی ہوئی ہیں۔ لہذا من باب الباز اھد اھد و اھتلال کو اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ خدا
نے انسان کو یہ طاقتیں اس لئے عطا نہیں کیں کہ وہ ان کو اس کی معصیت و نافرمانی میں صرف کرے۔ منہم خلیق کی فرض
قوی ہے کہ انسان اس کی عطا کردہ قوتوں کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے
جعل لکم السم والبعس والھواء لعلکم تشکرون۔ و ما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون ولا یرعنی لعباً الکفر۔ مگر انسان اپنے سوائے اقیانوس معصیت ازیدی کا شکار نہ ہوتا ہے۔

ہے۔ اس شبہ کا پھندہ جواب درج جاسکتا ہے۔

پہلا جواب۔ بعض روایات مستبہ سے مطروم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایات جو موسوم جبر ہیں۔ وہ سب جعلی و وضعی ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدیق عیرونی اخبار الزناد و احتجاج طبرستانی میں حسین بن خالد سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ (آئمہ اہلبیت) کی طرف جبر و الاقوال منسوب کرتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے آپ کے آباء و اجداد کی طرف منسوب شدہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو جبر پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اسے فرزند خالد۔ اس سلسلہ میں جو روایات میرے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یا ان روایات کی جو خود پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہیں، ہادی نے عرض کیا فرزند رسول! اس قسم کی جو روایات تائید حضرت کی طرف منسوب ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ امام مالک نے فرمایا: پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جبر و تشبیہ و الاقوال آن حضرت کی طرف منسوب نہیں کرتے؟ ہادی نے عرض کیا حضور! ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی سب احادیث وضعی و جعلی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی آن حضرت کی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: یہی کیفیت ان روایات کی ہے جو میرے آباء و اجداد کا نام کی طرف منسوب ہیں۔ ان بزرگواروں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ یا بن خالد! انما وضع عنا الاخبار، فی تشبیہ و الجبر الغلظة الذین مفسور و عظمتہ اللہ (عیون الاخبار ص ۹)

دوسرا جواب۔ ایسی روایات برآمد ان اہل سنت کی روایات کے مطابق اور آئمہ طاہرین کی احادیث معتبرہ کے مخالف ہیں۔ اور ہمارے قواعد اصول میں سے ایک۔ فتاویٰ یہ بھی ہے کہ ہر وہ روایت جو ہماری سلسلہ روایات کے مخالف اور مخالفین کے اصول کے مطابق ہو۔ تو ایسی روایات اگر سند کے اعتبار سے کزور ہوں تو ان کو وضعی و جعلی تصور کیا جاتا ہے اور اگر سند کے اعتبار سے قوی ہوں تو انہیں تفسیر پر محمول کیا جاتا ہے لہذا بنا بریں اگر بالفرض ایسی روایات سند کے لحاظ سے قوی بھی ہوں تاہم تفسیر پر محمول ہوں گی۔ اس ضمن میں کی روایات ابن ماجہ وغیرہ کتب صحاح ستہ میں کثرت موجود ہیں۔ "لما خلقت الخلق و خلقت الخیر و الشر فطوبی لمن قدر علی یدہ الخیر۔"

تیسرا جواب۔ سابقہ جوابات سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالفرض ان روایات کو مستند تسلیم کر لیا جائے۔ اور ان کو تفسیر پر بھی محمول نہ کیا جائے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان روایات میں جو لفظ خیر و شر وارد ہے اس کا مد مفہوم نہیں ہے۔ جس سے ہم یہاں بحث کر رہے ہیں۔ بلکہ غیر سے مراد وہ مخلوق ہے جو مفید اور نافع طبع ہو۔ جیسے جانے۔ بکری۔ چل فوٹ وغیرہ۔ اور شر سے مراد وہ مخلوق ہے جو مضر اور نالایف طبع ہے۔ جیسے سانپ

بچہ وغیرہ۔ چکر فرقہ شریکان خیال یہ تہ کہ خالق کائنات مدہیں۔ غیرات (مفید اسٹیا) کا خالق یزدانی اندیشہ۔
 مضمر اسٹیا۔ کا خالق ایہی ہے۔ آدہ ظاہری نے اس فرقہ کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق عالم
 ایک ہی ہے۔ اور تمہارے خیال میں جو اسٹیا مفید مضمر میں ان سب کا خالق دانک مدہی تہ۔ و قس
 اللہ خالق کل شی۔ دھوا الواحد القہار۔

چوتھا جواب۔ اس تیسرے جواب سے بھی مرتب نظر کر کے اگر غیر شر کا وہی مفہوم مراد لیا
 جائے جو کہ مورد بحث ہے تو پھر جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہاں نیزہ شر کے خلق سے مراد خلق تقدیری ہے۔ نہ
 خلق کوئی۔ اور اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض احادیث میں یہ ہے۔ اجویت۔ لفظ تذرت علی
 جدید الخیمو۔ واروہ خلق کوئی و تقدیری کا باہمی فرق تین رسالہ میں مذکور ہے۔ اور ہم نے بھی بحث کی ابتداء
 میں اس کی وضاحت کر دی ہے لہذا پھر بھی ان ہدایات سے جو بالاقول لازم نہیں آتا۔ ایسا تب ہرگز کہ جب خلق سے
 مراد خلق کوئی ہوتی مگر ایسا نہیں ہے۔

چوتھا شبہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ
 بنائیں ایک عاجز محتاج ہے کہ وہ کفر اختیار کرے۔ بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے کر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو
 اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں کفر کا مطلوب تو حاصل ہو گیا مگر خدا کا مقصود حاصل
 نہ ہو سکا۔ لہذا ماننا ہے کہ اگر اچھے یا بُرے کام خدا ہی کا ہے۔ مومن کا ایسا ہی اور کافر کا کفر خدا
 ہی کا فعل ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت وارد ہوتا کہ اگر خداوند عالم کافر کو جبراً مومن بنانے پر
 قادر نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس بات پر قادر ہونے کے باوجود ان مفاسد و ممانیر کے پیش نظر جو میر کی صورت میں لازم آتے
 ہیں۔ اسے ایمان لانے پر مجبور و مقبور نہیں کرتا۔ اور کافر اپنے اداہ سے کفر کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ
 کا عاجز و قصور کس طرح لازم آتا ہے؟ ولو شاء اللہ لامن من فی الارض جمیعاً (پٹ سورت یونس ص ۷۵)
 اگر جبراً خدا چاہتا تو تمام لوگ مومن بن جاتے لیکن خدا کیا کرتا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم اپنے غلام کو کسی امر کا حکم دے۔ اور
 اس کے بجالانے یا نہ بجالانے کا اسے اختیار دے دے تو اگر اس صورت میں وہ فیصلہ حکم نہ کرے تو حاکم کو عاجز و
 کمزور نہیں کہا جاسکتا۔ ان اگر حاکم اس سے بہر حال وہ کام انجام دلوں چاہے خواہ بلا اختیار اور خواہ بالیرادہ پھر وہ اسے
 انجام دے تو اس صورت میں جہت حاکم کا عاجز لازم آئے گا۔ اور ایسی صورتوں کا باہمی فرق واضح و آشکار ہے
 ظاہر ہے کہ جاسے تسلط مسئلہ میں پہلی صورت درپیش ہے نہ دوسری۔ لہذا خداوند عالم کا عاجز ہونا لازم نہیں آتا یہ شبہ
 محض ابد فریبی ہے یا پھر غم فریبی جسے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

پانچواں شبہ۔ کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جو احادیث طہینت کے نام سے مشہور ہیں ان سے بھی جبر کا قول ثابت ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان احادیث کا مضمون یہ ہے کہ مومن کی طہینت پاک و پاکیزہ اور کافر کی طہینت خبیث و نجس ہے۔ خلقت کے وقت ان دونوں طہینتوں کو باہر نمود کر دیا گیا تھا۔ لہذا اگر مومن سے کون وقت کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا کافر سے کبھی نیکی صادر ہوتی ہے تو یہ اسی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اس شبہ کا بھندہ بند و جواب دیا جاسکتا ہے۔

احادیث طہینت دالے شبہ کا پہلا جواب

پہلا جواب۔ بعض علماء اعظم نے اپنی وجہ کی بنا پر جن کا ذکر دوسرے شبہ کے جوابات میں کیا جا چکا ہے ان اخبار کو ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ یہ جواب قابل مناقشہ ہے کیونکہ اس سے قبل اخبار کشمیرہ کا ذکر دینا بڑی جرات و جسارت ہے۔

دوسرا جواب۔ بعض محدث علماء نے یہ مدس اختیار کی ہے کہ یہ اخبار مشکناہ ہیں۔ لہذا ان پر اجماع ایان لاتے ہوئے اور ان کے حقیقی مناسبات و معانی کے سمجھنے سے اپنے جزو قصہ کا احراز کر کے ان کو آخر مضمون کی طرف لڑنا چاہیے جیسا کہ مشکناہ آیات میں یہی روئے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ جواب اگرچہ جوفی نصیب میج ہے۔ مگر اس سے طاعت کی تسکین و تسلی نہیں ہوتی۔

تیسرا جواب۔ بعض حضرات نے ان اخبار کو تشبیہ پر محمول کیا ہے۔ یعنی مومن ایان کے قبل کرنے اور منافقین کو تسلیم کرنے میں اس طرح ہے کہ گویا اس کی طہینت پاک و پاکیزہ ہے۔ اور کافر کفر و شرک کی طرف مائل ہے۔ اعمال میں اختیار کرنے میں ایسا ہے گویا اس کی خلقت طہینت خبیثہ سے ہوئی ہے۔ درحقیقت ایسا نہیں ہے کہ مومن کی خلقت طہینت طیبہ و طیب سے اور کافر کی خلقت طہینت خبیثہ و خبیث سے ہوئی ہے۔ جو یہ سب بطور تشبیہ و تمثیل کے بیان ہوا ہے۔ یہ جواب بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اس باب کی اکثر احادیث اس قدر صریح ہیں کہ ان کا تشبیہ و تمثیل پر عمل کرنا بید مضمون ہوتا ہے۔

چوتھا جواب۔ چونکہ طاق حکیم و عظیم کائناتوں کی خلقت سے پہلے اپنے اذلی و ذاتی علم سے سرور تھا کہ مومن اپنے ارادہ و اختیار سے ایان لگا کر اعمال صالحہ بجالائیں گے۔ اور کفار و مشرکین اپنی خواہش و اختیار سے کفر و شرک کو اختیار کریں گے۔ اس لئے اس نے مومن کو طہینت طیبہ اور کافر کو طہینت خبیثہ سے پیدا کر دیا تاکہ مومن سب لوگوں سے ایان اور کافر آسانی سے کفر کو اختیار کر سکے کیونکہ اس طرح مومن کو کافر پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور ترجیح بمرتفع لازم نہیں آتی اور پھر بھی یہ اختلاف طہینت ایک یا بد اعمال بجالانے کی طرف تادم نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ افتخار اور میلان یعنی نیک یا بد اعمال کی طرف فقط جھکاؤ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جس سے جبر و ارادہ اور اضطراب اور الجاء لازم نہیں آتا۔ یہ جواب بکمال تعالیٰ باطل ہے لہذا اس سے جملہ اشکالات مرتفع ہو جاتے ہیں

پانچواں جواب۔ خداوند عالم نے تمام بندوں کی مددوں کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا۔ اور ان میں تو اپنے شہرہ کو بھی خلق کر دیا۔ اور ان مددوں کو فعل کے بجائے اور ترک کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ پھر قدرت کا طرہ سننے "عالم قدر" میں حسب ان کا استخوان یا تو بعض امداد نے اطاعت و فرمانبرداری اور بعض نے معصیت و نافرمانی اختیار کی۔ اس وقت خلاق عالم نے ہر ایک مدد کے لئے اس طبیعت کو اختیار کیا جو اس کے لئے مناسب حال تھی اور پھر مددوں طینتوں کو باجم غلوہ کر دیا۔ اور اس اختلاف و امتزاج میں اصلیت و فرحیت کی رعایت کو ملحوظ رکھا۔ جو مدد مستحق لطف و رحمت تھی۔ اس پر لطف و کرم کو تبدیل کیا اور جو مدد شرعاً حسب خدای تھی۔ اس کو خداوان میں مبتلا کیا۔ اس جواب کو مرحوم مولانا سید طور جمین صاحب مکنوری نے شریعت اصول فانی میں اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے جملہ اعتراضات برطرف ہو جاتے ہیں مادہ ای سے پہلے محدث سید نعمت اللہ جوہری نے انوار نعمانیہ میں اور فاضل سید عبداللہ شہر نے صحایح الانوار میں اختیار فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جواب باصواب بعقل انہل مصرعین سے مستفاد ہوتا ہے۔ و ہر فی محلہ۔

اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید | اب تک میں خدا تعالیٰ کا نقل و نقل و ہر بیان کئے گئے ہیں ان سے مدد و شش کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے اعمالی تکلیف میں عامل مختار ہے۔ نہ مجبور و تقہر اور یہ بھی جیسا ہر چاہتا ہے کہ اگر حیرت افزا فیض والا قول اختیار کیا جائے تو اس سے بے شمار محاذیر و مضامین لازم آتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب اشاعرہ نے دیکھا کہ ان کے نظریہ پر مضامین عظیمہ و اشکالات شدیدہ لازم آتے ہیں تو انہوں نے جو حسب مذکورہ جہت راہ گاہ۔ ان اشکالات سے بچنے کے لئے ایک مہمل مسئلہ "کسب" کو سپر بنا دیا۔ لیکن اس "کسب" سے مراد کیا ہے۔ اس میں کچھ اس طرح کھو گئے۔ اور ایسے پادہ گل ہوئے کہ باوجود سنی بیانیہ کے آج تک کوئی قابل فہم اور معقول معنی بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض یہ کہتے ہیں کہ امدادہ بندے کا ہوتا ہے اور فعل خدا کا۔ یعنی جب انسان کسی کام کے کرنے کا امدادہ کرتا ہے۔ تو خداوند کام پیدا کرتا ہے اور ذکر ناچا ہے تو قدرت اس کام کو پیدا نہیں کرتی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کسب سے مراد یہ ہے کہ فعل تو ہر حال خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ ہاں اس کا مدد و معاونت ہے یا حصیت۔ یہ انسان کا کام ہے۔ اور بعض نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ بندہ طاعت و معصیت کے صمد کا محل ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی معصوم امدادہ کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد فعل خدا ایک بار کرتا ہے۔ اور بعض نے تو اس مقام پر جھجھکاؤ ڈال دئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ کسب بندہ میں موجود ہے لیکن اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ زندگی ختم ہر گزنی

باب الاعتقاد فی نفی جبر

والتفویض . قال الشيخ

اعتقادنا فی ذلك قول

الصادق لا جبر ولا تفویض

بل امر بین امرین

پانچواں باب جبر و تفویض

جبر و تفویض کے متعلق ہم شیخان اہل بیت کا وہی عقیدہ

ہے۔ جو جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے

یعنی نہ جبر ہے اور نہ تفویض بکے ایک ایسا امر ہے۔ جو

ان دونوں امور کے بیچ میں ہے۔

لیکن میں چیزیں کا مطلب کہ میں نہ اسکا۔ حضرات اشاعرہ کا۔ کسب۔ اعدان کی۔ محکم نفسی۔ اور فکری کا۔ حال۔ ہمیں اس امر کی ضرورت نہیں کہ کسب کے ان معانی یا علم کے ابطال میں اپنا وقت ضائع کریں۔ کیونکہ یہ معانی اس قدر واضح البطلان ہیں کہ یہ اپنے بطلان پر تاج و دیل و برہان نہیں۔ نظریہ کرام خود فرمائیں کہ آیا ایسا مذہب بھی انسان کے لئے نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ جس کے مسائل ایسے رکیم اور غلات عقل و شریعت اور تقابلی فہم و ادراک ہوں۔ مسئلہ کی نزاکت و اہمیت نے عنان بیان کو قفسے دھاڑ کرنے پر مجبور کر دیا۔

قد جاءكم بعضا منكم من بعض فلفس من عصى فليعلم واما ان عليكم بحفظ.

پانچواں باب جبر و تفویض کا مسئلہ

یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلہ کی طرح بڑا حسرت انگیز اور مبہم بالمشائی مسئلہ ہے۔ اور یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ مسئلہ اختلاف امت کی آماجگاہ بن کر افراد و مذاہب کا شکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ حضرات اشاعرہ و معتزلے کو ان خیال عباد کا خالق قرار دے کر بڑھم خود اس کی قدرت مطلقہ کا اثبات احساس سے ہر قسم کے شرکاء کی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح معتزلہ حضرات تفویض کا قول اختیار کر کے اس کی مساحت قدس کو جبر و جبر سے منزہ و مبرا قرار دینے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے شان و برکت کے معافی ہیں۔ کیونکہ اشاعرہ کے قول کی بنا پر خداوند عالم کا عالم و جائز اور مطلق کا نظام و تصور برتنا لازم آتا ہے جو سراسر تصحیح ہے اور شان خداوندی کے خلاف ہے۔ اور معتزلہ کے نظریہ کی بنا پر ممکن الوجود کا استقلال اور واجب الوجود سے اس کا استثناء و بے نیاز ہونا اور قادر مطلق کا مستقل ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ امر بھی قادر قیوم کی شان قدرت و قیومیت کے معافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام دین بغدادی نے یہ قدرہ کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ ان جناب کی ایک مشہور و مشہر حدیث ہے۔ فرمایا لعنت القدریہ علی لسان سبعین نبیاً۔ قدرہ پر ستر انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ و شرح مقاصد و مفسر طبع اسلامبول وغیرہ اسی طرح ایک تصحیح حدیث میں وارد ہے۔ القدریہ معجوس ہذا الامتہ کہ

فقيل وما احرم بين الامويين   کسی شخص نے انتخاب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بین بین
فقال ذلك مثل رجل رايتہ   امر سے کیا مراد ہے ؟ فرمایا اس کی مثال میں ہے کہ تم کسی انسان
على معصية فذهبتہ فلم يفتہ   کو کسی بُرے کام پر آمادہ و یکسر کر سنا کہ وہ گردہ نہ کر کے اللہ تم
فتركتہ ففعل تلك المعصية   اسے اپنے مال پر چھڑو دیہاں تک کہ وہ گناہ کر بیٹھے ؟

قد یہ اس اُمت کے مجوسی ہیں (شرح تفسیر) ۲ مسئلہ وغیرہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ان حضرات کی
خدمت بابرکت میں ایسی سے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے جو چیز زیادہ تعجب خیز ہے
اس کی بجائے غبرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے۔ ماڈوں، بنوں اور بیٹوں سے
نکاح کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قضاء و قدر میں
ہمارے متعلق ایسا ہی مقرر ہے یہ سن کر ان حضرات نے فرمایا: میری اُمت کے حاضر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ جو
ایسی باتیں کہیں گے وہ میری اُمت کے مجوسی ہوں گے (شرح تفسیر) ۲ مسئلہ وغیرہ اس قسم کی بڑی
احادیث کتب فریقین میں موجود ہیں۔ لیکن طرز قاشایہ سے کہ اشاورہ (چیریں) اور مستزاد (تفویض) میں سے ہر فریق
اپنے قائل کو ان احادیث کا مصداق قرار دیتا ہے۔ قالمت النصارى ليست اليهود على شيء و قالمت
اليهود ليست النصارى على شيء۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر ان احادیث کو منطبق کرنے
میں پکے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ احادیث سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں پر تعدیہ کا اطلاق ہوا ہے۔ اگرچہ
چیریں پر ان روایات کا انطباق زیادہ ٹھیک ہے۔ کلا کہنی۔

حضرت طراز مجلس فرماتے ہیں۔ يستقيم لك اي كلاً منهما حال صادق فيما نسب الی الآخر
وان الحق خیر ما ذهب الیه وهو الامويين الامويين۔ تم یہ بات واضح ہر جائے گی کہ یہ دونوں
گردہ گراہ ہیں۔ اور جو نسبت ایک دوسرے کی طرف دیتے ہیں اس میں پکے ہیں۔ کیونکہ حق ان دونوں نظریوں کے
خلافت ہے اور وہ ہے امر بین الامرین۔

پس ان حقائق کی مدد سے میں واضح ہر گیا کہ یہ دونوں نظریے بوجہ انفرادیت و تفریط ناقابل قبول ہیں۔ اور صحیح نظریہ
ان نظریات کے علاوہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو انفرادیت و تفریط کی نذر سے محفوظ ہو۔

اسی نظریہ شریک کو اُتراہل بیت علیہم السلام نے ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے لا جبر ولا تقویٰ بل
امو جبین الامو جبین۔ دین میں نہ جبر ہے نہ تقویٰ بلکہ حقیقت ان کے بین ہیں ہے۔ انسان نہ مجبور نہ مصلح ہے
اور نہ مختار مطلق۔ بلکہ معاملہ ان ہر فرد کے درمیان ہے۔ اللہ یہ ایسا بہترین نظریہ ہے کہ بعض اشعری علماء بھی اس کی

فلیس حیث لم یقبل منک
فثروتہ کنت الذی
امدوقہ بالمعصیۃ۔

چونکہ اس شخص نے تہادی بات لہلہ نہیں کی لہذا تم نے اس
کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم
نے اس کو گناہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اس سے گناہ کرایا ہے۔

حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مقرر فرمادین مازی نے مسئلہ پیر تفریق میں اجماع طویل کے
امد کھلے دھن نغول الحق ما قال جعل ائمة الدین ائمة لاجیر ولا تقویٰ یعنی لیکن امور
بین الامور میں۔ اس مسئلہ میں حق کو ہی ہے جو بعض آثار میں نے فرمائی ہے کہ بالکل جبر ہے امد بالکل تفریق
بجہ حقیقت ان کے ہیں ہیں ہے۔ اس معنوں کی امد ویف شہرت و کثرت میں حد قرار تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا ان
کی صحت و دماقت کے متعلق تو بحث کرنا عبث ہے۔ البتہ خود طلب امر یہ ہے کہ اس میں ہیں امر امد اس منزلہ
لہذا سے مراد کیا ہے؟ یہ امر قابل توجہ اور لائق تفکر ہے۔ اس کے متعلق مستند قول موجود ہیں۔ یہاں ان تمام اقوال
کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امد یہی چنانچہ عرض ہے۔ لہذا ہم ان میں سے خط اپنے قول پیش کرتے ہیں۔ و
فیہا کفاۃ لمن لہ ۱۰ ایتہ۔

یہ وہ قول ہے جسے حضرت شیخ مفید مدظلہ نے اختیار
فرمایا ہے۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جبر سے مراد یہ ہے کہ

الامر بین الامرین کی تحقیق میں پہلا قول

کسی شخص کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر اس طرح مجبور کرنا کہ اس کی اپنی طاقت و قدرت سلب ہو جائے مطلقاً
یہ کہ نظریہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہی انسان میں اطاعت یا معصیت کو خلق کر دیتا ہے۔ امد انسان کی قدرت
امد اس کے امداد و اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ امد تفریق یہ ہے کہ افعال عباد میں سے وہ جو واجب و حرمت کو
اٹھایا جائے۔ اور انسانوں کو بالکل مطلق انسان امد آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو ان کا جی چاہے سو کریں۔ جیسا کہ زنا و فحشاء
ظہور کہتے ہیں۔ ان دونوں نظریات کے درمیان جو واسطہ امد درمیانی نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے بندوں
کو اپنے افعال نیک و بد پر قدرت و تکلیف دی ہے۔ امد ان کے لئے حدود و قیود شرعیہ بھی مقرر فرمائے ہیں۔ امد
پھر تعبیل کے مرحلہ میں امد وہ عید امد زبرد توجہ کو بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اب نہ تو بندوں کو افعال پر قدرت عطا
کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے ان کو افعال پر مجبور کیا ہے۔ امد چونکہ حدود و قیود مقرر کر دیئے ہیں۔ امد امد امر و
نہی کا سلسلہ قائم کر کے اطاعت و فرمانبرداری پر و خدا نے اجر و ثواب امد عتاب و نافرمانی پر عید لائے عتاب
و عذاب فرمائے ہیں۔ لہذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ان کو بالکل جبر امد شتر ہے عباد کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے
یہ ہے الامر بین الامرین امد واسطہ بین القولین حضرت صادق کمالی کے ارشاد مندرجہ تہی و سالہ

اس کا ایک مزید ہوتا ہے۔

دوسرا قول۔ وہ ہے جسے محنت جلیل ملے اور اسے استر با آتی نے اپنی بعض کتب میں اختیار فرمایا ہے کہ الامور میں الامور کے یہ معنی ہیں کہ انسان اس طرح مطلق العنان نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھر یہ جہان کا ہر قول و فعل ارادۃ الہیہ حادثہ پر مطلق ہوتا ہے جس کا تعلق تخلیق یا نسخ کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا چاہے تو ان کے ابد ان کے مقصد کے درمیان عامل ہو جائے اور چاہے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ کسی عدا یا عباد کی تاثیر ان پر ایسی تخلیق پر موقوف ہوتی ہے۔ بندوں کی طاعت و معصیت کا اثر بھی اسی طرح ہے۔ ہر امر حادثہ کا وقوع پذیر ہونا اسی طرح الہی ہادی پر موقوف ہے۔ جس طرح کوئی مسئلہ اپنے وجود میں اپنے شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ قول ہے تو علماء کرام اس میں نقص ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔

تیسرا قول۔ وہ ہے جو بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ میری اخبار العلماء میں حضرت امام رضا سے روای ہے۔ اس کا ملاحظہ یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا خالق و قائل ہے اور پھر میں ان پر عذاب و ثواب بھی کرتا ہوں۔ وہ جبر کا قائل ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور مرنے کے واسطے کلام آخر مصرعہ کے سپرد کر دیا ہے وہ تو فیض کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کا فرقہ کافر اور کفر فیض کا قائل مشرک ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ فرزند رسول! امر بین الامرین کیا ہے؟ فرمایا میں امر کا خدا نے حکم دیا ہے ان کے بچانے اور جن امور سے روکا ہے ان کے ترک کرنے کی انسان کو قدرت و طاقت دی ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ کیا یہ اس مرحلہ میں خداوند عالم کے ارادہ اور اس کی مشیت کو بھی کوئی دخل ہے؟ فرمایا جہاں تک طاعت و عبادت کا تعلق ہے۔ ان میں اللہ سبحانہ کے ارادہ و مشیت کے دخل کا یہ مطلب ہے کہ خدا ان کو حکم دیتا ہے اور ان پر رضا مند بھی ہے۔ اور ان کے بچانے پر سادہ و مساعدت بھی کرتا ہے۔ اور گناہوں میں اس کی مشیت اور اس کے ارادہ کے تعلق کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان سے بھی کرتا ہے اور ان کے ارتکاب سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ان کی بچانے میں اس کا خدا لاں (ترک توفیق) شامل ہوتا ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ آیا ان افعال میں خداوند عالم کی رضا کو بھی کچھ دخل ہے؟ فرمایا بندے اپنے افعال نیک یا بد کی وجہ سے جس چیز (جو دیا سزا) کے مستحق ہوتے ہیں خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان کے بدلہ میں دینی حکم اور فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ کلام امام امام الکلام۔

چوتھا قول۔ وہ ہے جسے بعض اعلام نے اختیار کیا ہے کہ جبکہ لا مطلب تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا اور تو فیض کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے افعال میں اس قدر مستقل و مستبعد ہے کہ اگر خدا بھی اسے باز رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا اور امر بین الامرین کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو فاعل مختار تر بنا دیا ہے لیکن وہ قادر مطلق ہے۔ جب چاہے بندوں سے یہ قوت سلب کر سکتا ہے لہذا بندے جس ارادہ کو بھلا کر چاہتے ہیں وہ ان کو اس سے باز رکھ سکتا

ہے۔ اور جس امر کو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ اس سے اسے کرا سکتا ہے لیکن بے شمار مصالح و حکم کی بنا پر ایسا کرنا نہیں ہے۔

پانچواں قول۔ وہ ہے جسے خواص بجا اور اخبار حضرت مولانا علی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بحار الانوار میں اور فاضل سید عبد اللہ شبر نے مصابیح الانوار میں اختیار فرمایا ہے۔ اس قول پر احادیث صحیحہ میں پوری طرح مطبق ہوتی ہیں اور عقل سلیم و طبیعت مستقیم اسے باسانی قبول کرتی ہے۔ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ جس چیز کی آیات و دلائل میں نفی کی گئی ہے۔ اس سے مراد اشاعت کا ظنیہ فاسدہ ہے۔ اور جس تفسیر میں تردید کی گئی ہے۔ اس سے مراد معتزلہ کی تفسیر ہے۔ ان بوجہ نظریات فاسدہ کی اُپر تو بیخ مع تردید گذر چکی ہے، اور وہ ہیں جن پر ارجحیہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی حیاتیات اور اس کی توفیقات اور اس کے الطاف و مہربانیاں کو انسان کے اعمال غیر میں انتساب داخل ہے جو جبر و اختیار کی حد تک نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح اس کے خذلان اور ترک توفیق کو بندوں کے گناہ و دھیان میں کسی قدر تعلق ضرور ہے لیکن وہ اجبار و اکراہ تک نہ پہنچتا ہے۔ اور یہ ایسا وجدانی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنے مختلف حالات و کوائف میں اس حقیقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس مطلب کی حضرت علامہ نے ایک مثال پیش کر کے وضاحت فرمائی ہے کہ ایک آقا اپنے کسی ملازم سے کوئی ایسی فرمائش کرتا ہے جس کی بجا آوری کا ظہر و طریقہ بھی اسے اچھی طرح بتا دیتا ہے۔ اور مزید بتاں اس کی بجا آوری پر کچھ انتظام دینے کا وعدہ اور مخلصیت کی صورت میں کچھ سزا دینے کی وعید و تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اب اگر اسے کسی طرح یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ملازم اس کی فراموشی نہیں کرے گا مگر وہ مذکورہ بالا مقتضی پر اکتفا کرتے ہوئے اسے کچھ مزید تاکید و غیورہ کرے اور نہ کوئی سہولت میسر کرے تو اندیشہ حالات نا فرمانی کی صورت میں اگر آقا ایسے غلام کو کچھ سزا دے تو کوئی حائل اس کی خدمت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر کو نا فرمانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے بالکل معطل چھوڑ دیا ہے لیکن اگر مذکورہ بالا مثال میں آقا مذکورہ بالا وعدہ و وعید اور انتظام و تنبیہ پر اضافہ کرتے ہوئے ایسا انتظام کر دے کہ مثلاً ایک آدمی کو مقرر کر دے کہ وہ غلام کو اپنے آقا کی اطاعت پر ترغیب و تحریص دلاتا ہے۔ اور اس کی نا فرمانی کی صورت میں اس کے عذاب و عقاب سے ڈلاتا ہے۔ اسے اور اس طرح وہ غلام اپنے ارادہ و اختیار سے فراموشی کرے تو اندیشہ حالت بھی کوئی حائل نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے اپنے غلام کو اطاعت گزار و فرمانبردار پر مجبور کر دیا ہے یا مثال یوں تصور کر لیں کہ ایک سردار نے اپنے دو ملازموں کو کسی کام کے لئے کہیں جانے کا حکم دیا کہ وہاں تک باسانی پسیدہ مل چل کر پہنچ سکتے تھے اور دونوں کو فرمانبرداری کی صورت میں انتظام و اکرام کا وعدہ اور نا فرمانی کی صورت میں سزا کا وعید و تنبیہ بھی کی۔ اندیشہ صورت اگر وہ سردار اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہ ان میں سے ایک ملازم جہاں اطاعت کرے گا اور دوسرا نا فرمانی کا مرتکب ہو گا اگر پہلے کے لئے سزا کی کا بھی انتظام کر دے اور دوسرے

باب الاعتقاد فی الارادة
والمشیتة قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلك قول
المعاذق شامله وارا
مثل ذلك ولم يحب و

چھٹا باب خدا کی مشیت و ارادہ کے
محقق حقیقہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اس
باب میں بہا و عقیدہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے
فرمان کے مطابق یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اعدا را وہ بھی کرتا ہے
لیکن پسند نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا۔ ان چار امور

کے لئے انتظام نہ کرے تو اب جسے اس نے سواری دیا کر دی ہے۔ نہ اس کے مشق یہ کہتا ہر سب سے کہ سرور
نے اسے اعانت کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور نہ وہ سرے کا دم کے بارہ میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سرور نے اسے بالکل
مکمل اور مطلق العنان چھوڑ دیا ہے۔ بل امویہ میں الامویہ۔

باقی رہا یہ امر کہ خلق عالم کی لوگوں پر یہ خصوصی نعمت و احسان کرتا ہے۔ اور کن پر نہیں کرتا یہ مخلوق کے اپنے
حسن اختیار اور سرنے اختیار۔ صفائی باطن اور کفایت باطن۔ حسن طبیعت اور سواد طریقت پر منحصر ہے۔ ۴۔
توفیق باعزازہ ہوتا ہے۔ ازل سے انکھوں میں ہے وہ قلوب جو گہر نہ بنا تھا

چھٹا باب خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان

حضرت شیخ مفید کی تنقید

حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر جناب معتقد مقام پر بڑی کڑی
تنقید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ معتقد نے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس
سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس میں صریح طور پر تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہر حدیث پر بحث و تحقیق و تامل عمل کرنے
کا نتیجہ ہے (پھر فرمایا ہے) اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ خداوند عالم ارادہ نہیں کرتا مگر افعال حسنہ کا اور نہیں چاہتا مگر اعمال
خیر کو اور قبايح و شائخ کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ ہی فواحش و منکرات کو چاہتا ہے۔ تعالیٰ عما یقول البطلون
علو اکبیراً۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ وما اللہ یرید ظلماً للعباد (مومن ۷۱) خداوند عالم
بندوں پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے۔ یرید اللہ بیکم الیسی ولا یرید بیکم
العیس (پٹ سورہ بقرہ ۱۷۷) خدا تمہارے لئے آسانش کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لئے تنگی و سختی کا ارادہ
نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشہوات
ان تمیلوا الیلا عظیمیا (پٹ سورہ فاطر ۲) خدا تو تمہارا ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ لیکن وہ

لہ میرضی شاء ای لا یکون
 شئی الا بعلمہ و امر او مثل ذلک
 ولہ یحب ان یقال لہ ثالث ملکہ
 ولہ میرضی لہواء الکفر و قال
 اللہ عز و جل اقلک لا قہدی
 من احببت و لکن اللہ یہدی
 من یشاء و قال ۛ و ما تشاء
 الا ان یشاء اللہ و قال عز و جل
 و لو شاء ربک لا من من فی الارض
 کلہم جیعتا افانت تکرہ

کی تفصیل یوں ہے کہ خدا کے پاس ہے اور ارادہ کرنے کا مطلب یہ
 ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے
 حکم کے بغیر نہ ہو۔ اور وہ اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ
 اسے تین میں سے ایک کہا جائے اور اس کی عدم رضا مندی کا
 مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر یا فتنی نہیں ہے نیز
 خداوند عالم فرماتا ہے ۱۷۷ اسے رسول تم کسی کو منزل مقصود تک
 نہیں پہنچا سکتے خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے
 ۱۷۸ نیز فرماتا ہے تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا
 چاہتا ہے (۱۷۹) اس کا ارشاد ہے اگر خداوند عالم (جب سزا
 چاہتا تو دنیا کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ ام فرماتا ہے

لوگ ہر شہادت نفسانہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ملو و اس سے بھلک جاؤ۔ ارباب فسق و
 فرائی کہ غلاتی عالم نے ان آیات مبارکہ میں کتنی وضاحت و صراحت فرمادی ہے کہ ظلم و ستم، سختی و دشمنی اور
 خلافات و گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا بکربندوں کی آسائش و سہولت ابدان کی رشد و ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ
 اگر غلاتی عالم گناہ و معصیات کا ارادہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ ارادہ یقیناً سابقہ ارادہ کے منافی و مناقض ہو گا حالانکہ خدا نے
 حکیم کے عزم و ارادہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ کی تنقید شدید کا جواب باصواب
 معلوم حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی
 نگاہ اقدس میں سرکار معتمد مقام کے کلام حق
 ترجمان میں کون سا تضاد متاقض پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ان کی یہ فرمائش حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک
 مستند و معتبر حدیث سے اخذ ہے۔ جو بہ ایں جناب فیض بن یسار حضرت معتمد مقام کی کتاب التوحید فیرو
 میں مذکور ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ حدیث قصہ کے فاضل اور شکل ہے۔ مگر اس باب میں حضرت معتمد مقام
 نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے۔ اگر اسے بغیر غائر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا اختلاف و تضاد نظر نہیں آتا۔ اس کلام
 سے وہ حقیقت فرقہ جبر و اشعریہ کی تردید مقصود ہے۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ فاسد و بالتفصیل اور ذکر ہو چکا ہے کہ
 کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا عامل حقیقی خدا ہے۔ لہذا عالم میں جو کچھ خیر یا شر اور بوس کا ایمان یا کفر کا کفر
 و قبح پذیر ہوتا ہے۔ وہ خدا کے ارادہ و مشیت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ ان پر راضی و خشن بھی ہے۔ امام مصوم علیہ السلام کے

شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَتَالِ
لَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَاكُمُ نَفْسُ
هَدِيهَا وَقَالَ تَهْ فَمَنْ يَمُرُّ اللَّهُ
أَنْ يَهْدِيَهُ لَشَوْحِ صَدْرِهِ
لِلدِّسْلَامِ وَمَنْ يَمُرُّ أَنْ يَهْدِيَهُ
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَمَّا
يَعْتَقِدُ فِي التَّاءِ وَقَالَ تَهْ يَمُرُّ
اللَّهُ لِيَبْتَلِيَنَّ لَكُمْ يَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ
يَمُرُّ بِاللَّهِ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ خِطَافَ
الْآخِرَةِ - وَقَالَ تَهْ يَمُرُّ بِاللَّهِ

شرک نہ کرتے۔ (۱۱) اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو (جبراً)
مادہ راست پر گامزن کر دیتے (۱۲) نیز فرماتا ہے جس شخص
کے متعلق خدا کا یہ مادہ ہو کہ اسے ہدایت فرمائے۔ اس کے
سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور جس کو اپنی رحمت سے
دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر
دیتا ہے کہ گویا وہ آگ میں پڑنا چاہتا ہے (۱۳) فرماتا
ہے خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لئے کھل کر بیان کر
دے۔ اے تمہاری قربت قبول کرے (۱۴) نیز فرماتا ہے
خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخستہ میں کافروں کو
اپنے ناسب سے بالکل محروم رکھے (۱۵)
فرماتا ہے خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف

میں بذیل "انزالہ شکوک و شبہات" مکتل زدگی باجکی ہے۔ لہذا اس زعم باطل کا سہرا پود کبھیہ ابا چکا ہے اے دلائل
ظاہرہ و باہین سالہ سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کبھی معلوم کے واقع ہونے کی ملت نہیں ہوتا۔ اعادہ و
تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اِنْ فِي خَلْقِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَبْصَارِ۔

بعض متعلقہ آیات بارہ میں توضیحی بیان

جبر کا توہم جڑا ہے چنانچہ بعض کو اہل انشائیہ ان سے اپنے زعم باطل کی تائید میں تمسک بھی کیا کرتے ہیں جیسے آیت
نمبر ۱۲۔ آیت نمبر ۱۰۹۔ آیت نمبر ۱۰۸۔ لیکن جو حقائق باپ چہارم میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر ان
آیات میں عملی غرور فکر بھی کر لیا جائے تو ان کا حقیقی مطلب واضح و آشکار ہو جاتا ہے اور جبر و التوہم خود بخود زائل
ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ان آیات مبارکہ پر اجماعاً کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر ۱۰۸ کا مطلب صرف اس قدر ہے
کہ اس میں مشیت سے مراد شیعہ کا یہ ہے یعنی خلاق عالم اپنی قدرت کا طرہ انکار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا
ہے کہ اگر وہ جبر و اکراہ سے چاہتا تو تمام لوگ مومن کامل بن جلتے مگر چونکہ الیہا کرنا اس کی حکمت بالغہ کے خلاف
ہے۔ لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس مطلب کی تائید اسی آیت مبارکہ کے تحت سے بھی ہوتی ہے۔ اَفَاَنْتَ تَكْفُرُ
الْاِنْسَانُ حَتَّىٰ يَكُونُ اَوْ مَوْحِنًا (پس سوچو یوسف ع ۱۵) اے رسول! کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ضرور

میں تخفیف کر دے (۱۵) نیز اس کا ارشاد ہے اللہ تم پر سختی
نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہارے لئے آسانی کا خواہشمند ہے (۱۶)
نیز فرماتا ہے خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ منظور کرے مگر جو
لوگ اپنی غاibت کے تابع ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ
حق سے بالکل بچر جاؤ۔ (۱۷) نیز اس کا ارشاد ہے۔ خدا اپنے
بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ خداوند عالم کے ارادہ و
مشیت کے باوجود میں یہ ہے ہمارے اعتقادات کا خلاصہ
مگر ہمارے مخالفین باوجود ان تصریحات کے ہم پر بلاغ نازل
کرتے ہیں کہ شاید اس بات کے قائل ہیں کہ بندوں سے خدا
ہی گناہ کرتا ہے۔ اور خدا ہی کا یہ ارادہ تھا کہ جناب
امام حسین علیہ السلام قتل ہوں۔ حالانکہ ہم

ان یخففت عنکم وقال یرید
اللہ بکم الیس ولا یرید بکم
العیس وقال واللہ یرید ان
یتوب علیکم ویرید الذین
یتبعون الشہوات ان قلیلوا
میلًا عظیمًا وقال ما اللہ یرید
ظلمًا للعباد فہذا اعتقادنا فی
الارادۃ والمشیئۃ ومخالفتنا
لشعون علینا فی ذلک وظنون
اقتانقول ان اللہ اراد المعاصی
واراد قتل الحنین بن علی و

ایمان لے آئیں! تنہا یہ کہ اگر اس طرح میرا ارادہ ہے ان کو میں جتنا مطلوب ہوتا تو خود خدا اس پر قادر تھا۔ اس سختی
بائن سے واضح رہیاں ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ کہ نظریہ حیرت پر دلیل محکم ہے ذکر صحت جبر پر۔ معمولی عقل و غور و رسکھنے
وہ انسان کچھ سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا افسانے گوؤں کے اختیار میں پر ایمان لانے کو بھی نہیں چاہتا۔ اگر
ایسا ہی تھا تو پھر انبیاء و مرسلین کیوں مبعوث کئے؟ اللہ صحت و کتب کیوں نازل فرمائے؟ انا ہدینہ السبیل
اما شا کرا و اما حفوراً (سورۃ دھن) آیات نمبر ۱۰۰ کا بھی بعینہ وہی مطلب ہے جو مذکورہ بالا آیت
نمبر ۱ کا ہے اور آیت نمبر ۱ سے ملتی جلتی آیات کی باب چارم میں کا حقہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ وہاں رجوع کیا
جائے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اسی حقیقت صریح کی طرف اشارہ مقصود ہے جو اوپر باب پنجم میں بالوضاحت
بیان ہو چکا ہے کہ لا جبر ولا تقویٰ یعنی جبر اور مہربانی الہیہ میں تضاد کے شائل حال پر
جائیں اسے ایمان لانا اور راہ راست پر آنا آسان اور جس سے توفیق الہی سلب ہو جائے اللہ خدا ن ایزدی میں
مبتلا ہو۔ اسے ایمان لانا اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ باقی۔ بایہ امر کہ توفیق و لطف الہی
کن لوگوں کے شائل حال ہوتا ہے اور کن لوگ اس سے محروم رہتے ہیں؟ اس کی تشریح بھی سابقہ باب میں کی جا
چکی ہے۔ یعنی یہ کہ جو لوگ راہ راست پر آنے اور اعمال صالحہ بجالانے کے لئے جہد و جد کرتے ہیں۔ توفیق الہی ان
کے شائل حال ہوتی ہے اور جو اس امر کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ

ليس هكذا نقول ولكننا نقول
ان الله اراد ان يكون معصية
العاصين خلافا طاعة الطيعين
واراد ان يكون المعاصي غير
منسوبة اليه من جهة الفعل و
اراد ان يكون موصوفا بالعلم
بها قبل كونها ونقول اراد الله
ان يكون قتل الحسين معصية
لخلافا الطاعة ونقول اراد
الله ان يكون قتلها عنده غير
مأمور به ونقول اراد الله ان

ایسا نہیں کہتے بلکہ اس سلسلہ میں ہمارا حقیقہ یہ ہے کہ خدا
کا یہ ارادہ ہے مافراہوں کی مافراہی اور اطاعت شائدیں
کی اطاعت شعاری اس کے نزدیک برابر نہ ہو۔ نیز وہ تو
چاہتا ہے کہ بڑے افعال کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہوں
وہ گنہوں کے سرزد ہونے سے قبل ہی ہر ایک گنہ کے متعلق
علم ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ تھا
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل اس کی اطاعت کے
خلافاً اور اس کی معصیت و مافراہی میں داخل ہو۔ اور اس
بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارادہ کے مطابق
قتل حسین ممنوع تھا نہ مامور اور یہ کہ آئینہ نبی کا قتل
(قاتلین پر) خدا کی ناراضگی کا باعث ہوا۔ ان

ارشادِ قدس ہے۔ والذین جاهدوا فيما لنهدينهم مبلنا جبل طبع الله عليها بكفر حده۔ جو
خاشق و حقیقت میں جہاد کر رہے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر اڑے
رہتے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے خدا ان کے قلوب پر پھر لگا دیتا ہے۔

تذنیب ارادۃ الہیہ کے بارے میں علمائے اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ صفات ذات
سے ہے۔ اور ازلی ہے۔ یا صفات فعل سے ہے اور حادث ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ
صفات عین ذات ہے اور ازلی ہے۔ ان اس کے مستلزمات تہجد و حادث ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ
صفات فعل میں سے ہے اور حادث ہے۔ حادثات و متجددات کے حادث و تہجد کے ساتھ ساتھ وہ بھی
متجدد و حادث ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات ارادہ کو مبنی عامی اور محرک علی الفصل مراد لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ
خدا اسے تمائے کا محرک و عامی اچھے کاموں پر مبنی ہوتا ہے۔ جو مبدی الیہ۔ و لا یوجد العبد و فی الاشیان
و لا یشاء الکفر۔ اور بعض کے نزدیک علم و ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ان کے نزدیک ارادۃ الہی علی علم
بالصلو یا علم بالفسد ہے اور یہی علم مختلف اشیاء کے مختلف اوقات میں پیدا کرنے کا مرجع بنتا ہے۔ اگرچہ اکثر
متکلمین کا رجحان پہلے اور آخری قول کی طرف ہے یعنی یہ کہ ارادہ صفات ذات میں سے ہے۔ اور اس کا مطلب
علم بالصلو و الفسد ہے۔ لیکن بکثرت احادیث صحیحین طبع السلام سے دوسرے قول کی تائید و توثیق

يكون قتله مستقبلاً غير متحقق
ونقول اما والله ثم ان يكون
سخط الله غير رضى ونقول
اما والله عز وجل ان لا يمنع
من قتله بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهي والقول ولو
منع منه بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهي والقول لا
منع فم القتل عنه فكيف دفع
الحرق عن ابراهيم حين
قال الله ثم للناد التي التي فيها
يما نار كوني مبرداً وسلاماً
على ابراهيم ونقول له يزيل
الله تعالى بات الحين يقتل
جبراً ويدرك قتل سعاداً الابد

خداوند عالم کا یہ ارادہ تھا کہ جناب کے قاتلوں کو اپنے قہر و
غلبہ کی بنا پر ان کے قتل سے باز نہ رکھے۔ جس طرح بندہ یہ
قول کہ اس کی ضمانت کی جاتی مگر وہ اپنی قدرت کا واسطے
درہ دستی روکنا چاہتا تو قریباً حضرت امام حسین علیہ السلام
قتل نہ ہو سکتے۔ جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں چلنے سے منع فرما
رکھنے کے لئے آگ کو حکم دیا تھا کہ اسے آگ نہ
ٹھنڈی ہو جاوے اور ابراہیم کے لئے سہ سستی کا
باصطاف ہو جا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا
کو ازل سے مسلم تھا کہ امام حسین علیہ السلام
ظلم و جور سے شہید نہ جائیں گے اور اس
شہادت غلطی سے آپ ابوی سادات
حاصل کریں گے۔ اور ان کے
قاتل ابد ہم سے شہادت و بد بختی کا
شکار ہوں گے۔

ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ارادہ صفات فعل سے ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ چنانچہ ثقت الاسلام حضرت شیخ
محمد بن یوسف کلینیؒ نے انہی احادیث سے متاثر ہو کر اصول کافی میں ایک مستقل باب منقذ کیا ہے۔ جس کا
عنوان ہے۔ باب الارادۃ و انفاص صفات الفعل۔ اس باب کے ذیل میں انہوں نے متعدد
احادیث مستبرودہ رج فرمائی ہیں جو باصراحت اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ
پیش کی جاتی ہیں۔ عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا
کہ یزید اللہ سرمداً۔ کیا خدا نے تمہارے ہمیشہ سے مرید رہا ہے؟ فقال ان المرید
لا یکن الا المراد صح فرمایا مرید نہیں ہوتا مگر یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوتی ہے لہذا اگر ارادہ ازل
ہے تو کائنات کو بھی ازل ہی سے پیدا کر دے گا پھر فرمایا کہ یزید اللہ حالاً قادر تھا کہ ارادہ۔ خدا ہمیشہ سے
عالم و قادر رہا ہے۔ پھر بعد میں ارادہ فرمایا کہ تب مخلوق وجود میں آئی۔

یہ کہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا۔ وہ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی شہادت اور اس کے ارادے وغیرہ کے متعلق جہاں سے یہ عقائد ہیں۔ ہم ان لغویات اور بے سرو پا اور سے قطعاً متبردار رہتے ہیں۔ جو جہاں سے مخالفین اور طعن و تشنیع کرنے والے ہمیں ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔

ویشقی قاتله شقاوة الابد و
نقول ما شاء الله كان وما لم
يشاء لم يكن هذا اعتقادنا في
الارادة والمشيئة دون ما ينب
الينا اهل الخلافة والمشرق
علينا من اهل الاحاد

دوسری روایت صفوان بن یحییٰ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خالق و مخلوق کے ارادہ میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے مخلوق کے ارادہ کی تشریح فرمائی۔ پھر ارادۂ باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا۔ اما من الله فاماده احد ائمة لا غير ذلك۔ یعنی ارادۂ خداوندی بجز اس کے اندکچ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا کرے پھر کچھ کلام مجوز نظام کے بعد فرمایا فاماده الله الفعل لا غير خدا کا ارادہ سوائے فعل کے اندکچ نہیں ہے۔ تاہم کلام غرر فرمائی کہ ان احادیث شریفہ میں کس صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے۔

بائیں جہر بعض محققین کی فرائض بہت متین ہے کہ ایسے دشوار گزار مقامات میں اجمالی عقیدہ ہی کافی ہوتا ہے مثلاً ارادہ کے متعلق یہی اجمالی اعتقاد کافی ہے کہ خداوند عالم مرید ہے۔ یعنی اعمال عندہ اخیرات کا ارادہ کرتا ہے اور ضرورت قبائح کا ارادہ نہیں فرماتا۔ باقی رہا یہ امر کہ ارادہ کی کوئی حقیقت کیا ہے۔ اس بحث میں پڑنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی آیت یا روایت مذکورہ عقیدہ کے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کی مناسبت تاویل کرنا ضروری ہے۔

صفات ایندی کی بحث میں یہ امر مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس طرح ذات باری کی کوئی حقیقت تک جہاں سے عقل و ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی اسی طرح اس کی صفات کی تہہ تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ لہذا اجمالی عقیدہ میں ہی سلامتی مضمر ہے۔

باب الاعتقاد فی القضاء

والقدس۔ قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا في ذلك قول القادق
لنظاره حين سأل فقال ما
تقول يا سيدي في القضاء

ساتواں باب القضاء و قدر کے متعلق عقیدہ

جناب شیخ علیہ الرحمۃ قضاء و قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
اس کے متعلق جہاد ہی اعتقاد ہے جو جناب زہرا بن امین
کے اس سوال کہ میرے آقا آپ قضاء و قدر کے بارے میں کیا
فرماتے ہیں؟ کے جواب میں حضرت صادق آل محمد

ساتواں باب القضاء کے بارے میں اعتقاد

ابو بابہ و انش و جنس پر یہ امر غلط و مستور نہیں
ہے کہ مسئلہ قضاء و قدر ان مسائل فاضلہ و قضاء

مسئلہ قضاء و قدر میں غور و غوض کرنے کی ممانعت

عریضہ میں سے ہے کہ جن کی کو حقیقت تک پہنچنا غرضی فی اسلام کے دوسرے لوگوں کے عقول و انہام کی رسائی تقریباً
ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلہ میں اپنے عقول ناقصہ کو تار مار، فاسدہ پر اعتماد کر کے افراط و تفریط کا
شکار ہو کر اداست و مدح و مستقیم سے نفرت ہو گئے اور ابدی جہنم میں پڑ گئے۔ غ
دین مسئلہ کشتی فروشد ہزار کہ سپید از شدت غم و برکار

چونکہ یہ مسئلہ بہت گہرا اور خطرناک اس لئے حکماء ربانی یعنی حضرات آئمہ طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس
میں غور و غوض کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے بشدت تمام روکنا ہے اور ممانعت فرمائی ہے۔ لہذا ہر یہ نہیں سب
لوگوں کے لئے سادہ حیثیت رکھتی ہے۔ خواہ علماء، حکماء ہوں اور خواہ عوام، و سفہاء۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس
ممانعت کی وجہ تاویل فرمائی ہے کہ یہ ممانعت تمام مکلفین کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ کفر اور ضعیف العقول لوگوں کے
لئے ہے۔ ہم جناب شیخ کی رائے سے اتفاق کرنے سے قاصر ہیں بلکہ جہادی ناقص تحقیق میں حضرت مصنف مقام
کا نظریہ درست ہے کہ ان نزدیک اپنے علوم پر اتنی رکنا چاہیے تفصیل کے ماضیوں کہ اس مسئلہ میں غرض لوگ
بحث کرنے کے مجاز ہیں اپنے دعا پر جب تک اخبار اہل بیت میں سے کوئی قوی شاہد پیش نہ کریں۔ ہم ان کی اس
تاویل و تفصیل کو قبول نہیں کرتے۔ مگر امام علی علیہ الرحمۃ ثالث کمالہ فرمادیں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ والی
تاویل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ من حکم فی شعبہ الواردۃ علی اختیار العباد و فروغ مسئلہ
الجبر و الاختیار و القضاء و القدر علیہ مسوئہ من المتکونین فانہ قل من

والقدر قال اقول ان الله اذا
 جمع العباد يوم القيمة
 فسلهم عما عهد اليهم ولم
 يسألهم عما تقضى عليهم
 والكلار في القدر ومنه في عنه
 حكما قال امير المؤمنين
 عليه السلام نے بیان فرمایا تھا۔ اور یہ ہے کہ خدا نے خود
 جل جلالہ پر روز قیامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تو ان سے
 صرف ان امور کی بابت سوال کرے گا جن کا ان سے عہد و
 انوار لیا تھا اور اس امر کے بارے میں ان سے باز پرس نہیں
 کرے گا جو اس نے اپنی قضاء و قدر سے نافذ کیا ہو گا۔ مسئلہ
 میں کلام اور گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے یہاں مختصر اور مفید

امعن النظر فيها وله ينزل قدمه الامن عصمه الله بفضله۔ جو شخص بھی مسئلہ جبر و اختیار اور مسئلہ قضاء و قدر
 میں وارد شدہ شبہات ختم نہ کر سکے گا۔ اسے ان مسائل میں خود غور کرنے کے متعلق مستحکم کی ممانعت فرمانے کا لازم
 معلوم ہو جائے گا کیونکہ سوائے ان کے جو کہ خدا مقرر رکھے۔ مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں خود غور کرے اور اس
 کا قدم نہ پیچھے۔

قضاء و قدر کی حقیقت سوائے راغبون فی العلم کے اور کوئی نہیں سمجھتا | حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ پیش
 نظام و رویت کے ساتھ تعلق

رکھتا ہے۔ اور ذات احدیت کے نظام عالم کو چھاننے کے متعلق ہے۔ اس لئے اس کام سے تعلق ہے۔ اور
 اس کے بچنے کی بہت تکلیف دی گئی ہے اور ہر کام سے بچ سکتے ہیں۔ شاہد شاہد ہے کہ جب ایک معمولی رئیس
 اپنی رعیت کے نظم و نسق کو کمال رکھنے کے لئے ایک پدگام ترتیب کرتا ہے تو اس کی عام رعایا کو (جن میں عطاء و عطا
 بھی ہوتے ہیں) اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کسی چھٹی یا ہڈی ملکیت کا سربراہ اپنی ملکیت کے نظام کو چھاننے
 کے لئے کچھ پالیسیاں بناتا ہے تو سوائے ان مخصوص نفوس کے جن کو بادشاہ خود آگاہ کر دے دوسرے اہل ملکیت
 کو (جن میں عطاء و عطا و تقاضا و ان اور سیاستدان سب ہی حضرات شامل ہوتے ہیں) ان پالیسیوں کا ہر کوئی علم
 نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس سوائے ظنون و ادبام و قیاس آرائیوں کے جو اکثر اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں اور کچھ نہیں
 ہوتا تو جب انسان کی کوئی عقل و علم کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کے پدگام کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ
 کس بل بوتے پر رت عالمی کے پدگام کو بچنے کی توقع رکھتا ہے؟ عطاء و عطا بریں روز شریعہ سے اس کے متعلق
 کوئی باز پرس بھی ہوگی جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق کی حدیث سے ثابت ہے جو کہ متن رسالہ میں درج ہے
 تو پھر اس بحث میں پڑنے اور اس کے وقائع میں خود غور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب کہ اس بحث میں
 بہت سے خطرات موجود ہیں۔ انہیں حالات اس مسئلہ میں گفتگو کرنا ایک جھٹ لہ لالینی کام نہیں تو اہل کا ہے

لرجل وقد سأل عن القدر
فقال له بجز عمیق فلا قلجہ فتم
سئل ثانیة عن القدر فقال
طریق مظلم فلا تسلكہ ثم
سأل ثالثہ فقال ستر الله
فلا تتكلف وقال امیر المؤمنین
فی القدر الا ان القدر من سر من
ستر الله تعالی وستر من ستر
الله وحرز من حرز الله ورفوع
فی حجاب الله مطوی من

علیہ السلام نے مسئلہ قدر کے متعلق ایک شخص کے استفسار پر
ارشاد فرمایا اعتقاد خدا ایک گہرا مندر ہے جس میں سب کچھ
داخل نہ ہوتا چاہیے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا تو آپ
نے فرمایا وہ ایک تاریک راستہ ہے اس پر نہ چل۔ جب
تیسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا
وہ خدا کا ایک راز ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لئے تو
تخلیف دکر نیز جناب امیر علیہ السلام مسئلہ قدر کی بابت
فرماتے ہیں۔ خبر ملے یہ اسرار الہی میں سے ایک سرسبز راز ہے
اس کے غنی پند میں سے ایک پردہ ہے۔ اس کے خزانوں
میں سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حجاب قدرت میں وہ بلند

پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ قضا و قدر ایک ایسا سرسبز راز ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک کوئی غنی و غنی
اسے کھول سکا ہے اور نہ آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ کوئی اس حقد کو داسکے گا۔ کیا خوب کہا حافظ شیرازی نے
حدیث از مطرب نے گویا زہر کثر جو کہ کس نکشہ و کشاید بکشت این متارا

حضرت آقا علیہ السلام صلات اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ لوگوں کے احوال سے مجبور ہو کر ان کے حالات و احوال
کے مطابق اس مسئلہ کو کھلایا یا الیکس و ما اذیتہ من العلم الا قلیلا کے مصداق لوگ آقا علیہ السلام کے ان تشریحی
و تفسیری بیانات کو بھی نہ سمجھ سکے اور وہ احادیث بجائے غور احادیث معطلہ و آثار مشککہ میں سے شمار ہونے لگیں اور
علامہ ابراہیم کہہ کر خاموش ہو گئے کہ هذه الحادیث من غوامض الاختباء و متشابہات الآثار المکمل
علم حقیقتها الی معادن الوحی و الاسرار و مصابح الانوار من مشکات الاخبار اہ اگرچہ ان کے متعلق
کتب یا کتابتوں بھی بتاؤں تو انہیں نہ بلکہ جزم و یقین۔ واللہ یدعی من یشاء الی صراط مستقیم۔

انہی مذکورہ بالا سخاوت کی بنا پر بعض علما نے
مستحقین نے ترصاوت صاف کلمہ دیا کہ

مسائل قضا و قدر میں اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے

و جدیر بالمرء ان یقنع فی هذا الدوطة باعتقاد ان الله سبحانه مرید فقط ولا یرید
شیئا من الخیارات و القباہ قط و ان یتعمق فی کنه الامرات و الشیئہ هذا ما یقتضیہ
العقل و العدل و یقنع بہ ظواہر الکتاب و لکنہ رجاہ شرح عقائد الشیخ المفید علیہ السلام

خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضم الله من العباد علمه ورفع فوق شهادتهم ومبلغ عقولهم لانهم لا ينالون حقيقة الربانية ولا بقدرته الحمد انية ولا بعظمته

مقام پر ہے اور خلق خدا سے پوشیدہ ہے اس پر خدا کی ہر جگہ چوٹی ہے وہ پہلے سے خدا کے علم میں ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اس کے علم سے محروم رکھا اور اس کے مشاہدہ اور ان کی عقل و ادراک کی حدود سے بہت ہی بلند و بالا رکھا ہے۔ کیونکہ جسے اس کی حقیقت ربانی کر ضیے پاسکتے۔ اور نہ ہی اس کی بلکہ نیاز قدرت کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نورانی عظمت کو پاسکتے ہیں اور

یعنی انسان کے لئے اس شکل و صورت پر بہتر یہ ہے کہ یہ اجمالی اعتقاد رکھے کہ خدا ریہ ہے اور کسی قسم کے گمان و اور بانی کا ارادہ نہیں کرتا۔ بالی را یہ امر کا ارادہ و شکیبہ ایندی کی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس میں غرور و غلط نہیں کرنا چاہیے یہ ہے وہ امر جس کا اصل و حقیقت تھا تا کہتے ہیں اور ہمارے کتاب و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی اپنے سالار اعتقاد یہ فرماتے ہیں۔ لین هك التفكير في شبه القضاء والقدر والخبر من فيها فان الامثلة قد فهو ناعن التفكير فيها فان فيها شبه قوية يعجز حقول المطلق عن حلها وقد ضل فيها كثير من العلماء فاما هك التفكير والتامل فيها فانه لا يزيده الا ضلولا ولا يزيده الا جهلا۔ یعنی تمنا کے لئے قضاہ و قدر کے مسائل اور ان کے متعلق شبہات میں غم نہ کرنا، باز نہیں ہے کیونکہ قابل بہت عظیم و عظیم نے ہیں اس امر کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس لئے کہ ان میں اس قدر قوی شے ہیں کہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کے حل کرنے سے قاصر ہیں اور اس غم و غرض کی وجہ سے بہت سے اہل علم گمراہ ہو گئے ہیں انسان میں ہرگز غور و فکر کہ اس میں فکر کرنے سے سوائے کوئی اور جہالت میں اضافہ کے اور کچھ حاصل نہ ہو گا اور ایسے امور میں ایک غمناک و متوجہ انسان کا یہی شیعہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة۔ حق حکیم کے ہر فعل میں سیکڑوں حکمتیں کار فرما ہیں۔ اور اس کا کوئی کام بھی عسکری و سلبی قاعدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا اشارہ ہے و ما خلقنا النساء والارض لاهبين نزارشاد فرمایا انجبته افنا خلقنا حكمه بشا ان نزارشاد فرمایا ہے۔ افنا خلقنا كل شئ بقدر۔ ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں جو کچھ کلام ہے وہ صرف اس میں ہے کہ انسانی ضیافت البیان قضاہ کے افعال و احوال کے حقیقی مل و اسباب کو سمجھنے کی یاقوت و اہمیت نہیں رکھتا۔ الامن اعلمه الله تعالى۔

اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح | اور کچھ اس حقیقی و ماضی قعدہ میں لگ برہنات کی اصلیت اور وقت

الوحدانیۃ لائقہ بجز زائوسر
مواج خالص للہ عزوجل
صنقہ ما بین السماء والارض
عروضہ ما بین الشرق والغرب
اصود کالقیل الداهیں کیشور
الحیات والحیاتان قلعہ مستقر
تسفل اخری فی قعرہ شمس تضحی

اس کی عزت یکتائی تک اس کی ممانی ہو سکتی ہے۔ کیرنگ
یہ سوجن اور عالم غیر سمند صرف خدای کے لئے ہے۔ اس
کی گہرائی زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہے اور اس کا
عرض شرق سے مغرب تک اور اندھیری رات کی طرح
تیر و تار ہے۔ اس میں بکثرت سانپ اور پھلیاں مرنے و مرنے
نیچے سے اُپر، اُپر سے نیچے آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کی
گہرائی میں ایک سوراخ چمک رہا ہے،

سکھ گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بغیر ان کی تجسس و طبیعت کی تسکین نہیں ہوتی۔ بالخصوص اس مسئلہ
کے متعلق ترکشی قسم کی روشنیاں کرتے رہتے ہیں اس لئے شاید نامناسب نہ ہو گا۔ اگر ایسے افراد کی ضیافت ملے
کے لئے اس مسئلہ پر کچھ بصر کر دیا جائے وہاں اللہ التوفیق و ہدایۃ انتہی تحقیق۔

سودا خیر کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ علم و ارادہ اور قضا و قدر الہی کے ساتھ
ہوتا ہے۔ جیسا کہ متعدد روایات میں ملتا ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مشغول ہے فرمایا۔ سبحان
من لا یجدر فی ملک الا ما یشاء (سبیل الہدای فی اصول الاعتقادات) پاک ہے وہ خدا جس کے حکم میں وہی
واقع ہوتا ہے۔ چھوڑ چکا ہے۔ اصول کالی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا علم و قضاء و ارادہ
و قدر و قضا و ما مضی و ما قاضی و قاضی و قدر و قدر ما ارادہ و جملہ کانت المشیت و
بمشیت کانت الارادہ و ارادہ کانت القدر و بقدر کانت القضا و بقضا کانت
کانت الاعضاء۔ الخیر۔ خداوند عالم جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو چھوڑ کر تب سے کرنا ہوتا ہے۔ مشغول
مشیت۔ ارادہ۔ بقدر قضا اور اعتقاد اسی چیز کا فرق ہے جو پہلے قضا میں آتی ہے اعتقاد میں وہی آتی ہے
جو اس سے قبل قدمیں جو ارادہ کے طریق میں وہی چیز قدم رکتی ہے جو پہلے ارادہ الہی میں ہو۔ اس کے علم سے مشیت
مشیت سے ارادہ، ارادہ سے قدر و قدر سے قضا و قضا کے بعد اعتقاد ہوتا ہے۔

لیکن اس سے جو روگداد لازم نہیں آتا اور اس کا وہ مطلب ہے جو اشارہ نے کہا ہے کہ خداوند عالم ہمارے
افعال کے خیر و شر کا خالق ہے اور انسانی مجرمان بھی ہے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ قضا و قدر کے متعدد معانی میں سے
ایک معنی لیں کہ ارادہ و ارادہ کا بھی ہیں۔ اعتقاد ہے کہ کائنات کا فیصلہ اور ارادہ اس کے افعال و مجرمانہ انداز افعال
تشریف میں مختلف ہوتا ہے۔ افعال و مجرمانہ (جیسے خلق کرنا، نطق دینا اور ارادہ و جونا وغیرہ) ان میں اس کا فیصلہ و ارادہ

لا ينبغي ان يطلع عليها الا
الواحد الفرد القمء فمن تطلع
عليها فقد ضا الله في ملكه حكم
و فاد عند في سلطانة و كشف عن
مستور و مستور و بقاء بغضب

ضائع واحد کی اور بے نیاز کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں
ہو سکتا۔ اور ہر شخص اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش
کرے گا۔ وہ حکم خدا کی نافرمانی کرنے والا اس کی سلطنت
میں جھگڑا کرنے والا۔ اسرار خدا کی کوفاش کرنے والا اور
قبر غضب الہی میں گرفتار ہونے والا قسرا ز پاسے گا۔

یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کائنات میں تصرف فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے ارادہ کی تکمیل میں کوئی امر
نافع نہیں ہوتا اور کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ لا راد لقضائه انما امره اذا امره فثبتنا ان يقول له
مكن فيكون۔ ان امور البتہ میں انسان مجبور ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں ہدایت عبد اللہ بن یسیر القدرار حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی اور وہ جناب اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین سے اور وہ اپنے آباؤ
اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المؤمنین سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین کی خدمت
میں عرض کیا گیا کہ ایک آدمی مشیتِ الہی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس کو میرے پاس لاؤ
چنانچہ جب اسے حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ یا عبد اللہ خلقك الله
لعا شاء۔ او لمّا شئت۔ اسے بندہ خدا! خدا نے مجھے پیدا کیا تو اس وقت کیا جب اُس نے چاہا۔ یا جب تو نے
چاہا؟ اُس نے عرض کیا کہ لا شاء۔ جب اُس نے چاہا! پھر فرمایا فیموت هناك اذا شاء او اذا شئت۔ جب
وہ چاہتا ہے تو مجھے ہمارا کرتا ہے۔ یا جب تو چاہتا ہے؟ عرض کیا۔ اذا شاء جب وہ چاہے؟ پھر فرمایا فیستفیک
اذا شاء او اذا شئت پھر جب وہ چاہے تو مجھے شاد دیتا ہے یا جب تو چاہے؟ عرض کیا اذا شاء جب وہ
چاہے۔ فرمایا فیدخلک حیث شاء او حیث شئت۔ پس جس حالت میں وہ چاہے اس میں تجھے رکھتا ہے
یا جس حالت میں تو چاہے؟ عرض کیا۔ حیث یشاء۔ جس حالت میں چاہے۔ اس شخص کے پیچھے جوابات سن کر
آپ نے فرمایا لو قلت غیر هذا لضررت الذی فیہ عیضانی اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا
تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔

ہمیں تو سب حالِ باطنی بالقدر والقضاء ہے کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیثِ قدسی میں وارد ہے۔ من لدیہ عن
بقضائی ولہ یصبر علی بدائی ولہ یشکر علی نعمائی فلیخبر بہ من ادنی و مسا فی و لیطلب
زبانا و ان۔ جو شخص میری قضاء و قدر پر راضی نہ ہو اور نہ میری بلا و محبت پر صبر کرے اور نہ ہی میری نعمت کا شکر
ادا کرے۔ اُسے چاہیے کہ میری نعمت پر آمین سے نکل جائے۔ اور میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے

اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم میں ہو گا۔ اور یہ بہت بُری بازگشت ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر علیہ السلام ایک گرسنے والی دیوار سے پنج کر گذرے۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المؤمنین کیا آپ قضا الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان میں (غیر حتمی) قضا خسراندہی سے بھاگ کر (حتمی) تقدیر الہی کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت

من الله وماويه جهنم و
بئس المصير وروى ابن
امير المؤمنين عدل من عند
حائط ما نزل الى مكان اخر
فقيل له يا امير المؤمنين
۱ مفر من قضا الله فقال افتر من

راجلہ السیما ہر افعال تشہیریہ میں (جیسے واجبات و محرمات وغیرہ احکام شرعیہ) قرآن میں اس کا فیصلہ اخذ نہ ہوتا ہے کہ واجبات کا حکم دیتا ہے اور محرمات سے نہیں فرماتا ہے اور ان احکام کی بجا آندی اور تعمیل کو انسان کے ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیتا ہے (جیسا کہ سابقہ مسئلہ میں اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے) لیکن ہمیں یہ ہر دو جانتا ہے کہ انسان اپنے ارادہ کو کسی شق کو اختیار کر لے گا یا وہ واجبات پر عمل کرے گا۔ یا محرمات کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اس کے ذاتی علم سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ سابقہ اس امر کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کو اپنے علم کے وجود میں ہرگز کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ وہ خدا اپنے عمل یا سبب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے عالم کے علم یا جاہل کے جہل کو اس کے وجود یا عدم میں کوئی دخلیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی ذریعہ سے یہ علم ہو جائے کہ کل آفتاب کلاں بچے طالع کرے گا یا نہیں یعنی حاصل ہے کہ تمام زمانہ ظہور فرمائیں گے یا قیامت آئے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے علم کو آفتاب کے طلوع کرنے یا انام زمانہ کے تشریف لانے یا قیامت کے آنے میں کچھ دخل ہے۔ بلکہ علم تو معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ علم کا تعلق تو حقیقت و اقدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں اگر معلوم کا حقیقت و اقدار جو نا علم پر قوت ہر تو اس سے "مردہ" لازم آئے گا جو کہ بالبداهت باطل ہے۔ ان علم کا کمال یہ ہے کہ معلوم کے مطابق ہو۔ چونکہ ہمارے معلوم ناقص ہیں۔ اس لئے بعض جگہ اکثر اوقات انگشتا فب غلات ہو جاتا ہے لیکن علم ایزہی چونکہ سراسر صحیح اور کامل ہے۔ لہذا وہ ان انگشتا فب غلات نہیں ہوتا۔

یہ جو کہ لکھا گیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ معلوم دہی و عقلی کی فرمائش یا علیہ ماخوذ و مستنبط ہے۔ اور سب سے زیادہ جس حدیف شریف سے اس مطلب پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ شیخ شامی والی روایت ہے جو کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کتب فریقیہ میں موجود ہے۔ چنانچہ اصول کافی اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزل ج ۴ اور شرح متاخذ ج ۲ وغیرہ میں جناب امین بن نیاتہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المؤمنین جنگ صفین سے فراغت کے بعد واپس کو نہ تشریف لائے تھے تو ایک تمام پر آپ کے اصحاب میں سے ایک

تقوا الله الى قدس الله وسئل
 الصادق عن الرقی هل قد فم من
 القدر وشیئا فقال عی من القدر
 صادق علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ تقصیر
 خداوندی کو تعزیر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا تعزیر بھی
 قدر میں سے ہی ہیں۔

شامی شیخ نے آں جناب کی خدمت میں عرض کیا۔
 شیخ شامی۔ مولانا یہ فرمائیے کہ ہمارے شیخ کیلئے ہاتھ کی قضا و قدر سے قضا
 حضرت امیر علیہ السلام۔ خالق کائنات کی قسم ہم کسی جگہ نہیں گئے۔ اور کسی مدی میں نہیں اترے۔ مگر خدا نے تعالیٰ
 کی قضا و قدر سے۔

شیخ شامی۔ تو میرے ہم نے اس سلسلہ میں قدم صاحب دالام چلیے۔ وہ سب راہیں گئے۔ اور اجر و ثواب ہم
 ہر گاہ (کیونکہ ہر تو ہم مجھے تھے)

حضرت امیر علیہ السلام۔ اسے شیخ مدی دیکھ تمہارا جانے اور پھر اسے میں مجھ سے مضطر تھے۔ بلکہ یہ کالیف تم
 نے اپنے امانہ و اختیار سے ہوا شہد کی ہیں۔ لہذا تمہیں ان کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔

شیخ شامی۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ جب ہمارا جائداد کا قضا و قدر کا تحت تھا تو ہر تو ہم کہ قضا و قدر
 مجھ کے دماغ سے گئی۔ (اختیار کہیں ملا)

حضرت امیر علیہ السلام۔ خدا تم پر رحم کرے تم شاید یہ کہے ہو کہ قضا و قدر حق و لذیذ حق (جہاں کی جہ سے
 تم مجھ سے تھے) امانہ کا ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو ہر ثواب اور عذاب کا سلسلہ باطل ہو کر رہ جائے گا۔ اور
 خدا کے وعدے (جنت، اور جہنم) اسے (مضطر) ہلے گا۔ محض ہر جائزہ ملے گا۔ اور اس کے امانہ و ثوابی مافوق
 ہر جائزہ ملے گا۔ ہر تو نہ کوئی نیکو کار تعزیر کا اختیار ہے۔ اور نہ کوئی بدکار مذمت کا مستوجب ہو گا۔ یہ نظریہ تو
 دشمنانی و دشمنی کے شیطان پرستانان انسان کے ہمارے امانت کے تقدیر و جہاں کا ہے بلکہ
 خداوند عالم نے کچھ کالیف شرعیہ مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن تعمیل اللہ صم تعمیل کا لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح
 بعض امور سے ڈانسنے کے لئے نہیں فرمائی ہے وہ قصہ سے سے عمل پر اجیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اس کی نافرمانی اسی
 لئے نہیں کی جاتی کہ وہ مغلوب و متبرہ ہے۔ مگر خدا نے اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس لئے کی جاتی ہے کہ اس
 نے مخلوق کو مجبور نہ کیا ہے اور نہ اس نے زمین و آسمان کو بے کار پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس نے انبیاء و مرسلین
 کو حبش و بے رحم نہ کیا ہے۔ نہ لکے ظن الدین و محض و انویل للذین کفروا من النار۔
 جہنم کا خبر اور کتاب التوحید میں اس ہدایت کا قمریوں مروی ہے کہ جب حضرت علیؑ نے یہ فرمایا کہ تم اس

سفر میں مجبور نہ تھے تو۔

شیخ شامی۔ نے عرض کیا تو پھر کونسی قضا و قدر تھی جس کے مطابق ہم نے یہ سفر کیا؟۔

حضرت امیر علیہ السلام۔ نے فرمایا الامور من الله والحکمہ من قضا و قدر الا ان الله امر حکم خداوندی قضا و قدر اس کے ثبوت میں کہ قضا یعنی حکم استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وقضی ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ ای امور ربك۔ یعنی تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اپنے خدا کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کر۔

اجتماع طبری میں یہ تئریوں بر دی ہے۔

شیخ شامی۔ وہ قضا و قدر کونسی ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے؟

حضرت امیر علیہ السلام۔ الامر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية والمعونة على القرب اليه والخلا من عصا والوحد والوحد والتغيب والترغيب كل ذلك قضاء الله في افعالنا وقدره لاحمالنا اما غير ذلك فلا تخطه فان الخطيئة محبطة لاحمال۔ یعنی اس قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے نہی کرنا۔ اچھے کام کے انجام دینے بمعصیت کے ترک کرنے کی طاقت دینا۔ قرب از دی حاصل کرنے پر آمادہ کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا چاہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ نیز مقام امتثال میں اور مقام جنت اور جہنم (دورخ) (جنت کی) (رغبت) (دانا اور) (دورخ سے) (دانا) (جہنم سے) (افعال) (احمال) کے کے متعلق قضا و قدر اپنی کا یہ مطلب ہے اس کے معنی اللہ کرنا گناہ ذکرنا کہ گناہ گناہ تمام اعمال کو جب کر دیتا ہے۔

جبر و صورت تمام مہایات کے آخر میں مادہ ہے کہ شیخ شامی تمام مال مقام کے ان امور شافیہ سے بہت مسرور شاد کام ہوا۔ اور عرض کیا فوجت عنی فوج الله عنك آپ نے مقدمہ حل کر کے مجھے کشائش عطا کی خدا آپ کو کشائش عطا کرے۔ پھر شیخ نے فرمائی میں یہ شرفیاشا کر کے ہے۔ مع

انت الامام الذي فوجو بطاعة يوم النشور من الرحمن مغفرا

آپ ہی وہ امام ہیں جن کی اطاعت سے ہمیں ایسا ملے گا کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا۔

او مخلص من دیننا ما كان ملتقيا جزاك ربك بالاحسان احسانا

آپ نے ہمارے دین میں سے جو امور کو ماضی کر دیا ہے جو مشیت تھے خداوند عالم آپ کو اس احسان کی جزا احسان کے ساتھ دے

یہ وہ ایسا شرف ہے اس امر پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے کہ افعال تشریعیہ میں قضا و قدر یعنی امر بالمعروف نہی

باب الاعتقاد فی الفطرة
والهدایة۔ قال الشیخ ابو جعفر
اعتقاد خانی ذلک ان الله تع

اٹھواں باب فطرت ہدایت کی بابت عقیدہ
حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فطرت ہدایت
کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ

از مصیبت ہے۔ اور انسان اس کی تعمیل میں مقنا ہے۔ بلکہ یہی اصل فطرت ہے۔ اور دوسرے ہیں جو انہیں
بیان کر رہے ہیں۔

تکوینی قضا و قدر کی تقسیم
وہ قضا و قدر جس کا تعلق انحال تکوینی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قضا
مبراہ و محتملہ قدرتی جو عمل نہیں کرتی ہے۔ اس کے متعلق جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد
ہے۔ فذل الامور للمعاد و حتی یکون المحتص فی التدبیر امر اس طرح قدر کے تابع ہوتے ہیں۔ کہ بعض
اوقات قدر کے خلاف تدبیر اختیار کرنے میں ہی طاقت ضرر ہوتی ہے۔ قال الصادق اذا جاء العاصم عمنی المبعو
جب قدر آجات ہے تو انکو اندھی ہو جاتی ہے۔ ولنعہ ما قبل۔ ع۔

پہلے قضا آیہ طیبہ الہ شہد
روحانی با نام غشکی کی کتبہ
اور دوسری قضا نے غیر محتملہ قدر جو کہ صدقہ دینے اور دوا پکار کر کرنے یا اس قسم کے دیگر اسباب و وسائل اختیار کرنے
سے مل جاتی ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے۔ لا یرد البلاء الا الصدقة ولا یرد القضا الا الدعاء
کہ بلا مصیبت کو نہ نہیں کرتا مگر صدقہ اور قضا کو نہ نہیں کرتا مگر دعا۔ نیز ارشاد قدر ہے۔ قل ما یعباد جبکہ
وہی لو لاہ عانکہ۔ اسے رسول کہہ دو اگر قباری دوا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار قباری کوئی پہاڑی نہ کرے۔ لیکن
مخلوق سے یہ امر غنی رکھا گیا ہے کہ کن امور میں قضا جتنی ہے۔ لہذا کہ میں قضا غیر متی ہے تاکہ ان کی دوا و پکارا نہ قضا
و غیر اسے و تصویبات اور دیگر وسائل و اسباب کا سلسلہ برابر جاری و جاری رہے اور بارگاہ قدس سے برابر ربط و تعلق
برقرار قائم رہے۔ یہ جو اللہ مایشاء و یشیت و عندہ ام الکتاب۔ مہل اللہ امورنا و قضا العاجت
و یرضی۔ مذکورہ بالا مطلب کی مزید وضاحت باب دہم میں فرمائی جاتی ہے تاکہ جانے لگے۔ فاعلموا انی معکم من المشرقین

اٹھواں باب فطرت ہدایت کے بیان میں

معنی فطرت کی وضاحت
قبل اس کے کہ اصل تصدیق پر داخل ہوں میں کہنے چاہوں کہ فطرت کے
معنی کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مقصد کے اثبات میں آسانی
ہو۔ نیز واضح ہو کہ فطرت کے معنی ہیں مایعینۃ الشئ لداخل و فطرۃ مدون مانع۔ یعنی جب کسی چیز کو اپنی

فطر جیم الخلق علی التوحید و
 ذلک قولہ عزوجل فطرة الله
 الّتی فطر الناس علیہا وقال الصادق
 خداوند عالم نے تمام بندوں کو معرفت توحید پر پیدا کیا ہے
 جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ اسلام وہ دین ہے جس
 پر خدا نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

اصل حالت پر چھڑ دیا جائے اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو اس وقت وہ چیز جو حالت کا تقاضا کرے اس کو اس چیز کی
 فطرت کہا جائے گا مثلاً جنب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ انسان کی فطرت ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع
 موجود نہ ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کچھ بوسے یا جیسے جب یہ کہا جائے کہ ثقیل چیز کا نیچے گرنے کا فطری طبعی
 ہے تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو ایسی چیز نیچے ہی گرتی ہے۔

اب یہ فطرت اکثر اتفاقات تو اپنی اصل حالت پر برقرار رہتی ہے مگر کبھی کبھی بعض وجوہ کی بنا پر بدل بھی جاتی ہے
 یعنی جب تک کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو وہ اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے اور جب کوئی مانع قوی آجائے تو وہ بدل
 جاتی ہے۔ مثلاً ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت کچھ کی متقاضی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا
 ہو جاتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ثقیل شے کا تقاضا تو نیچے گرنے کا ہے۔ لیکن بعض اوقات
 قسرت یا سوتے غلاب فطرت اور پرکھلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب خدا جی و باذکار ختم ہو کر پھر کلی شئی یوجم
 الی اصلہ۔

اس تمہید کے بعد اب قابلِ خدا امر یہ ہے کہ آیا انسان کی فطرت بہت ہی باری تعالیٰ کے اقرار کی مقتضی ہے یا انکار
 کی؟ اس امر کی کا احتضار تیسٹن اس کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔ اعداد و دبا میں تطبیق سے توحید کا فطری و جبل
 ہونا محقق و برہین کیا جا چکا ہے اور جو شخص بھی انسانی واردات تطبیقاً اس کے تقاضا ہائے فطریہ اور اس کے
 عقائد مذہبی کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے گا وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گا کہ اقرار توحید مانع عالم انسان میں
 فطری و طبعی ہے چنانچہ جبل سلیم و قرآن کریم اور احادیثِ پیغمبر اسلام و آثارِ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین
 اور مشاہدہ تطبیق سے بھی اس امر کی تائید و تشہید ہوتی ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا کی
 تفسیر میں آثارِ اہلہ کی متعدد احادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ یہاں فطرۃ سے مراد توحید
 ہے (تفسیر صافی در بیان) اسی طرح پیغمبر اسلام کی یہ حدیث عند الغرین مشہور و مسلم ہے کہ کل مولود یولد
 علی الفطرة فہم اہوا یا یہود اہم اونیث یا اہم یسما فہم یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر توحید پر
 پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ اور شاہد بھی شاہد ہے کہ جب
 بھی کسی خالی لفظ میں انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ

فی قوله تم وما كان الله ليعضل
قوما بعد اذ هديهم حق مبين
لهم ما يتقون قال حتى يعرفهم
ما يرهيه وما يخطه وقال في
قوله فاليهم فاجورها وتقويها

نے خدا کے اس ارشاد کو اللہ کسی کو ہدایت کرنے کے بعد اس
سے تفریق سلب نہیں کرتا جس سے وہ گمراہ ہو جائے یا شک
کرنے کے لئے وہ چیزیں کھل کر بیان کر دے جن سے بندوں
کو ڈرنا چاہیے، کی تفسیر میں کہ خدا کے کھل کر بیان کرنے کا مطلب
یہ ہے کہ وہ بظاہر نام حجت اپنے بندوں کے لئے وہ تمام

خدا نے چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ سَلَّمْنَا مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لِقَوْلِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ اَلَا تَرَى كَيْفَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَيَهْدِيكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لَكَ
الْأَنْفَ نَافِثَةً لِّمَا تُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَسْمَعُونَ أَسْرَارَكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لَكَ الْخُلُقَ نَافِثَةً لِّمَا تُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَسْمَعُونَ أَسْرَارَكَ

ہر گاہ کہ از زمین مدد و صفا لا شریک نہ گوید

بالاختصار جو کہ تھا گیا ہے اس سے حضرت معصوم ملام کی فرائض کی تائید مزید ہر باقی ہے۔

توحید کے فطری ہونے کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ
بمعنی ملام نے اس فقرہ پر جو یہ اعتراض کیا
ہے کہ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ مَا كَانَ

مخلوق الا موحداً فی وجودنا من المخلوقین من لا یوحده الله؟ یعنی اگر یہ بات درست
ہوتی کہ توحید فطری امر ہے تو ہر چاہیے تھا کہ تمام مخلوق موقد و خدا پرست ہوتی۔ حالانکہ ایسے آدمی موجود ہیں۔ جو کہ
توحید کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اعتراض باطل و بڑا عقیدہ سے ساقط ہے۔ کیونکہ یہ اشکال اس خام خیالی پر مبنی ہے کہ توحید
لوگوں کے اندر خلق کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سراسر غلط ہے کیونکہ لوہہ و آئینہ کر دیا گیا
ہے کہ کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مانع منقود ہو اور کوئی روکاؤٹ موجود نہ ہو تو اس وقت کسی
چیز کا فطری اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جسے علمی نظام میں یوں کہنا چاہیے کہ فطرت میں فقط اقتضا پائی جاتی ہے نہ الجاء و اگر وہ
بہذا امر الکی وجہ سے متعلق فطرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس امر کا تذکرہ خود حدیث نبوی شریفاً ابوالایہود و انہ
ال... میں موجود ہے۔ لہذا دنیا میں حکمران خدا موجود ہیں تو وہ یا تو جسے ماحول اور فضا سوسائٹی کا شاہکار ہیں۔ یا
شیاطین الی وجہ کے دام تدریجی گرفتار ہو کر یا اثرات فتنہ فساد کی قید میں مقید و غفلت و ادا م کے ٹھیسے میں مبتلا
ہو کر توحید کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس امر کی خبر دی ہے۔ قالوا ما ہی الا
حیاتنا الذینا نموت و نحیا و ما یمہلکنا الا الدھر و ما لہم عبد لک من علم ان ہما لا
یظنون۔ (پہلا سورہ جاثیہ) یعنی حکمران توحید کہتے ہیں کہ سوائے زندگی و فنا کے اللہ کوئی دنگی نہیں

قال بين لها ما قاتل وما
قتل من المعاصي وقال
انا هدينه السبيل اما
شاكرًا واما كفورًا

اور واضح طور پر بیان کر دے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوا
لہذا باتوں سے بھی آگاہ فرما دے جو اس کی ناراضی کا سبب
ہو نیز انہی جناب سے خدا کے اس ارشاد کو خدا نے ہر آدمی کو
بدکاری اور پریزگاری کے متعلق پہچان عطا کر دی ہے کی تفسیر

ہم اب زندہ ہیں۔ پھر مر جائیں گے۔ اور ہمیں نہیں ملے گا گزرا۔۔۔ ان لوگوں کی یہ باتیں کسی علم و یقین کی بنا پر نہیں بلکہ۔ ان
کے محض ظنون و ادراک ہیں ایک اور مقام پر ان کے ان پریشان خیالات کو قدرت نے غرض و غرض یعنی گمان و گمان سے
تفسیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **ما بعد ذلک من علم ان عدم الا بقرصون**۔

دین اسلام کے دین فطرت ہونے نیز معیار صداقت کا بیان | انہی حقائق سے یہ امر بھی واضح ہو
جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت
ہے۔ کہہ کر جس کی اصل اصول فطری ہے۔ اس کے دیگر اصول و فروع بھی فطری ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات
میں فطرت اللہ الہی فطرت اس علیا کی تفسیر دین اسلام سے کی گئی ہے۔ چنانچہ کتاب توحید میں بروایت عبداللہ بن مسعود
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اس حقیقت کی حقہ تفسیر یہ ہے
کہ اس وقت دنیا کے ان سب سے بڑے مذاہب و ادیان پاسے جاتے ہیں اور ہر دین اس کا مدعی ہے کہ وہی دین خدا کا پیغام
دہی ہے۔ لہذا ہی انسان کی ذہنی بنیاد اور اخروی طرح کا کفیل ہے اور یہ کہ وہی برحق اور دوسرے سب لادین باطل ہیں
کے ہے۔ **ما قبل یقل خود نازد و میزوں بجزوں**

کل حزب بما لدیہم فرعون

لیکن ان کے اصول و فروع کا باہمی اختلاف اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ نہ تو یہ سب مذاہب صادق ہو سکتے ہیں
اور نہ ہی سب کا کذب۔ اگر کوئی اجتماع خدیں و ارتقاہ فیضیں محال ہے، انہیں حالات عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسا
معیار ہونا چاہیے جس سے سچے اور جھوٹے مذاہب کے درمیان امتیاز قائم کیا جاسکے۔ معیار و میزان کس چیز کو قرار دیا جائے؟
یہ امر بہت غریب ہے اگر آسمانی کتب کو معیار قرار دیا جائے تو اتفاق نہ ہو سکے گا۔ ہر صاحب دینی علیحدہ کتاب پیش
کر دے گا۔ اگر مطلقاً کوئی قرار دیا جائے تو ان کا باہمی اختلاف معلوم۔ اگر عقل و انہام کو کوئی بتایا جائے تو ان کا اختلاف
مثلاً وہ عیسوی معیار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے تمام دینیں قبول کر لیں۔ اور ہر شخص خواہ جس ملک کا ملک اور جس ملک کا
ملک اور جس نسل کا نسل ہو اس سے یہاں کوئی چیز نہ ہو۔ اگر نظر غامض کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جامع و مانع کمال
معیار سامنے فطرت میر کے ہسکتی نہیں ہے۔ یہی فطرت سلیم ہی وہ چیز ہے جو بڑا امتیاز رنگ و نسل اور اختلاف ملک و

میں مری ہے۔ فرمایا خالصہ وہ امر بھی بتا دے گی۔ جن کو
بھلاانا چاہیے اسی گناہوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جن سے
اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے
ہم نے انسان کو حق کا راستہ دکھایا ہے اب اس کی مرضی خواہ وہ

قال عرفناہ اماخذوا ماسا
تارکاه فی قولہ عزوجل واما
ثمود فہدیناہم فاستحبوا
العنی علی الہدی قال وہم

مختلف انداز تیز مردی سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ لہذا یہی فطرت ہی سیار حق و باطل پہننے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ لہذا اب صبح اور قابل قبول دین وہی ہو گا جس کے اصول و آئین قوانین فطرت کے مطابق ہوں گے۔

پہلی جب یہ امر میری ہو گیا کہ کسی مذہب اور دین کی صلاحیت
حقانیت معلوم کرنے کا معیار فطرت ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے

دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات

تمام اصول و عقائد اور فرع و احکام فطرت معلوم کے مطابق ہوں تو اب ہم یا گمراہی اور بلا خوف روک سکتے ہیں، کہ
تمام ادین عالم میں فطرت دین اسلام ہی اس معیار پر پورا اترتا ہے اور تنہا یہی دین فطرت کہلانے کا حقدار اور خالق فطرت
کا مقرر کردہ آئین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ باقی جس قدر ادیان ہیں، وہ اس معیار پر پستے نہیں اُترتے۔ اگرچہ اس
دعویٰ کو مستند طرق و اسالیب سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مگر بظن انتقاد ہم یہاں صرف چند طرق کا اجمال تذکرہ کرتے ہیں
طریق اول۔ یہ امر اپنے مقام پر تحقیق و سیر میں کیا جا چکا ہے کہ انسان کی حقیقت یہی جسم مادی و جسمی نہیں ہے
جو چند عناصر سے مرکب ہے جو قفا و قفا برحقا اور کثرتا رہتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مادی میں کا خیال ہے
بلکہ اس جسم کے ساتھ ایک اور ایسا جوہر لطیف بھی موجود ہے جو حقیقت جوہر انسانی ہے جسے روح کہا جاتا ہے
جو آثار و خواص میں جسم سے باطل مختلف اور متضاد ہے۔ مثلاً جسم کثیف ہے۔ اور وہ لطیف جسم مادی ہے وہ نورانی
جسم خفائی ہے اور وہ باقی۔ الی غیر ذلک من الفوائد الکثیرۃ۔

یہاں اس بحث میں پڑنا مقصود نہیں ہے کہ انسان میں اُردو جسم و روح اور نفس یا اُردو اور جسم و روح کے
مجموع کا نام ہے۔ بلکہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ انسان میں مادی و روحانی دو چیزیں ہیں۔ اور چونکہ کوئی بھی دین
انسان کی فطرت و سیر اور ترقی کا خاص و کلیل ہوتا ہے۔ لہذا کامل دین اور دین فطرت وہ ہے جو کمال انسان کے تمام
جہانی و روحانی شعبوں پر حاوی ہو۔ اور اس کے جہانی و روحانی تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور اس کی ذہنی و
دینی تلاحق کی کفالت کر سکا ہو اور ایسا دین جس میں انسان کے ان جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کا خاص خیالی
رکھا گیا ہو۔ مجز دین اسلام کے لئے کوئی دین موجود نہیں ہے۔ باقی تمام ادیان میں یہ نقص موجود ہے کہ ان میں یا تو
مضامین مادی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ جس سے انسان کی اخروی حیات کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا ہے یا فقط اخروی

يعرفون وسئل عن
الصداق وهدينا الخدين
قال نجد الخير ونجد
الشّر وقال وما
حجب الله علمه عن
العباد فهو ممنوع

شوگندار بنے یا گرفتار کیا کرے اس کی تفسیر میں اہم فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نیک و بے افعال کی صورت
کلاویں سچا اب وہ کر سجالا تا یا ترک کرنا اس کے متعلق ہے۔ قول
اللہ: ہم نے قوم ثمود کو حق کا راستہ دکھا دیا مگھانوں نے جو ایسا کے
مستاجر ہیں گواہی کو پسند کیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کو چاہنے کے باوجود گواہی کو اختیار

حیات اور روحانی غذا کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ انہوں نے انسانی نفسوں کو بالکل کھل کر رکھ دیا گیا ہے
لیکن دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرتا ہے۔ اور دین و دنیا کا
بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسلام دنیا کو مزہ و آفرین قرار دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو کچھ کر دے اس کا ثمرہ وہاں پائے
ترک دنیا اسلام میں جائز نہیں بلکہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ لیس منا من قرت الدنيا لا خرت و مسن
فرت لا خرت للدين۔ وہ شخص ہم سے نہیں مٹتا۔ پھر وہ دنیا پر آفرین کے لئے دنیا کو دینا کے لئے آفرین
پھوڑ دے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام میں روح جسم کے تقاضوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور دونوں کی
خدا پر حق احسن مینا کی گئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ دین اسلام اعتقاد و عمل کی ایک مجموعہ ہے جس کا اثر انسان کی ذہنی
اور اخروی زندگی پر بڑا پرکاش ہے جس طرح ہر جسم کے لئے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جن کی مقدار کم و بیش ہوتی ہے اسی
طرح اسلام کی جہنم میں ناز کی کچھ رکبتیں ہیں صوم کے کچھ ایام ہیں۔ حج کے کچھ امان ہیں۔ زکوٰۃ و خمس کے کچھ مقادیر
ہیں۔ جناح و مطلق اللہ تعزیرات و دیات کے کچھ حدود ہیں۔ ان کو افراط و تفریط سے بچنا چاہئے جو صوم کے پانی میں قلم
دے کر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ توفیق اکمل حاصل ہیں۔ غیہ ما تشبه الا لفسوق قلنا لا عین۔

طریق دوم۔ اسلام کے عقائد اور قوانین اس امر کے شاہد مطلق ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی انسانی
کی صحیح فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے برعکس دیگر خاصیت فطرت انسانی کے باطن نکلتی ہیں۔ اس کی بہت
سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اختصار مانع ہے۔ رہبانیت، ترک لذائذ، اذہا نفس وغیرہ اور جو بعض مذاہب
میں داخل ہیں اسلام میں ان کا نام و نشان نہیں۔ اس میں لذائذ دنیا اور فطرت کا جواز اپنے مقررہ قیود و ضوابط کے
ساتھ جائز و مباح ہیں۔ اسلام میں یہ سہولت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ جلتا ہے۔ کہیں
اس کے خلاف نہیں جاتا۔ اور یہی امر اس کا ماہر امتیاز ہے ارشاد وحدت ہے۔ میرید اللہ بکھ الیس و لایورید
بکھ العسر (پہ سورہ بقرہ ۶۶) نیز ارشاد ویدی و ما جعل اللہ فی الدین من حرج

عنہم و قال ان الله
احتج علی الناس بما اتھم
و عذرھم۔

کیا۔ ارشاد الہی۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں
کے متعلق کسی نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان دو
راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ فرمایا یہی کہ ادب الہی کے راستے

ہیں۔ پھر فرمایا خدا نے جن باتوں کا علم اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے ان کی تخلیق بھی ان سے ساقط کر دی ہے۔ ان جو
اسلام ان کے پاس بھیجے وہ ان کا علم بھی عطا کیا (انہی کی بندوں کو تخلیق دی ہے) اور انہی کے فیصلہ کن پر محبت قائم
کی ہے۔

وہی اسلام کا کوئی اصول یا فردعی مسئلہ ایسا نہیں ہے عقل سلیم اور طبع مستقیم قبول کرنے سے ابا و انکار کرے یا اسلام کے
ہر حکم میں اس قدر فوائد و عوائد ہر پرہیزی میں اس قدر مضامین و مضامین مضمر ہیں کہ جب ان کی کن میں غور کیا جاتا ہے
تو عقل انسانی حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جن علوم و فنون میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جن سے دیگر
ادیان عالم کی جڑیں کھ کھلی ہو رہی ہیں۔ وہاں اسلام کی صداقت و حقانیت بکھرتا ہے زیادہ روشن و جاگ
ہو رہی ہے۔

طریق سوم۔ اسلام میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے (قول) یکراہ ان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے
مساعی کے قدرت کا ذکر کرے۔ اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے میں اس کی ذات پر بھروسہ کرے اور
(دوم) یکر مخلوق خدا کے ساتھ اپنے تعلقات و روابط اپنے رکھے۔ ارشاد و قدرت ہے۔ و من احسن
دینا احسن اسلام و جہہ للہ و هو احسن۔ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اللہ کے
سامنے تسلیم و سربساز ہے۔ اور مخلوق خدا کے ساتھ صلح و آشتی سے پیش آئے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔

آسائش و گیتی تنبیہ ای و حرمت است باہر دستاں طلعہ بادشاہان ہمارا

پس ان محتاج کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ جو خالق فطرت کا مقرر کردہ دین ہے
فاقہ و جہلک للہین حینما فطرت اللہ التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق اللہ و لك
الدين القيم و لكن اكثر الناس لا یعلمون (پے حدود دوم)

طریق چہارم اسلام میں نجات و نجات کی بنیاد ایمان و عمل پر رکھی گئی ہے۔ اعتقاد و عمل کے بغیر عمل خواہ کتنا ہی
عمدہ اور زیادہ کیوں نہ ہو نجات کے لئے کافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اعتقاد کیسا ہی مضبوط ہو۔ اگر اس کے ساتھ
عمل صالح نہیں تو وہ بھی نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی گروہ سے نجات افروزی
کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہاں ایمان و عمل کو قرائم بیان کیا ہے۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات۔ عمل

باب الاعتقاد فی الاستقامۃ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی الک ما قاله موسی بن جعفر علیہما السلام حین قبیل لذل

نواں باب (بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ)

حضرت ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس مسئلہ میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب کہ اس نے اس جناب کی خدمت

اسلام دیا یا نہ کیا ہے، الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالادکان۔ نجات کے لئے نہ تنہا اعتقاد کافی ہے اور نہ عمل۔ لیکن اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں۔ ان میں نجات کا دار و مدار ان دو میں سے فقط ایک پر رکھا گیا ہے۔ بوجہ مذہب و جماعت میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لیکن اعتقاد کو ہرگز و خود اعتقاد نہیں کجا گیا۔ اور یہودیت و مسیحیت نے عمل کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ پاپے اعظم کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ رقم لے کر عمل غامیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ (فاستبروا یا اعدای الایمان)

ان مخالف سے واضح ہو گیا کہ دین اسلام ہی دینِ حُریت ہے۔ اسی بنا پر ارشادِ قدرت ہے۔ اِنَّ الدِّينَ حُنْدُ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ خداوند عالم کے نزدیک دین اسلام ہی حُریت ہے۔ ومن یتنغم غیبا الاسلام حینا فلس جہل منه و هو فی الایحوتۃ حین الخناسین۔ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ آخرت میں شمارہ اُٹھائے داروں میں سے ہوگا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ادرتنا۔ وسیلہ الذی اجتیا۔

نواں باب استطاعت کا بیان

مسئلہ استطاعت میں اہل اسلام کے اختلاف کا اجمالی بیان | دیگر اکثر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ درحقیقت

مسئلہ جبر و اختیار کے فروع میں سے ہے۔ چنانچہ بعض فرقہ تو بنید کی استطاعت قدرت کے بالکل ہی منکر ہیں اور بعض حضرات عند الفضل اس کے قائل اور قبل از فضل منکر ہیں جیسا کہ کتاب التوحید میں عروت بن عبد اندی سے مروی ہے۔ وہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب صادق علیہ السلام سے استطاعت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے از روئے تعجب فرمایا و قد فعلوا۔ آیا ان لوگوں نے اس مسئلہ میں بھی بحث شروع کر دی ہے؟ راوی نے عرض کیا میں نے یہ سنا تھا کہ لا یمکون الا عندہ الفعل و ارادۃ الفعل لا قبلہ۔ ان لوگوں کا گمان

يكون العبد مستطيعاً
قال نعم بعد اربع خصال
ان يكون مخلى السرب صحيح
الجسم سليم الجوارح
له سبب وارود من الله تعالى
فاذا تمت هذا فهو مستطيع
ف قيل له مثل اتي شي فقال
يكون الرجل مخلى السرب
صحيح الجسم سليم الجوارح
ولا يقدر ان يزني الا ب
يوري امرأته فاذا وجد المرأة
فاما ان يعصم فيمتنع كما
امتنع يوسف واما ان يخلي
السرب فينبه وبينها فيزني
فهو زان ولم يطعم الله باكره
ولم يعص غلبته وسئل
الصديق عن قول الله
عز وجل وقد كفونا
يد عبدنا الى السجود وهم

میں عرض کیا کہ یا ہی رسول اللہ! کیا بندوں کے لئے بھی کچھ
تصنت و استطاعت ثابت ہے؟ فرمایا ہاں چار شرطوں
کے بعد ممکن مستطیع ہو جاتا ہے (اول) ایک اس کا راست
صاف ہو کسی قسم کی کوئی روکاوٹ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ
صحیح الجسم و تندرست ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اعضاء و جوارح
صحیح و سالم ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف
سے ایک سبب خاص حاصل ہو جس وقت یہ چاروں شرطیں
انسان میں پائی جائیں۔ اس وقت وہ مستطیع کہلاتا ہے۔ عرض
کیا گیا اس کی مثال کیا ہے؟ اُن جناب نے فرمایا کہ ایک
شخص بالکل آناوہ ہے۔ کوئی مددک لوگ نہیں۔ بدن اس کا
صحیح اور اعضاء اس کے سالم ہیں۔ باہمی ہر اگر وہ نہا کرنا چاہے
تو وہ اس پر قادر نہیں۔ جب تک اسے کوئی عورت نہ مل جائے
اب جب عورت اُسے مل گئی۔ تو پھر یا تو وہ برفیق خداوندی
زنا سے باز رہے گا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باز
رہے تھے۔ یا اس عورت کے ساتھ تنہا میں زنا کر کے زانی
کہلائے گا۔ پس نہ تو اُس نے مجبور ہو کر خدا کی اطاعت کی
ہے مادہ ہی خواہ غلبہ پا کر اُس نے اس کی نافرمانی کی ہے۔
خداوند عالم کے اس قول کو لوگوں کو سمجھ کا حکم دیا جاتا تھا اس کتاب
میں کہ وہ صحیح و سالم تھے کے بارے میں شکر و تحنن صاف علیہ السلام

ہے کہ استطاعت فعل کر کے وقت تو ہوتی ہے مگر اس سے قبل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سن کفر فرمایا۔ اشوک
القوم۔ یہ لوگ مشرک ہیں۔

اس مسئلہ میں اہل حق کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قدرت
بندہ میں فعل سے قبل اور اس کی بجا آوری کے وقت
بکہ اگر دینی سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے جیسا کہ کتاب التوحید میں ہدایت جناب شہام بن سالم حضرت صادق علیہ السلام

سالمون قال مستطيعون
الاخذ بما امروا به وبترك
ما نهوا عنه وبذلك ابتلوا
وقال ابو جعفر في التوراة
مكتوب يا موسى افي خلقك
واستيفيتك وهديتك وقوتك
واسرتك بطاعتني وفهميتك
عن معصيتي فان اطعنتني
اعتك حلي طاعتي وامت
عصيتني لما عنك حلي معصيتي
ولي المنته عليك في طاعتك
ولي الحجة عليك في معيتك

کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ احکام خدا سبھا
لے لے کر اور منوع امور سے باز رہنے کی قدرت رکھتے تھے ہی
بتا پر ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ امام خبسم حضرت باقر السلام
نجم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توحید میں یہ لکھا ہوا ہے
خداوند کریم نے فرمایا اسے سوشی! میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنے
بندوں سے تمہیں لیا۔ تجھے جاہلیت فرمائی اور اپنی طاعت
کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا اگر تم میری طاعت کرو گے
تو میں تمہاری اعانت کروں گا۔ اور اگر تم نے میرے احکام
کی خلاف ورزی کی تو میں دست تعاون بدک لوں گا
جب تم میری طاعت کرو گے تو اس مرتع پر میرا
اعانت کرنا تم پر احسان ہوگا۔ اور نافرمانی کے وقت
میری طرف سے تم پر عنت تمام ہوگی۔

سے مروی ہے کہ اس جناب نے فرمایا۔ ما كلف الله العباد كلفة فعل ولا فها هم من شئ حتى
جعل لهم الاستطاعة ثم امرهم ونهاهم فلا يكون العبد اخذاً ولا بتارك الا
باستطاعة متقدمة قبل الامر والنهي وقبل الاخذ والترك وقبل القبض والبسط۔
یعنی خداوند عالم نے اس وقت تک اپنے بندوں کو کسی امر یا نہی کی تکلیف نہیں دی۔ جب تک پہلے ان کو استطاعت
عطا نہیں فرمائی اس کے بعد ان کو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی ممانعت فرمائی ہے۔ پس بندہ کسی امر پر عمل نہیں کرتا اور نہ
ہی کسی منوع امر کو ترک کرتا ہے مگر اس استطاعت کے ذریعے سے جو امر وہی اور فعل و ترک اور حرکت و سکون سے
پہلے موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ استطاعت و قدرت سب کی اپنی ذاتی اور استقلال نہیں ہے
بلکہ خداوند عالم کی عطا کردہ ہے۔ جیسا کہ جناب امیر المؤمنین نے ایک ایسے آدمی سے دریافت فرمایا تھا جو خداوند
قدس کے مثل میں گفتگو کرتا تھا کہ ابا اللہ! مستطیع ام مع اللہ! ام من دون اللہ! کیا تو اللہ سبحانہ کے لیے
مستطیع ہے یا اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ہو کر یا بغیر اللہ عز و جل کے خود بخود مستطیع ہے؟ اس شخص نے جواب
دیا۔ لا بل باللہ! استطیع۔ نہیں جناب! میں تو اللہ کے لیے مستطیع ہوں۔ اس جناب نے اس کا یہ
جواب باصراب سن کر ارشاد فرمایا اما انتک لو قلت غیر هذا لفضیت عنک۔ آگاہ باش! اگر تو اس

باب الاعتقاد فی البداء

قال الشيخ ابو جعفر ان اليهود
قالوا ان الله تبارك وتعالى قد
فزع من الامر قلنا بل هو تم

وسوال باب عقیدہ بداء اور اس کی حقیقت

حضرت شیخ ابوجعفر علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی اس بات کے
قائل ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام کاموں سے فراغت
پاکر اب بیکار ہو گیا ہے مگر اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے

کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو میں تیرن گردن اڑا دیتا۔ یہ امر بھی واضح ہے کہ استطاعت و قدرت انہی شرائط
کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے جو اس حدیث شریف میں مذکور ہے جو کہ متن رسالہ میں موجود ہے۔ کتاب الترمذیہ
میں ایسی ہی ایک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور اس کی تفسیر اور بہت سی روایات کتاب الترمذیہ
اور بحار الانوار وغیرہ میں مروی ہیں۔

بہر حال اس مسئلہ میں بھی صحیح عقیدہ وہی ہے جو مشہور و اختیار میں گذر چکا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل
امور بین الامورین۔ اور یہ دو معتزل و مکمل نظریہ یہ کہ کائنات کے بعض سرآمد روزگار علمائے اعلام بھی اس کی صحت
کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مکارم فروعین رازی مسئلہ جبر و اختیار میں طرہی گفتگو اور بحث کرنے کے
بعد لکھتے ہیں: "و نحن نقول الحق ما قال بعض فائمة الدین لا جبر ولا تفویض بل امور بین الامورین
اس مسئلہ میں حق بات وہ ہے جو بعض ائمہ دین (آئمہ اہل بیت علیہم السلام) نے فرمائی ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ
امر اس کے بین میں ہے۔" یہی ہے الحق یعلمو ولا یعلم علیہ۔

ازالہ شبہ۔ بعض روایات میں بندہ ہے کہ استطاعت کی نفی وارد ہے جیسا کہ اصول کافی وغیرہ میں ایسی بعض
روایات موجود ہیں تو ان روایات کا جواب یہ ہے کہ ایسی سب روایات استطاعت مستغنیہ کی نثر پر مبنی ہیں یعنی بندہ
خود مجبور بالذات مستطیع نہیں ہے۔ اور یہ امر درست بھی ہے جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے نیز ممکن ہے
کہ یہ روایات مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہوں بہر کیف ان سے نفی استطاعت پر استدلال کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔
”انا هدینا الی السبیل اما شککنا داما کفرونا“

وسوال باب اعتقاد بداء اور اس کی اصل حقیقت کا بیان

مسئلہ بداء کی اہمیت اور اس میں اختلاف کے نزاع لفظی بڑے کا بیان

مسئلہ بداء ان معرکہ القادسی
سائل میں سے ہے کہ جن
بروز لغت کا رٹ سے ایک دوسرے درست کہ نقد و تصدیق و انقض و ابرام ہو چکا ہے چار سے براہان اسلامی

کل يوم مونی شان لا یشغلہ شان
عن شان یحیی و یمیت و یخلق
و یرزق و یفعل ما یشاء و یقلنا
کہ خدا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے اور ایک کام
کرنا اسے دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا۔ وہی زندہ کرتا
ہے۔ اور وہی مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی روزی دیتا

اپنی غرض نہیں سے یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ باندہ سب لہا میر کے خصائص میں سے ہے اس لئے حقیقت حال سے جہالت
یا تجاہل کی وجہ سے ہمیشہ اہل حق پر زبان اعتراض دراز کرتے رہتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس
مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر اپنی بعض غرضوں کے تحت اسے غلط طریقہ پر پیش کر کے
محل نزاع اور سرگڑا اور بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اکثر اخلاقی مسائل کی یہی کیفیت ہے۔ اگر چند لحاظ کے لئے ہر قسم کے
تصعبات اور جذبات سے باز رہو کہ اس مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس مسئلہ کو حل کرنے
کے لئے تھوڑے سے غور و فکر اور احسانِ نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے
اس کی نزاع فطری سے زیادہ کوئی عیثیت نہیں ہے۔ نہ نہ نے الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ فطری کے
نزدیک متعلق اسلام سے ایک عظیم الشان حقیقت اور عقائدِ صمیمہ میں سے ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کا اقرار و
اعتماد رکھنا صفاتِ الہیہ میں سے ایک نہایت اعلیٰ و ارفع صفت یہی امانہ و ہدایت اور صفتِ تہت کے
ظاہر میں سے ایک جلیل القدر مطلب کے اعتراف کے مترادف ہے۔ عقیدہ ہدایت کے ذریعہ یہودیوں یا ان کے ہم مسلک
اور سرے ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کی رد ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا۔ جفت
القلعہ بھا کات و ما ہو کائن۔ ظلم ظلم ہو گیا ہے۔ اور اس فرض میں اب کسی قسم کا تفسیر و تبدل بھی نہیں ہو
سکتا۔ یا یہ عقیدہ غاصد رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خدائی اختیارات اپنی بعض مخلوق کے حوالہ کر دئے ہیں اور اب
خود مسئلہ اعلیٰ بکار نہیں ہے۔ یقولون ید اللہ مفلوئہ۔ نیز اس سے ان غلط فہمی کے نظریہ غاصد کی فہمی کو بھی
مطلوب ہے۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے غلط فعلِ اول کو خلق کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی قدرت
کی تاثیر ختم ہو گئی۔ بعد ازاں فعلِ اول نے فعلِ ثانی کو اور ثانی نے ثالث کو دیکھا۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ عقل
ماشر نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اور بھی اس قسم کے بعض نظریات باطل ہیں۔ جن سے قدرت کا مد کا تعلق لازم ہے
عقیدہ جاسے ان سب خیالات و اہیہ کا بطلان واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
لوگوں کے یہ خیالات غلط و غلط و غلط ہیں بلکہ سب اختیارات خود خداوندِ عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں
بل ید و ہب و طنان ینفق کیف یشاء۔ وہ صاحبِ امانہ و اختیار اور قادر و قیاد ہے اور ہمیشہ اس
کے فیوض و برکات اور کائنات میں اس کے تصرفات جاری و ساری ہیں۔ جس امر کو چاہتا ہے۔ مقدم کرتا ہے

یصحوا للہ ما یشاء ویثبت وعدہ
ام الکتاب وانہ لایصحوا الا ما کان
ولایثبت الا ما لم یکن و هذا لیس
بجہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہزار ہی جتدہ ہے کہ اللہ بجا
جس چیز کو چاہتا ہے شاید یا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت
کرتا ہے کیونکہ اسی کے پاس ام الکتاب ہے وہ اسی چیز کو

اور جسے چاہتا ہے مقرر کرتا ہے کسی کو ہارتا ہے کسی کو جلاتا ہے کسی کو رہین کرتا ہے کسی کو شادیاتا ہے کسی کو
وسعت رزق عطا کرتا ہے اور کسی کو تنگی سببیت میں مبتلا کرتا ہے کسی سے سلطنت کو چھینتا ہے اور کسی کو خرابی
مک عطا کرتا ہے عطا رحمی وغیرہ لے غیر کی وجہ سے کسی کی عمر بڑھاتا ہے اور قطع رحمی وغیرہ جراثیم سے کسی کی
عمر گھٹاتا ہے نہ نادر وغیرہ معاصی کے ارتکاب سے کسی کے رزق اور اس کی عمر کو کم کرتا ہے اور غنت و عداوت وغیرہ
حاصل سے کسی کے رزق میں وسعت اور عریس طرالت عطا کرتا ہے جیسا کہ خود مخلوق عالم کا ارشاد ہے۔ کل یوم
ہو فی شان۔ خداوند عالم ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے یصحوا للہ ما یشاء ویثبت وعدہ ام الکتاب
وہ چیز جس کو چاہتا ہے مقرر کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ام الکتاب (روح علی)
ہے۔ الالہ الخلق والاہر۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ خلق کرنا اور حکم دینا ہے۔ کیونکہ ج۔

سکون حال ہے قدرت کے کاغذات میں

ہر لحظہ عالق کی نئی شان نئی آن،

بجہ ج

جس چیز نے اس مسئلہ کو زیادہ فاسد و پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وہ لفظ
اس مسئلہ میں منشاء استواء کی خانہ سری | جہاں کا تفری استعمال ہے کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں عورتا ہی معنی میں
استعمال ہوتا ہے کہ جدید معلومات کی وجہ سے سابقہ عزم و مادہ یا سابقہ ماسے کو ترک کر کے اس کے برخلاف کسی
دوسرے عزم و مادہ یا کام کو کرنا کا ہر ہے کہ اس اعتبار سے اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہرگز جاذب نہیں
ہو سکتی۔ کیونکہ اس سے اس کا جہل لانہم آتا ہے۔ اسی لغوی معنی کی اڑنے کے مفاد پرست انبیاء نے ہمیشہ اہل حق کو
حرام القاس میں بدنام کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا اندھرت کیا۔ اور حرام القاس کو مذہب حق سے متغیر کرنے
کے لئے یہ اثر دینے کی سعی نافرجام کی کہ اس مذہب میں دسواذ الشیخ خداوند عالم کو باہل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کہ
اس میں خدا کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ وہ آج کوئی کام شروع کرتا ہے یا کوئی۔ اسے قائم کرتا ہے مگر کل جب اس پر
یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کام یا اسے غلط ہے تو اسے چھوڑ کر اس کے مخالف فعل یا راستے پر گام بند ہو جاتا ہے
سبحان اللہ۔ ہذا بہتان عظیم۔ بلکہ کئی تہیتی اور حیل رفیم انسان خدا سے حکیم و عظیم کے بارے میں ایسا
اعتقاد رکھ سکتا ہے، اور ایسے امر کی نسبت اس کی صاحب قدرت کی طرف دے سکتا ہے۔ حاشا لکفر

ہدأ كما قالت اليهود واتباعهم   محمداً ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے۔ اور اسی کو ثابت کرتا ہے جو
فنبشنا في ذلك الى القول بالبناء   پہلے موجود نہ ہو یہ جاوہ نہیں جس کے سیردی اور ان کے اتباع کے
و تتبعهم على ذلك من خالفنا من   قائل ہیں۔ اور اسی بنا کو یہ معنوں سیردی چارسی طرف منسوب کرتے
اهل الا هوآء المختلفه وقال   ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی مختلف اور وہاں ہوا۔ رکھنے والے

فاعظم الناس هنذ كافوا   ما قدمه الله حق قدس
اس قسم کی انحراف داریوں، فتنہ سازیوں اور حقائق کو غلط طریقہ پر توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کا نتیجہ ہے کاف باہمی
فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے۔ اور علم و حقیقت کا نقصان ہے۔ ج۔

هكذا ايضا لما نذ ما نذ و يظني   علم فيه و يدرس الاشر
ارباب علم و فہم جانتے ہیں کہ ہر لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی ملو نہیں لے جاسکتے بلکہ لفظ کے متعلق کے جہت سے
ہے اس کے مناسب حال معانی بھی جہت سے رہتے ہیں جیسا کہ اس امر کی بعض مثالیں سابقہ باب میں بعض آیات
مثالیات کے ضمن میں پیش کی جا چکی ہیں۔

تو ترجمہ الہدین سید علی نے اپنی تفسیر آفاقان کا حصہ چہلہ ابنا الصراط المستقیم کے سات معانی تحریر کئے
ہیں۔ جیسا غازی جوگا ایسے ہی اس کے حال کے مطابق اس کے معنی مراد لے جائیں گے۔ اگر غیر حمایت یافتہ ہے تو
اس کا معنی ہوگا۔ ان الصراط المستقیم کہ جس میں سید جبار استہد کا۔ اور اگر حمایت یافتہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے
بیشک کہ جس میں سید جبار استہد پڑا ہے ثابت قدم رکھو اگر اسے ثابت ہی حاصل ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
ذو خاص معرفتہ۔ ہماری ہدایت و معرفت میں اضافہ فرما۔ دلی بذالقیاس۔

اسی اصول کے تحت جب اس لفظ جدا کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جاتے تو اس وقت اس کے
لغوی معنی ظہور بعد الخلق کسی چیز کا مٹتی ہونے کے بعد ظاہر ہونا، مرد نہیں ہوتے بلکہ وہاں ذات باری کیلئے اظہار و کشف
ظہور مقصود ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کسی ایسے امر کا اظہار کرتا ہے جو لوگوں کے دہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وہ
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ وهدى الله ماله ميكونوا يحبون۔ ان لوگوں کے لئے خدا تعالیٰ نے
کی طرف سے وہ کچھ ظاہر کیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لہذا ہدایہ اللہ۔ خدا کو غفلت و غما میں جا کر رہے۔ کا مطلب یہ
ہوگا کہ۔ ہاں اللہ۔ خدا کی طرف سے لوگوں پہ ظاہر ہوا۔ دیکھ کہ اللہ کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ۔ اللہ
میں جو۔ لام ہے۔ اسے معنی میں دیا جائے۔ اور لام کا معنی۔ من۔ استعمال ہونا ضروری کے نزدیک مسلم ہے چنانچہ
لوگوں کے معتبر ترین کتاب معنی البیاب ج ۱ ص ۱۷۱ طبع مصر لکھا ہے۔ الرابع عشر موا فقہ۔ من۔ نحو صحت

الصَادِقُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ
حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ الْاَقْرَابُ
لَهُ بِالْعِبَادَةِ وِثْقَةٌ وَاخْلَعِ الْاِنْدَادُ
وَاِنْ تَهْ يُوَخِّرْ مَا يَشَاءُ وَبِقَدَمِ

ہمسے مخالفین بھی اس کے حکام پر کڑھیں مٹھیں کرتے ہیں۔
حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جلّ جلالہ نے اس
وقت تک کوئی نبی نہیں بھیجا جب تک اس سے تین اقربائیں
مٹنے (۱) خدا کی مہریت و خدا کے شرکوں سے بیزاری (۲) یہ کہ خدا

لہ صراحتاً قول جبروت

لَنَا الْفَضْلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَغِنَى لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْفَضْلُ
مطلب یہ کہ ہم لاہور میں معنی میں کی برائیت ہے، جیسا کہ سمعت لہ صراحتاً اور جبروت کے شریک الفضل
کے اندر غنّ لکم میں ہم معنی "من" استعمال ہوا ہے۔ کیوں کہ یہاں معنی مراد سمعت منہ صراحتاً اندر غنّ
متکمہ افضل ہیں۔ لہذا اس لفظ سے اس طرح اس لفظ کی نسبت بارہی تعالیٰ کی طرف ہے خدا اور اس کی سمیت
باللہ مانع و آشکار ہو جاتی ہے۔

خداوند عالم کو کبھی جہل و نادانی کی وجہ سے انہیں جوتا
ہو لازم نہیں آتا۔ اسی لئے مسمومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ يَبْدُلُہٗ مِنْ جَہْلٍ۔ خداوند عالم کو ہرگز
کبھی جہالت کی وجہ سے جہالتیں جوتا۔ نیز فرمایا ہے۔ مَا بَدَا لِلّٰہِ فِی شَیْءٍ اِلَّا کَانَ فِی عِلْمِہٖ قَبْلَ اَنْ یَّہْدِلَہٗ
خدا کو کسی امر میں جہالتیں جوتا، مگر یہ کہ بد اسے پہلے اسے اس امر کا علم ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام
نے تو ایسے لوگوں کو بد و نادانی سے جوتا کہ جہل نہ اکثر و قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے۔ ہن عازم سے روایت ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ ہل یكون الیوم شنی لہ لیکن
فی علمہ اللہ بالامس۔ فرزند رسول! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی چیز واقع ہو کر کل خدا کے علم میں نہ تھی
قال لا من قال هذا اخرا لا اللہ۔ فرمایا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اس طرح کہے۔ خدا اسے
ذلیل و خوار کرے۔ پھر میں نے عرض کیا۔ ام آیت ما کان وما ہو کا من الی یوم القیامۃ الیس فی علمہ
اللہ۔ میرے آقا! کیا یہ درست ہے کہ جو کچھ گذر چکا ہے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے
قال ہل قبل ان یخلق الخلق۔ فرمایا۔ ہاں اسے اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے خالق کو ان کا علم تھا (اصول کافی)
ان اللہ لا یخفی علیہ شئ فی الارض ولا فی السما۔

کس قدر افسوسناک بات ہے کہ باری ہر تصریحات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعوں میں حقیقہ ہوا کہ

ما يشاء ونسخ الشرائع
والاحكام بشرية
فبينا واحكامه من
جس چیز کو چاہے نزع کرے اور جسے چاہے مقدم کرے ہمارے
رسول کی شریعت اور احکام سے پہلے تمام انبیاء کی
شرعیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔

ذریعہ خداوند عالم کی تحویل کی باقی ہے ع

برغت علی ذیت کہ این چہ ہوا بھی است

اگر مخالفین میں محبت و مہرأت ہے تو اپنے ہمارے باطل کی نائیب میں ہمارے کسی امام معصوم کا ارشاد یا کسی عالم
دین کی تحقیق میں پیش کریں۔ وہ اس افترا پر داری سے باز آئیں۔ کیونکہ ارشاد و قدرت ہے افلا یفتری الکذاب
الذین لا یؤمنون۔ افترا پر داری وہی لوگ کہتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔

خداوند عالم کے ہر ایک مختلف مظاہرے ہم ہر روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے بعد فقر، فقر کے بعد غنا، صحت
کے بعد مرض، مرض کے بعد صحت، حیات کے بعد موت، موت کے بعد حیات، موت کے بعد قتل، قتل کے
بعد عزت و غیرہ۔ یہ سب ہماری کے تو ظاہر ہیں۔ فی اللہ مالک الملائک فوق الملائک من تشاء و
منزوم الملائک، من تشاء وقع من تشاء و قد آل من تشاء بیدک الخیراتک علی کل شیء قدیر۔

جب عقیدہ ہدای کی نفی حقیقت معلوم ہو چکی تو اب اصطلاحی طور پر بھی
عقیدہ ہدای کی اصطلاحی تحقیق ایتنا اس کی تدبیر توضیح کی جاتی ہے۔ ارباب بصیرت پر محض دستور نہیں

ہے کہ خداوند کریم کے وہ نظام ہیں ایک نظام شرعی، اور دوسرا نظام مگرہی، نظام مگرہی میں جس چیز کا نام نسخ ہے
(ایک حکم شرعی ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنا نظام مگرہی میں اس چیز کا نام ہدای ہے اسی انسان کی ایک حالت
کو ختم کر کے اسے دوسری حالت کے ساتھ بدل دینا اصطلاحی الفاظ میں یوں کہیں کہ انفس کا تبدل اخلاقی والہاء
کا تبدل نسخ و تکوینی۔ نسخ گویا کہ شرعی ہدای، جاگڑا یا مگرہی نسخ ہے۔ نسخ میں زمان و مکان اور افراد کے بدلنے سے
و قائل ان احکام جہتے رہتے ہیں۔ اور اس کی صحت و وقوع پر تمام فرق اسلامی کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت بھی
ہے۔ ما نسخ من ائینہ او منہا فانما یجیر منہا او مثلہا (پ ۱ ص ۱۳)

ہدای میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف علل و اسباب سے خداوند عالم لوگوں کے حالات و کوائف کو بدلتا رہتا ہے یہ ایک
ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ کوئی عاقل و بصیرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے نہ تو خدا کی جہالت
لازم آتی ہے۔ اور نہ کوئی اور نقص و عیب۔ بلکہ اس سے اس کی قدرت کا طرہ شہنشاہیت مطلقہ اور اختیارات و اسرار

ذلك ونسخ الكتاب بالقوان من
ذلك وقال الصادق ص

اور قسم آپ کریم سے سابقہ تمام کتب سادی خسوخ جو
گئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لئے مصروفین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ عابد اللہ بشی مثل الہدایۃ۔ حقیقہ بدایۃ
کی طرح کسی چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ اور بدایت ہشام بن سالم حضرت صادق آل محمد سے یوں مروی
ہے۔ عاظمہ اللہ مثل الہدایۃ۔ جس طرح خدا کے ذریعہ خدا کی حکمت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح اور
کسی شے سے نہیں ہوتا (اصول کافی) ان لوگوں کی حالت قابلِ تعجب ہے۔ جو احکام شرعیہ میں نسخ کو تو صحیح تسلیم
کرتے ہیں۔ مگر احکام مگر نبیہ میں ہذا کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی حقیقت مشترک ہے۔ وہ جو ایسا دہا پر کرتے ہیں ہی
احتراف نسخ پر بھی قادر ہو سکتا ہے۔ لہذا جو جواب وہ نسخ کے بارے میں دیں گے۔ وہی خدا کے بارے میں ہماری
طرف سے بجا ہائے۔ ہاں کہ اللہ بھی مختلف طریقوں سے توفیق و تشریح کی گئی ہے۔ مگر جس طرح ہم نے اس کی وضاحت
کی ہے۔ وہ حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی افانل العاقلات میں اور حضرت سید میر محمد باقر داماد کی نواس الصیاد
میں بیان کردہ تفسیر کے مطابق ہے جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت سہیج بھی ہے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی
علیہ الرحمہ نے حدیث الاصول میں اس مسئلہ کی جو تحقیق فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لایکون بھی اسی طرف ہے

بدا خداوند عالم کے علم مخزون کنون میں ہوتا ہے نہ علم مکتوف میں

کے علم کی دو قسمیں ہیں ایک مخزون و مخزونی میں ہے اس نے کسی نبی مرسل کو مطلع کیا ہے اور کسی تک مقرب کو۔ اور
دوسری قسم ہے علم مکتوف میں پر وہ حسبِ صحت اپنے مقربین یا نگاہ یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام
کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ فقہ و احادیث مصروفی سے استفادہ ہوتا ہے کہ باپلی قسم کے علم میں ہوتا ہے نہ دوسری
قسم میں۔ کیونکہ اگر دوسری قسم کے علم میں بھی جا واقع ہو۔ تو اس سے اس کے مقربین یا نگاہ

کی تکذیب لازم آتی ہے اور خدا ہرگز اپنے مقربین کی تکذیب نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور
حضرت امام محمد باقر علیہما السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اللہ علمان فعلم مخزون لہ یطالع علیہ
احدا من خلقہ و علم علمہ ملائکتہ و رسلہ فعلمہ ملائکتہ و رسلہ فانہ سیکون
فانکلا یکذب نفسه ولا ملائکتہ ولا رسلہ و علم مخزون عندہ لا یقن مہنہ ما یشاؤ و
یثبت ما یشاؤ (اصول کافی) خداوند عالم کے دو علم ہیں ایک علم مخزون جس پر اس نے اپنی مخلوق میں سے
کسی کو بھی مطلع نہیں کیا۔ دوسرا وہ علم ہے جو اس نے اپنے ملائکہ اور رسل کو تعلیم دیا ہے۔ پس جو علم اس نے اپنے

وَعَدَ أَنْ يَنْزِلَ عَذْرًا جَلِيًّا فِي

ارشاد فسر مانتے ہیں کہ جس شخص کا خدا کے بارے

میں کوئی شک نہ ہو اور وہ ہرگز بھی رہے گا کیونکہ خداوند عالم اپنی تکذیب نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے فرشتوں اور رسولوں کو جھٹلاتا ہے ہاں جو علم اس کے پاس مخزون و مکنون ہے اس میں جس طرح جانتا ہے تقدیم و تاخیر کرتا رہتا ہے۔

مذکورہ بالا اشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے اخبار میں جو واقعے نہیں ہوتا۔ مگر کتب سیر و تواریخ میں کچھ ایسے آثار

ایک اشکال اور اس کا جواب

موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اخبار میں بھی جو واقعے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مصابیح الانوار میں بحوالہ عیون اخبار الرضا حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ایک نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں بادشاہ کو جاکر خبر دو کہ میں اسے فلاں وقت مارنے والا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے جاکر اطلاع دی تو بادشاہ چار پائی سے گھبرا کر گر پڑا۔ اور بادشاہ الہی میں تشریف و نزاری کرنے لگا کہ بارگاہ مجھے اتنی بہت دے کہ میرا بیٹا جو ان ہو جائے اور میں اپنی آندھوں کو پورا کروں۔ اور اسی نبی کو دوبارہ وحی ہوئی کہ اس بادشاہ کو اطلاع دو کہ میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا بارگاہ تو جانتے ہو کہ میں نے کبھی جبرست نہیں دیا اور لہذا یہ دوسری خبر کس طرح بادشاہ کے گوش لگنا کہ ان ارشاد ہر اتم عہد ہر اتم مقام پیغام پہنچاؤ۔

بزرگ رسولان بلاغ یا مشہور ہیں

نیز کتاب مذکور میں بحوالہ اصول کافی باب الصدقہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کیا ہے صحیح مسلم کے بقول السلام علیک جس کا معنی موت ہے جناب نے جواب میں فرمایا دے علیک۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور! اس نے آپ پر موت کے ساتھ سلام کیا جناب نے فرمایا میں نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے پھر فرمایا یہ یہودی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے۔ ابھی اسے ایک سیاہ رنگ کا سانپ ڈسے گا۔ اور یہ بچک ہو جائے گا مگر ہر ایک کو وہ کچھ دیکھ کے بعد بہت سی لکڑیاں لے کر وہاں سے صحیح و سالم گذر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ بچک ہو جائے گا۔ آپ نے یہودی سے فرمایا۔ لکڑیاں نیچے آنا اور جب اُس نے نیچے آئیں تو دیکھا گیا کہ لکڑیوں میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ موجود ہے جو ایک لکڑی کو منہ میں دبائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ نے یہودی سے دریافت کیا کہ تم نے آج کو کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اُس نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کے سوا کوئی کام یاد نہیں کہ میرے پاس دو عدد دھیاں تھیں۔ ایک بخ کھائی اور دوسری ایک سانپ کو دسے دی۔ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ اسی صدقہ کی وجہ سے خدا نے یہ بلا دفع کر دی ہے پھر فرمایا صدقہ انسان سے بڑی موت کو دور کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی کتب میں مذکور ہے

شیء بداعداۃ فهو عندنا
کافر بالله العظیم و انا نقول
القصادق ما بد الله فی شیء کما
بد الله فی اسمعیل امینی فانه یقول
اخذ فرائض کما کان یہو کہ خداوند عالم کو کسی شے کے بنانے کے
بعد خواست اور شرمندگی ہوتی ہے وہ جیسے نزدیک خدا کا منکر
ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ منکر وہ خدا کو
ایسا جاکسی نہیں ہوا۔ جیسا کہ میرے بیٹے اسمعیل کے پاس میں

و یا تو پچاس کو گناہ کس کی جگہ ساٹھ سال دے کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا تو چار پچاس کے
پالیس سال لکھ دئے جاتے ہیں۔ لیکن لوح محفوظ میں پہلے سے اصل تقیر درج ہوتا ہے جو صلہ رحمی کی صورت میں ساٹھ
اور قطع رحمی کی حالت میں پالیس سال ہے۔ اسی طرح لوح خود اشبات میں یوں لکھا ہے کہ شقائق شخص پر ظلم وقت
میں ظلم حیصبت نازل ہوگی۔ بشرطیکہ اس نے اس وقت دعا نہ کی یا صدقہ نہ دیا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس مقررہ وقت پر
دعا یا صدقہ کر عمل میں لاتا ہے۔ تو لوح سے وہ حیصبت ٹوٹ کر اس کی عافیت و سلامتی لکھ دی جاتی ہے
مگر لوح محفوظ میں لحد تقیر اس کی سلامتی ہی درج ہوتی ہے۔ و مل فی القیاس۔

اس بیان حقیقت ترجمان سے واضح دیکھیں ہو گیا کہ تقدیرات و
اجل مقررہ اور اجل غیر مقررہ کا بیان
دوسری تقدیر و اجل غیر مقررہ ہے اجل متعی ہی کہا جاتا ہے جیسا کہ ارشادِ تقدس ہے۔ قد فتنی اجل و اجل متعی
عندنا و سورہ انعام، اجل و تقدیر مقررہ میں شرط کے تغیر و تبدل سے کمی و بیشی اور تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
مگر اجل غیر مقررہ یعنی اجل کسی میں کسی قسم کی تقدیر و تاخیر یا یاقی و کمی نہیں ہو سکتی۔ ارشادِ تقدس ہے و ما یعتر
من معتبر و لا ینقض من منصر و الا فی کتاب (سورہ فاطر پ ۱۷) کسی شخص کی عمر مقررہ ہوتی ہے
اور نہ گھٹتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب (لوح) میں درج ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت لوح کی زبانی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ
انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی استغفروا ذلک فاتھ کان غفارا یرسل السماء علیکم صغارا
و یمنہ کہ با صوال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا (سورہ فاطر پ ۱۷)
تم خداوند عالم سے طلب مغفرت کرو۔ وہ تم پر آسمان سے برساتے گا اور مال و دولت سے تمہاری مدد فرمائے
گا۔ اور تمہارے لئے باغات و نہر پر جاری کرے گا مگر قوم نے اپنی حماقت و نادانی سے ان کی اس نذیر نصیحت پر
عمل نہ کیا۔ لہذا وہ جاک و برباد ہو گئی اور حرفِ غلط کی طرح منور ہستی سے سٹ گئی مگر قوم ہر اک اگر قوم اس نصیحت پر عمل کر
لیتی تو اس اجڑی شوکت سے بھی جاتی اسی طرح خلقِ عالم اہلِ تقدیر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ لو ان اصل
القریٰ امنوا و اتقوا لفتحنا علیہم مبرکۃ من السماء و الا من ظن (سورہ اعراف پ ۱۷)

ما ظهر لله سبحانه امر في شي كما
ظهره في ابني اسحق اذ اخبرته
قبل ان يعلم ان ليس بامام
بعدى۔

ہر ہے۔ اثبات کا اس ارشاد سے مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی
ایسی مصلحت کبھی ظاہر نہیں ہوتی جیسے کہ میرے فرزند اسحاق کی
بارے میں ظاہر ہوئی ہے۔ میری زندگی میں اسے موت دے دیتی کہ
لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے۔

یعنی اگر یہ یقین دہانے والے لوگ ایمان لائے اور نفی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے ہیں
انہیں نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ان نصوص و برکات سے محروم رہ گئے۔ اسی بنا پر تو قرآن میں وار ہے قل یدعیہم
ذبی لولادہ ما نکہ (سورہ فرقان پ ۷۷) اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو خدا تمہاری کوئی پروا نہ کرے۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب آخری وحشی فیصلہ لوح محفوظ میں
ایک سوال اور اس کا جواب
لکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوح خود اثبات میں اس کے لکھے اور پھر اس
میں بار بار تغیر و تبدل کرنے میں کیا حکمت و مصلحت ہے اس سوال کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ اولیٰ یہ کہ چونکہ
یہ امر نظام ربوبیت اور قضا و قدر کے متعلق ہے۔ لہذا اس کے متعلق جس کو ناہم پر لازم نہیں بلکہ ہم اسے کا حق بلکہ ہی
نہیں سمجھتے جیسا کہ ہم سابقہ مسئلہ قضا و قدر میں تفسیر اس موضوع پر غلط کر چکے ہیں۔ اور یہ حقیقت ظاہر ہے کہ ہمارے
ذہن سے اس میں حکمت کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عدم علم دلیل عدم نہیں ہو سکتا۔

مثلاً یہ کہ بنا بر احتمال کہا جاسکتا ہے (واللہ اعلم عند اللہ) کہ ممکن ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہو کہ خلق حکیم ان
ملاحظہ کر آم پر چاس لوح اثبات کے کام پر مامور ہیں۔ بندوں کے ساتھ اپنے الطاف و مراحم کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ
دار آخرت سے پہلے کس طرح اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا بُرے اعمال کے ثمرات سے دوچار کرتا رہتا ہے اور
کس طرح قانون مکالات کا عمل جاری و ساری ہے۔

مثلاً ثانی یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے یہ فرض و غایت ہو کہ خداوند عالم اپنے سفراء یعنی انبیاء و ائمہ کے ذریعہ یہ امر
لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ ان کے اعمال صالحہ کو ان کے احوال کی اصلاح میں اور ان کے اعمال سقیمہ کو
ان کے عیالات کے بگاڑ میں کافی حد تک دخل ہے۔ اس طرح وہ اچھے اعمال کو شوق سے بجالائیں گے اور بُرے
اعمال سے اجتناب کریں گے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ درحقیقت ان کے اعمال و افعال اختیار یہ کاپی
نتیجہ اثر ہے۔

دابعاً یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے مقصد یہ ہو کہ لوح اثبات کے طے میں لوگوں کی دعا و پکار اور دعا و قنات و
خیرات کا سلسلہ جاری رہے۔ جو کہ بجا ہے خود ایک عبادت ہے آیت بلکہ ادعو فی استجب لکم ان

الذین یستکبرون عن عبادتی سبل خلون جهنم و آخرین - میں جہاد توئی سے ٹراد دیا ہے ملاوہ بریں صدقات و خیرات میں تو خیر بار و مساکین کا قادم بھی ہو جاتا ہے جو بہترین کار خیر ہے - غیر اناس من فنع اناس - ظاہر ہے کہ اگر یہ محدثیات کا سلسلہ نہ جوتا تو یہ کلام پاکارادہ صدقات و خیرات کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا - جس سے انسان ان سعادات و برکات سے محروم ہو جاتا جس سے اب فیضیاب ہوا ہے - لکی غیر ذلک من الحکمہ والاسرار - ولقد العلم بالعقائد لنعو ما قیل -

مرکز ملکیت خویش خسرواں دانستند ترکہ اسے گوشہ نشینی حافظا عز و شمس

تحقیقات روایات اہل سنت کے مسئلہ بدائی میں مزید | اگر شخص سے دل و دماغ ہے اس شخص کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بلادِ ایران اسلامی کو جو کچھ نفرت و وحشت ہے وہ تنبیہ کی طرح صرف لفظ بدائے ہے - ورنہ اس کے معنی و ملبوس کلام خود بھی ہماری طرح اقوام و امتوں کے تھے جس میں اس سلسلہ میں ان کے چند ملائم کلام کی تحقیقات اور ان کی بعض روایات نقل کرتے ہیں جن سے ہماری طرف بہت تائید ہوتی ہے - علامہ زعفرانی اپنی تفسیر کشف ج ۳ ص ۱۷۱ مصر میں فرماتے ہیں :۔۔۔ بعد من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب (سورۃ فاطر پ ۱۷) کہتے ہیں :۔۔۔ فیه تاویل اخر و هو ان کلا یدلول معمر انسان و کلا ینقص الا فی کتاب و ورنہ ان ینکب فی اللوح ان حج فلاں او غزا فعمروا اربعون سنۃ و ان حج و غزا فعمروا - مومن سنۃ فاما اجمع بینہما فبلغہ الستین فقد عمر و اذا افسرد احدھما فانه یحتاج و ورنہ اربعون فقد نقص من عمره الذی هو الغایت و هو الستون والیہ - مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ والفلسۃ قعمور ان البیاد و تزییدان فی الاحصاء الخ - اس آیت مبارکہ کی ایک اور تاویل یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی عمر برستی یا گھٹتی ہیں مگر یہ کہ وہ پہلے کتاب (روحِ صفوح) میں موجود ہوتی ہے - اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ روح (روح و حود اثبات) میں تھا ہو، ہذا ہے کہ اگر فلاں شخص نے فقط حج یا صرف جہاد کیا تو اس کی عمر چالیس سال ہوگی - اور اگر وہ حج و جہاد ہر دو کو کیا تو پھر اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی - پس اگر وہ ہر دو کو جمع کر دے اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عمر گویا بڑھ گئی ہے - اور اگر فقط ایک چیز پر اکتفا کرے - اور اس کی عمر چالیس سال سے متجاوز نہ ہو تو گویا اس

ملہ ہم ان پالیسیوں پر تہذیبی میں دل و دماغ سے ثابت کریں گے کہ حضرت کریم کو کچھ بڑا ہے وہ فقط لفظ "تغیر" سے ہے ورنہ جس تک اس کے علم و شعور کا تعلق ہے اس میں وہ ہم سے متاثر نہیں - فانتقدوا انی معکم فی الخطیئین -

کی عمر گنت گئی ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینا اور صلہ رہی کرنا شہرہوں کو تباہ و برباد کرنے کا زیادہ کرتے ہیں۔

اسی طرح علامہ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر الزوار التشریح ج ۲ ص ۲۷ طبع مصر پر مذکورہ بالا آیت دینی احادیث کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وقیل الزيادة والنقصان فی عمر واحد باعتبار اسباب مختلفہ انقضت فی لو ۳ مثل ان یکون فیہ ان حج عمر و فعمرو و ستون سنتہ و لا فاد یعون۔ الخ۔ اس عبارت کا مطلب تقریباً یہی ہے بڑے تشریحی کی عبارت کا بیان ہو چکا ہے۔ علامہ فرالدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۷ طبع مصر میں آیت مبارکہ میں اللہ مابیشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب (سورہ رعد پ ۱۱) کی تفسیر میں مندرجہ قول درج کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ انما عامۃ فی محل شیء حکما یتفہیہ ظاہر النظم محو من الرزق و یمیزید فیہ و کذا القول فی الاجل و السعاده و الشقاۃ و الایمان و الکفر و هو مذهب عمرو بن مسعود و القائلون بهذا القول کا خواہید ہوں و یتضرعون الی اللہ تعالیٰ فی ان یجعلہم سعداء لا اشتیاء و هذا التاویل رواہ جابر بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایات کا سلسلہ تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اسی امر کا تقاضا کرتے ہیں خداوندی میں کمی بھی کرتا ہے اور زیادتی بھی۔ اور یہی کیفیت موت و حیات اور سعادت و شقاوت اور کفر و ایمان کی ہے اگر ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے ایسی عمر دین مسعود (مشہور عالم اہل سنت) کا نظریہ ہے۔ اس قول کے قائل خداوند عالم کی بارگاہ میں انتہائی تضرع و ناری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو سعید بنائے نہ شقی و بد بخت۔ اس تاویل کو جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے و پھر انھوں نے قول یہ نقل کیا ہے کہ اللہ فی الارزاق و المحسن و المصائب یشتبہا فی الکتاب و یمیزیلہا بالہدایہ و الصدقہ و فیہ حذف علی الاطلاق الی اللہ تعالیٰ۔ یہ روایات خط ندق اور مصائب و آلام کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ پہلے خدایہ امور روح میں درج کر ۲ ہے۔ پھر مادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نازل کر دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ ہونے پر ترغیب و تحریمیں دلانا مقصود ہے نہ یہی وہاں ہے جس کے حضرات شیعہ خیر البریہ قائل ہیں۔ تعجب ہے کہ فرما رہے ہیں یہ سب حقائق سمجھنے کے بعد منافق پر شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ قالت الرافضۃ الہدایہ جاء من علی اللہ۔ ماضی لوگ کہتے ہیں کہ باخدا پر باز ہے ع۔

بہرخت عقل نہ میرت کہ ایں چہ بوالہبی ست

مگر یہ سوچ کر کہ ... ما حافظ نباشد یہ تعجب کم ہو جاتا ہے۔

باب الاعتقاد فی التناهی
عن الجدل والمرافی اللہ
قال الشیخ ابو جعفر الجدل

گیارہواں باب خداوند عالم کے بارے میں
جدل و جدال کی ممانعت۔ حضرت شیخ
تیس مرتبہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارے میں

مقام جلیل العزیز میں اپنی تفسیر و تشریح میں پہلے پہل قسم کے انباء آثار نقل کئے ہیں جو بالصراحت یا
بہ دلائل ثابت کرتے ہیں۔ وہ چار ملاحظہ ہوں۔ مسئلہ کہ مالک سے بھیجے ابی عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا
لا یلزم الحدیث من القدر بل یلزم بحدود ما یشاء حتی القدر۔ یعنی دور نا اور غروت کرنا قضاء قدر
سے نہیں پکا سکتا۔ ان البتہ خداوند مکرم دعا کے ذریعہ سے پاس ہے تو خدا کو بھی کو کر دیتا ہے۔ جناب ابی مسعود کی یہ دعا
نقل کی ہے کہ وہ بارگاہ ایزدی میں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کتبہ فی السعداء فاقبونی فی السعداء۔
وان کتبہ فی الاشقیاء فاعفی عنی من الاشیاء واقبونی فی السعداء فانک تمحو ما نشاء۔
ثبت وعندک ام الکتاب۔ اسے اٹھا کر تو نے مجھے سعداء میں لکھا ہے تو مجھے ان میں ثابت رکھ۔ اور اگر تو نے
مجھے اشقیاء میں درج کیا ہے تو وہاں سے میرا نام ہو کر کے سعداء میں درج کر کے کہ تو مجھے پاتا ہو کر دیتا ہے۔ اور
مجھے پاتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تیسرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ نیز کتب کا یہ قول بھی نقل کیا۔ ہے کہ ایک انوار
نے جناب عرض کیے کہ۔ لولا آیتہ فی کتاب اللہ لا ینکب بجا صرکاتن الی یوم القیامت فان ما فی
قال قول اللہ یحیی اللہ ما یشاء ویثبت وعندک ام الکتاب۔ مگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو
قیامت تک سرے والے واقعات بتا دیتا۔ عمر نے پرچہ وہ کونسی آیت ہے تو انہوں نے کہا۔ یحیی اللہ ما
یشاء الا یت۔ ان حقائق سے کلمہ تلمیذ واضح و آشکار ہو گیا کہ عقیدہ باعدا للفریقین مسلم و کافر ہے۔ میں
نیکوہ انما ینکول باللسان و قلب مطمئن بالایمان۔ اب بھی اگر کوئی لکیر کاغذ اس بات پر صبر کر خدا کے
لئے لفظ جان کی کتب سے دکھایا جائے تو وہ اپنی کتاب نہایہ ابن اثیر لغت جہا۔ اور انوار اللہ صحت اول باب انوار
صحت یہ حدیث ملاحظہ کرے۔ بعد اللہ ان یقتلہا جس کا ترجمہ مولوی وحید الزمان مترجم صحاح شریف نے کیا ہے
اللہ کی کسی منظرہ ہو کہ ان کو آزمائے۔ اللہ علی وضوح الحجة و کشف اللہجة قل هذا سبیل
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعی و یحیی اللہ و ما انا من المشرکین۔

گیارہواں باب مجادلہ کا بیان

اس باب میں حضرت معتق ملام نے دو باتوں پر زور دیا ہے۔

بدل و بدل کی بجائی اور حصول گفتگو سے ممانعت کی گئی ہے
 کیونکہ اس قسم کی غلط باتیں ایسی چیزوں تک پہنچاتی ہیں۔ جو
 اس بات پر اندیشہ کی شان تو درحقیقت کے برگزائن نہیں
 ہوتیں۔ خدا کے اس قول کو خدا کی طرف انتہا ہوتی ہے کہ
 نصیب کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب خدا کے بارے میں مسئلہ کلام
 شرع ہو تو اس وقت ناموش ہو جاؤ۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے
 تھے۔ اسے فرزند آدم اور تیرا دل تو اتنا ہے کہ گناہ سے کوئی پرہیز نہ کرے
 تو میرے جو لہر تیری آنکھ کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس پر دھن اسوں
 کا ناکارہ کر دیا جائے تو وہ چھپ جائے کیا تو اپنی اسی اولادوں
 کے بن برتے پر اسکی زمین کی سلطنت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو

لے اللہ منہی عنہ لائق یودی
 الی ما لا یلیق بہ و سئل
 الصادق عن قول اللہ عز و
 جل وان الی ربک المنتہی
 قال اذا انتہی الکلام الی اللہ
 فامسکوا وکان الصادق یقول
 یا بن آدم لو اطل قلبک طافراً
 اشبعہ و بصرک لو وضع علیہ
 خرق امیر لغطاء ترید ان تعرف
 بہما ملکوت السموات والارض
 ان کنت صادقاً فہند الشمس

اول۔ یہ کہ خداوند عالم کی ذات جامعہ میں صفات کی بے انتہائی نقصان اور ضیاع ایمان ہوتا ہے۔
 دہاؤ کر کے سے پہلے فائدہ کے آثار دینی نقصان اور ضیاع ایمان ہوتا ہے۔

دوم۔ یہ کہ جو لوگ کلام صریح سے کاسخ واقعہ ہیں اور بطریق احسن استدلال و احتجاج قائم کرنے کا سلیقہ رکھتے
 ہیں۔ ان کے لئے مخالفین مذہب سے گفتگو کرنا اور ان کو دعوت الی الحق دینا اور بطور دفاع حکمت بالغہ سے ان کے
 اعتراضات کے جوابات دینا فقط جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و تحب بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے اور جو لوگ
 اس امر کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لئے ان امور میں مداخلت کرنا ناجائز و حرام ہے چونکہ ہم ان دونوں امور پر
 کتاب کے ابتدائی صفحات میں یہ حاصل تبصرہ کر چکے ہیں اور ان مطالب کو دلائل و بایں سے ثابت کر چکے ہیں
 لہذا یہاں ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ نشان وادہ مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ چونکہ حقیقت خداوندی تک جلد سے متحمل و افہام کی رسائی ناممکن ہے اس لئے خداوند حکیم نے ہمیں اس کے
 سمجھنے کی تکلیف ہی نہیں دی جس پر دیگر ائمہ و بایں کے علاوہ اصول کافی کی یہ روایت بھی دولت کئی ہے
 جناب ہر مٹ نہ یہی خلا حضرت امام حسن عسکری سے استدعا کی حقیقت باری سے آگاہ فرمائیں آں جناب
 نے وجہ میں لکھا ہے۔ مسئلہ عن التوحید و هذا عنک معزول۔ تو نے حقیقت توحید
 باری کے متعلق سوال کیا ہے۔ سو میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر تم سے ساقط ہے۔ یعنی تمہیں اس کے سمجھنے کی تکلیف

خلق من خلق الله ان قدس
 فاملا حینک منها فهو كما تقول
 والجدل في جميع امور الذين
 مني عنه وقال امير المؤمنين
 من طلب الدين بالجدل تزندق
 وقال الصادق يهلك اصحاب
 الكلام وينجو المسلمون ان
 المسلمين هم النجباء فاما
 الاحتجاج على الخالفين بقول الله
 وقول رسوله وقول الائمه او
 بمعاني كلامهم من نفس الكلام
 فيطلق وعلى من لا يحسن
 فمحظوظ ومهترم وقال الصادق
 حاجو الناس بكلامى فان
 حاجوكم كنت انا المحجوج
 لا ائتم وروى عنه انه قال
 كلام في حق خير من سكوت على
 باطل ودوى ان ابا الهذيل

اگر تو اپنے دعوے میں تپا ہے تو اس سوجھ کو جو خدا کی ایک مخلوق
 ہے نہ اگھر سب کر اس کی طرت نہ دیکھ اگر تو نے ایسا کر یا تو ظاہر ہو
 جائے گا کہ جیسا تو کہتا ہے بات ایسی ہی ہے۔ دین کی باتوں
 میں مجاہد کرنا مشروع ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں ہر شخص
 خود بصر جہل و جلال دینی بافتقادات حاصل کرنے کی کوشش
 کرے گا وہ محدود ذہن پر جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
 فرماتے ہیں یا صاحب کلام سنی دین میں کچھ بھی کرنے والے گزارہ
 ہو جائیں گے مگر تسلیم غم کرنے والے نجات پابانیکے یہی تسلیم
 کرنے والے ترک ہی کیسبہ شریف ہیں۔ ان خدا کے کلام،
 حدیث رسول اور اقول صحابین علیہم السلام یا ان جنگاورد کے
 ساتھ کلام سے مخالفین پر احتجاج کرنا اور ان کے مقابل میں دلیل
 قائم کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جو خدا اور رسول اور صحابہ
 علیہم السلام کے فرمودات کو بخوبی سمجھتا اور انہی طرح کلام بھی
 کر سکتا ہو اور جو ان صفات کا حامل نہ ہو اس کے لئے اس
 سلسلہ میں کلام کرنا حرام ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام
 فرمایا کرتے تھے تم میرے کلام سے لوگوں پر جنت قائم کرو اگر پھر بھی
 جنت میں وہ غالب آجائیں تو مغلوب میں ہوں گا نہ تم۔ احتجاج
 نے بھی زیادہ باطل پر غارتی سے اس حق میں گنگو کن بہتر ہے مثلاً

نہیں دی گئی۔ ان توحید باری کے تعلق اس حد حقیقہ کافی ہے کہ الله واحد احد لا یلد ولا یولد له
 یعنی نہ کھڑا احد خالق و لیس بمخلوق یخلق تبارک و تعالیٰ ما یشاء من الاجسام و غیر
 ذلك و لیس بجسم و یصور ما یشاء لیس بصور لا علی ثناء و تقدیم اسماء ان یشاء
 نہ شبہ ہوا غیر لیس کشد می و هو الیمیم البصیر۔ اللہ ذات صفات میں یکساں ہے۔ نہ اس
 کے ان اور نہ ہے نہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے مطلق نہیں وہ جس قدر چاہتا ہے جہاں
 مخلوق پیدا کرتا ہے لیکن خود صبر نہیں رکھتا وہ جس قدر چاہتا ہے تصویر کشی فرماتا ہے لیکن خود صورت نہیں رکھتا۔ اس

العَلَّاف قال لهشام بن الحكم
انا ظرك على انك ان غلبتني
رجعت الى مذهبك وان
غلبتك رجعت الى مذهبي
فقال هشام ما انصفتني بل
انا ظرك على انني ان غلبتك
رجعت الى مذهبي وان غلبتني
رجعت الى امامي۔

ہے کہ ایک بار ابو بکر بن علی عقیق نے جناب ہشام بن حکم سے کہا
میں اس شرط پر آپ سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر غالب
آجائیں تو میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا اور اگر میں غالب
رہا تو آپ میرے دین و مذہب کو قبول کر لیں ہشام نے
جواب دیا تم نے انصاف نہیں کیا میں تو اس شرط پر مناظرہ کرتا
ہوں کہ اگر میں تم پر غالب آجاؤں تو آپ میرا مذہب اختیار کر
لیں اور اگر کسی وجہ سے تم مجھ پر غالب آگئے تو میں اپنے امام کی طرف
رجوع کروں گا یعنی اس امر کا جواب اپنے امام علیہ السلام سے طلب کروں گا۔

کی ذات اس سے اجل وارفع ہے کہ اس کا کوئی شبہ و شبیل ہو۔ یہ اسی کی شان ہے کسی اور کی کہ اس کا کوئی شبیل و
نظیر نہیں۔ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

یہاں اگر یہ شبہ قائم کیا جائے کہ جب مسئلہ تو حید میں مزید غور و فکر اور مباحثہ و مجاہدہ کرنا ممنوع
ہے۔ تو پھر اس سے قرینہ لازم آتا ہے کہ اس مرحلہ میں تعلیق کی جائے۔ قطع نظر اس سے کہ
اقتدائی عقائد میں تعلیق جائز ہے یا ناجائز؟ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ تو حید اور مباحثہ و مجاہدہ کے اثبات میں
غور و فکر اور مباحثہ و مجاہدہ کرنا ممنوع نہیں ہے تاکہ یہ شبہ قائم ہو کہ مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم کی کلامی حقیقت میں
مجادد و مباحثہ اور گفتگو کرنا ممنوع ہے جس کے جاننے کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی لہذا اس میں اجتہاد یا تعلیق
کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اجتہاد یا تعلیق ان ہوتی ہے جہاں شرعی تکلیف قائم ہو اور اس سے حدود ہٹا
جو ناہم لیکن جہاں تکلیف ہی ساقط ہو وہاں اجتہاد یا تعلیق کرنا صحیح معنی میں ہے۔

متن رسالہ میں ابو بکر بن علی عقیق نے جناب ہشام بن حکم کا شرائط مناظرہ طے کرنے کے سلسلہ میں جو واقعہ
درج ہے۔ اس میں مناظرہ کرنے اور شرائط مناظرہ طے کرنے والوں کے لئے درجی حیرت موجود ہے
کہ وہ اس سلسلہ میں مذہب تبدیل کرنے والی اعتقاد شرط سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ تبدیلی مذہب کی شرط تو
وہ شخص کرے جس کی نگاہ میں اپنے مذہب کی صداقت مشکوک و مشتبہ ہو وہ مذہب اپنے مذہب کی صداقت و حقیقت
کا یقین کامل ہے وہ اپنے ایک مولوی و مناظر کی شکست کی صورت میں اپنے مذہب سے ہرگز دستبردار نہیں ہو
سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ کثافت کے یا اور اعتراض کے جواب میں اپنے کسی اور بڑے عالم دین کی طرف رجوع
کر سکتا ہے کیونکہ فوق کلی ذی علم علیہ۔ چونکہ شرائط ہی میں قرینہ انصاف مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس

باب الاعتقاد فی اللوح
والقلم قال الشيخ اعتقادنا
فی اللوح والقلم انهما ملکات

بارہواں باب (الوح و قلم کے متعلق عقیدہ)
حضرت شیخ (ابن بابریہ رحمۃ اللہ علیہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ
روح و قلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ در فرشتے ہیں۔

میں نے بعض اوقات ملائین ہمارے ساتھ لوح و قلم سے ایسی ایسی کڑی شرائط لکھوا لیتے ہیں کہ جن کا بعد میں مناظر
کو خیال نہ جگھٹا پڑتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں متعلقہ حضرات کو پوری پوری احتیاط سے کام لے کر اپنی قیامت و
فرست کا ثبوت دینا چاہیے۔ منجلی ذرا سچے کہ متن رسالہ میں جو ایسی بعض ہدایات موجود ہیں جن سے علم کلام و
متکلمین کی ذلت مشرع جہتی ہے ہم نے کتاب کے پیش فضا میں بذیل ایک عظیم شہادہ اس کا ازالہ "ان کے حقیقی مطلب
و مفہوم کی کاسق وضاحت کر دی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔"

بارہواں باب لوح و قلم کا بیان

جو امر اہل مذہب میں مشہور اور کثرت احادیث میں مذکور ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوح اس چیز کا نام ہے جس میں کائنات
کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات و حادثات کا مال و رقوم ہے لہذا علم اس آکر کہ کچھ ہے جس سے کوئی
چیز نکلی جائے۔ خواہ وہ جس نوعیت و ماہیت کی بھی ہو۔ تفسیر قرآن میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اَكْتُبْ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَانُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
سب سے پہلے خدا نے قلم کو خلق فرمایا اور پھر اس سے کہا لکھ۔ پس اس نے جو کچھ گذر چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک
ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ لوح و قلم
دو فرشتوں کے نام ہیں۔ اس مضمون کی ایک ہدایت انہی کی کتاب معانی الاخبار میں موجود ہے جو بہر حال خبر واحد ہے
اور مقام اعتقاد میں اس پر اعتقاد مشکل ہے!

مصنف کے بیان کردہ نظریہ پر جناب شیخ مفید کی تنقید | جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس
مقام پر مصنف قلم کے بیان کردہ

مطلب پر تنقید کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے ومن ذهب الى ان اللوح والقلم ملكان فقد ابعد بذلك
وفاء من الحق اذ الملائكة لا تسمى الواحاً ولا اقلاماً ولا يعرفون في اللغة اسم ملك
ولا بشر لوح ولا قلم۔ یعنی جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں وہ اس سلسلہ میں حق سے بہت

باب الاعتقاد فی الكرسي

قال الشيخ اعتقادنا في الكرسي
أنه دعاء جميع الخلق والعرش

تیسواں باب (کرسی کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ صدیق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کرسی کے متعلق ہمارا
عتقاد یہ ہے کہ کرسی ایک ایسا عظیم ظرف ہے۔ جس میں

دو چوکنے ہیں نیز کہ فلاں کے نام لوح و قلم نہیں چرتے۔ اور نہ ہی نعمت میں کسی فرشتہ یا انسان کا نام آج تک لوح و قلم مس ہوا ہے۔

لیکن قرآن شہید اور حضرت شیخ صدیق
مصنف بیان کر دے مسلک اور شہور نظر کے درمیان جمع و توفیق

ہے کہ شہور نظر کی بنیاد ان الفاظ کے ظاہری معنی پہ ہے شیخ کا مسلک ان الفاظ کے باطنی معنی پہ مبنی ہے
لان للقرآن ظہورا و بطناً و للبطن بطناً الی سبعة ابطن قرین کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن پھر
باطن کا باطن یہاں تک کہ اس کے سات سات باطن ہیں و تفسیر صافی و برہان و طبرستان و امداد البراہین قرآنیکہ سولتہ
و امداد قرآن یعنی سوا فقہ و آل محمد علیہم السلام کے اندر کوئی نہیں جانتا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ و لا یعلمہ
قادر الہ الا اللہ و الراسخون فی العلم۔ معہد بریں یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ مقرر علیٰ نبیؐ نے فرمایا ہے کہ
و انما لوح و قلم ہ ایسے فرشتے ہیں کہ ایک سے الٰہ تحریر کا لام اس قدر سرے سے لوح و قلم کا کام لیا جاتا ہو نیز
مکن ہے کہ لوح و قلم بنا بر شہور اپنے ظاہری معنی پہ مبنی ہو لیکن اس کے عامل و فرشتے ہیں اور بجز ان خود لوح و قلم کو
فرشتہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے ہر حال اعلیٰ الوضآن بمثل ذلک علی الاجمال اسلم من الخطاء و الغلط و دراجا
عشر بحار الانوار

اس قسم کے امر کی ہے جاہلیہ کے متعلق حضرت حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہر مومن
الکتاب والسنۃ من امثال ذلک لا یجوز قاطبیلہ و التفسیر فیہ بمعنی

استبعاد الوهم بلا برہان و حجتہ و نفس معارضہ یہ ہوا الی ذلک (۴) ہر مومن میں گنت
ہوں کہ اس قسم کے جو امر کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کی محض یہی استبعاد کہ بنا پر تعبیر کسی دلیل و برہان اور
بغیر کسی معارضہ نہ کیا جائے کہ اس کو اپنے ظاہری معنی پہ باقی رکھا جائے۔ واللہ العالم بحقائق الامور

تیسواں باب کرسی کا بیان

کرسی کے متعلق جو کچھ حضرت شیخ قدس سرہ نے بیان فرمایا ہے اس کی تائید بکثرت احادیث و مسند و صحیح و غیرہ

والتسّموات والارض وكلّ شيء
خلق الله تعالى والكرسي في
وجه آخر هو العلم وقد سئل
الصادق عن قول الله عز وجل مع
كرسيه السموات والارض قال هو علمه

زمین و آسمان اور عرش فرشتہ اس میں خدا کی سب پیدا کردہ
چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کرسی سے علم بھی مراد لیا گیا ہے
حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد ایزدی وسم کرسیہ
السموات والارض (اٹھک کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں
سے رہیں ہے) کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کرسی سے
خدا کا علم مراد ہے۔

سے ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں اس مضمون کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ یہاں صرف چند حدیثیں پیش کی جاتی
ہیں بغیر بنیاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد واری وسم کرسیہ السموات
والارض کہ خداوند عالم کی کرسی زمین و آسمان پر عادی ہے، کی تفسیر تو بھی تو آپ نے فرمایا یا فضیل السموات
والارض وعلیٰ علیٰ فی العکسی۔ اسے فضیل: زمین و آسمان اور برعکس کرسی کے اظہار مراد ہے۔

دوسری حدیث جناب زرارہ سے مروی ہے: بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے
دریافت کیا کہ آیت مبارکہ: وسم کرسیہ السموات والارض کا کیا مطلب ہے، آیا دینی و آسمان
کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں یا کرسی ان کو محیط ہے؟ فرمایا بل العکسی وسم السموات والارض والعرش
وعلیٰ علیٰ فی العکسی۔ بلکہ کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے۔ اور عرش اور بریز کرسی کے اخص ہے۔ اس قسم کی اور بھی
متعدد روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کرسی کے دوسرے معنی یعنی علم کے متعلق بھی متعدد روایتیں موجود ہیں۔

یہی نہیں کہ کرسی کا معنی علم ہو نہ صرف
احادیث اشماعیہ ہی میں وارد

کرسی کے مذکورہ بالا معنی کی کتب لغت سے تائید مزید!

ہے جگہ بٹے بڑے آئینہ عرب کے اقوال سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ صاحب القاموس المیطح
ص ۸۰ پر رقم از میں الکوسی العلم یعنی کرسی کے معنی ہیں علم۔ اسی طرح صاحب لسان العرب نے ص ۸۰ ص ۸۱
لکھا ہے الکوسی العلم نیز منتہی العذب لی لغة العرب میں کرسی کے معنی علم و دانش تھے ہیں۔ وکذا فی بابی اللسان ص ۱۲
اور در حقیقت کرسی کے ان ہر دو معانی میں جو حضرت مصنف مقام نے بیان فرمائے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ
ظاہر و باطن کا فرق ہے۔ کرسی کے متعلق بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ چار کرسیوں کی مانند ایک کرسی ہے۔ جس
پر خداوند عالم سادائشہ جلوس فرماتا ہے تو یہ ایک انتہائی لغو اور مستحکم غیر نظر ہے۔ اس کا رد ہم معانی عرش کے ضمن
میں مقرب بیان کریں گے۔ اللہ فاعلم۔

بَابُ الْإِشْقَادِ فِي الْعَرْشِ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
في العرش انه جملة جميع المخلوق
والعرش في وجه اخر هو العلم

چودہواں باب (عرش اور اس کی حقیقت)

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں۔ عرش کے بارے میں سارا
اعتقاد یہ ہے کہ تمام مخلوق خدا کے عرش کا نام عرش ہے اور
علم خدا کو بھی عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ الرحمن ورحمن
پر

چودہواں باب عرش کا بیان

عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ کی اصل وجہ |
عرش کے مشہور معنی لغت میں سریر الملک یعنی

بہت سے لوگوں کو ملاحظہ ہو گیا۔ اور حقیقت سے گھر ہو گئے چنانچہ فرقہ مجتہد اور حضرات فقیہین نے اس مطلب کو
بار و برگ دے کر کچھ اس طرح پیش کیا کہ دنیوی شہنشاہوں کی طرح خداوند عالم کو ایک عظم شہنشاہ و اعظم تصور کر کے عرش پر
بٹھا دیا۔ اور اس کی جسامت اور قد و قامت کے متعلق یہاں تک کھودیا۔ یقیناً بالعرش کما یقینط الرحلی
بالواکب۔ کہ جب خدا عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو عرش اس طرح چرچراتا ہے۔ جیسے نئی زمین سارے کے چٹنے سے
چرچراتی ہے اکثر احوال جلد احشہ وغیرہ لیکن جب یہ امر اپنے مقام پر ادراک خلیہ و نقیہ سے متعلق و مبرہن کیا جا چکا
ہے کہ خداوند عالم جسم و حیاتیات سے منزہ و مبرا ہے تو پھر اس کی ذات والا صفات کے متعلق اس قسم کے اہیات
اعتقادات رکھنے کی ہرگز کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ناں اصطلاح شریعت میں جن معنوں پر عرش کا اطلاق صحیح
ہے اور لغت سے بھی فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے اس کا ذیل میں اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

عرش کے معانی و مخاصم کی تفصیل جیل |
معنی مذہب کے ہر ایک لغت عرب اصطلاح شریعہ اور سے
مستقل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عرش کا کن معانی پانچ ہیں

عرش کے پہلے معنی | یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ملکوت خداوندی ہے جیسا کہ حضرت مصطفیٰ علامہ نے بیان
کیا ہے۔ اور لغت عرب سے بھی عرش کے معنی ملک استعمال ہونے کی تائید ہوتی

ہے۔ چنانچہ شاعر عرب کہتا ہے۔

اذا ما بنو مروان ثلثت عروہم وادوت عکما وادوت ایاد وحمیر

یعنی بنی مروان کی مملکت اس طرح تباہ و برباد ہو گئی جس طرح ایاد و حمیر نامی قومیں تباہ ہوئی تھیں۔

وَسَلَّ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
أَسْتَوَى فَقَالَ أَسْتَوَى مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ

غالب ہو گیا۔ کی تفسیر حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت
کی گئی۔ فرمایا خدا اپنی تمام مخلوق کے ساتھ یکساں نسبت
رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سے
دوسری اس کے زیادہ نزدیک ہو۔ اور

روایات اہل بیت سے بھی اس معنی کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ جناب سید روایت کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے معانی دریافت کئے، آپ نے فرمایا۔ ان للعرش صفات کثیرہ
مختلفہ لہ فی کل سبب و وضع فی القرآن صفتہ علیحدۃ فقوله رب العرش العظیم بقول
رب الملک العظیم۔ یعنی عرش صفات حضرت کثیرہ کا حامل ہے اور قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال
ہوا ہے۔ ہر ہر مقام پر اس کے مناسب حال صفت معنی مراد ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ و هو رب العرش العظیم
میں اس کے معنی ہیں کہ خدا حکیم کا مالک بنا بریں آیت مبارکہ ان الله على العرش استوی کے معنی یہ
ہوں گے کہ حکیم سلطنت پر غالب ہے باقی اس بات کی تحقیق کہ ملک و سلطنت کو عرش سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے اس
کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ کسی بادشاہ کی عظمت و جلالت کا مظہر اس کا عرش یعنی پائے تخت و تاج
اسی سے اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی عظمت
و جبروت و امتداد اس کی صنعت و کاری گری پر اس قدر شراہد و دلائل رکھتا ہے کہ جن کا وہ واحسانیں ہو سکتا ہے

و فی کل شیء لہ آیتہ قدل علی ائمہ و احبہ

اس اعتبار سے ایشیا عالم کے مجرور کو خدا کا عرش کہنا صحیح ہے کیونکہ یہ اس کی شان و شوکت کا مظہر اہم ہے۔

استواء علی العرش کے معنوں کی تحقیق

ملاوہ۔ ان معنوں کے جو معنی ماقوم نے بیان فرمائے
ہیں۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خداوند عالم مملکت و سلطنت پر

مستوی یعنی غالب ہے۔ فرقہ مجتہد نے عرش کے معنی کی طرف۔ استواء کے مفہوم سمجھنے میں بھی بڑی غلطی کرکے کہا ہے کہ انہوں
نے اس کے معنی سیدھے ہو کر بیٹھنے کے لئے۔ اور یہ نہ سوچا کہ آیا یہ معنی شان و ایزدی کے مطابق بھی ہیں یا نہیں؟ کا ہے
یلت من علہ و لایہ من عقل باید۔ ہر نقطہ کے ہر جگہ لانا مرد و مستحق ایک ہی معنی مراد لیتا اپنی عقل و غرور کا بناؤ
نکالنے کے مترادف ہے حالانکہ استواء کے معنی وہی ایک معنی نہیں جو ان حضرات نے لئے ہیں۔ بلکہ استواء لغت
عرب میں معنی استیلا و غلبہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر (بعیث) کہتا ہے کہ

قد استوی بشل علی العراق من غیر سیف و دم و مہراق

من شئ فاقا العرش الذی ہو جملۃ
 جمیع الخلق فصلۃ ثمانیۃ
 من الملائکۃ لکل واحد منهم
 ثمانیۃ اربعین مقل عین طباق
 وہ عرش بر تمام دنیا کا مجموعہ ہے۔ اس کو اٹھانے والے
 آٹھ ہندسہ بنتے ہیں۔ جن میں ہر ایک کی آٹھ آٹھ
 آنکھیں ہیں اور ان کی ہر آنکھ اتنی بڑی ہے
 کہ وہ ساری دنیا کو ڈھانپ سکتی ہے

ایک آدمی حراق پر مستعد غالب ہو گیا ہے۔ بغیر کسی قسم کی شمشیر زنی اور خون ریزی کے۔
 اندر ہی سنی شاہنشاہی کے ہوتی ہیں۔

یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ جسم عظیم ہے جو خلاق عالم نے آسمانوں کے اوپر خلق فرمایا
 ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کرسی کو
 محیط ہے یا کرسی اس کو محیط ہے۔ اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتیں سے کرسی کا اس کو محیط ہونا ثابت
 جیسا کہ ہم باب سیزدہم میں ایسی بعض روایتیں نقل کر چکے ہیں۔ اور بعض دوسری روایات (جن کو علامہ مجلسی نے تعداد
 میں نہایت زیادہ کیا ہے) وہو قدس سترۃ اعلیٰ علیا قال وان کان عندنا محل فظرو قامل و
 لکن نقول اجلالاً لمقامہ الرفیع ان القول قولہ ہے

واذا قالت حظام فصد قوما فان القول ما خالت حظام

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرسی کو محیط ہے نہ حکماء کے قول سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے۔ کہ
 کرسی سے مراد فلک ہشتم اور عرش سے مراد فلک نہم ہے۔ لیکن احادیث مصرعہ میں عرش و کرسی کے جواہر خاں
 و اشکال اور خواص بیان کئے گئے ہیں۔ ان سے حکماء کے بیان کہ وہ محال کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم
 بہر حال تاہم عرش ایک بہت بڑا جسم ہے جس کی خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی تھی و کان
 ہو مثلاً علی العباد۔ اور کئی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جسم عظیم مختلف رنگ کے اجزاء سے خلق کیا گیا ہے۔ اور
 اس کی جہات اور بڑائی کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جیسے مفسر شہر ابن آشوب نے اپنی کتاب بیان القدر
 میں حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے (علی ما نقل فی الجہات عرش کے ستروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ
 ایک ستروں سے دوسرے ستروں تک دس ہزار سال تک ایک پرندہ لاڑ سکتا ہے۔ ان ارکان میں سے ہر ہر رکن
 کے پاس اس قدر لوگوں کے کرام و کمالات قیوم و قدس الہی میں مشغول ہیں۔ جن کی تعداد سوائے ان کے خالق کے اور
 کوئی نہیں جانتا۔ شائد نئی بدخشانی کے بعض جدید پند حضرات اس قسم کی احادیث کو بنظر استبعاد دیکھیں۔ ان کے
 رفع استبعاد کے لئے اتنا عرض کر دیا کہ ان کے اگر وہ خداوند عالم کو علی کل شئی تدبیر جانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استبعاد کوئی

الدنيا واحد منهم على
صورة بنى آدم فهو يسترزق
الله لولا آدم وواحد منهم
على صورة الثور يسترزق الله
للبهائم كلها وواحد منهم على صورة
الاسد يسترزق الله للثباع و
واحد منهم على صورة الديك
يسترزق للطيور فهم اليوم اربعة
فاذا كان يوم القيمة صاروا ثمانية
واما العرش الذي هو العلم
تحملة اربعة من الاولين
فندج واهيم وموتى وعيسى عليه السلام

ان فرشتوں میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ہے جو اولاد آدم
کے لئے خدا سے ہدی طلب کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر روز فرشتہ
ہیل کی شکل میں ہے جو چوپایوں کے واسطے رزق مانگتا ہے
تیسرا فرشتہ شیر کی صورت میں ہے جو درندوں کے لئے روزی
طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ مرغ کی ہیئت رکھتا ہے جو اللہ سے
تمام پرندوں کے لئے رزق مانگتا ہے۔ سلطان عرش اس وقت
یہی چار فرشتے ہیں مگر قیامت کے روز آٹھ ہو جائیں گے۔ لیکن
جو عرش علم کے معنوں میں ہے۔ اس کے اٹھانے
والے چار قرآنین ہیں۔ ہیں اور چار آخسیرین ہیں
سے۔ جو قرآنین میں سے ہیں۔ وہ حضرت نوح
حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور جناب
عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور جو

مسمیٰ نہیں لکھا۔ اور اگر ہنوز اس کی قدرت کاملہ میں ہی تردد ہے تو پھر انہیں پہلے اپنا اعتقاد صحیح کرنا چاہیے۔ اس کے
بعد یہ استبعاد خود بخود دور ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ارشاد خداوندی اور
فرمان نبوی سے زیادہ اہمیت اپنے جنزافہ کے نقشوں کو دیتے ہیں اگر خداوند مکمل کسی شے کی نشان دہی کریں لیکن
وہ چیز ان کے نقشہ میں موجود نہیں ہے تو یہ معجزات اسے بار کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کی اس کیفیت
کا کبرا الہ آبادی نے اپنے مخصوص انما میں یوں نقشہ کھینچا ہے۔

قائل خدا کے عرش کے کچھ ٹکڑوں پر یہ عزیز جنزافہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملتا۔

موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ
اور یہ اس نظام تعلیم کے برے اثرات ہیں جو
انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو
کمزور کرنے کے لئے مسطور کیا تھا۔ اب اگرچہ ہم بفضلِ تعالیٰ جہانی طور پر آزاد ہو چکے ہیں اور انگریز رنجش سفر پامال
کریاں سے بچ چکا ہے مگر ہنوز ذہنی غلامی قریناً قریناً بدستور باقی ہے۔ جس سے لو غلامی کرانے کے لئے حکومتِ تعلیم
کے ابواب بست دکشا کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ خدا کرے وہ اپنے فرض منصبی کو کہیں اور موجودہ نظام و طریقہ تعلیم
میں مناسب تغیر و تبدل کر کے اصلاح احوال کریں کیونکہ

وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِينَ
فَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُجَيْنُ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَكَذَا رَوَى
بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ الْأَنْمَةِ
فِي الْعَرْشِ وَحِمْلَتِهِ وَأَفْصَاهَا
هُوَ لَا، حِمْلَةُ الْعَرْشِ الَّذِي
هُوَ الْعِلْمُ لَا قِ الْأَنْبِيَاءِ
الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
عَلَى شَرَفِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ

آخِرِينَ میں سے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جناب امام حسن
اور حضرت امام حسین علیہم السلام ہیں۔ یہ فلا صہ ہے ان اہادیث
کا۔ جو ائمہ علیہم السلام سے بسند صحیح عرش اور عیالین عرش کے
بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ ان ذرات مقدسہ کے عرش
یعنی علم خداوندی کے حامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
سے قبل وہ انبیاء و جن کی شریعتوں پر سب انبیاء
معمل کرتے تھے۔ اور ان کے توسط سے ان کو

اور یہ اہل کتب کا نظام تعلیم

جہاں تک زبانی طہ پر ہر نظام تعلیم کے ناقص بلکہ بعض وجہ سے گراؤ کن ہونے کا تعلق ہے اس کا اقرار حاضران
کتاب کے باخبر و مدندان ہیں کہ طہ و غور و فکر تعلیم کا باب مل و متحد کر بھی ہے۔ خدا کو کہ علی طور پر بھی ان کو توفیق
بر کر کرنی اصلاحی اقدام کر کے نئی پود کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں۔ اور آئندہ نسلوں کے مذہبی معتقدات اور اسلامی
روایات کے تحفظ کا کوئی نکل انتظام و اقدام کریں۔ آج کل کی تعلیم بقول کبر و آبادی یہ ہے۔

تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقہا بازار میں جو محل سکونی جاتی ہے وہ کیا ہے فقہا گھر میں

اور اس تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جلد سے اکثر نوجوان زبان حال سے یہ کہہ کر مذہب کا جو اپنی گردن سے اتار
دیتے ہیں کہ

یہ آپ کا فرمانا ہے کیا قرآن بھی ہے اللہ بھی ہے

مشکل قریہ ہے لیکن کہ اوس آرمی چاند خواہی ہے

مسلمانوں نے خداوند عالم سے یہ عہد و پیمان کر کے پاکستان ایسی عظیم اسلامی سلطنت بنائی تھی کہ ہم اس میں اسلامی
قانون رائج کریں گے۔ اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مقام ہزار شکر ہے کہ خدا نے منان سے ہم پر بہت
بڑا احسان کیا اور عظیم الشان اسلامی سلطنت عطا فرمائی۔ مگر افسوس کہ ہم اپنا کیا برا عہد و پیمان بھول گئے۔ آج پاکستان
بننے ہونے میں سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ آج تک اس کے اکثر قوانین و آئین غیر اسلامی ہیں اس کا
طرز تعلیم ہنوز مغربی بیج پر جاری و ساری ہے۔ جہاں انکار فکر غیر اسلامی ہے۔ جہاں یہ کہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ قدرت کا
دہر ہے اہی شکر تم لا زید نکمہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں برابر اضافہ کرتا رہوں گا اور ساتھ ہی یہ

نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ
 ومن قبل هؤلاء صارت العلوم
 الیہم و کان صار العلم من
 بعد محمد و علی و الحسن و
 الحسین الی من بعد الحسین
 من الامۃ۔

علوم حاصل ہوتے تھے وہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ و
 عیسیٰ علیہم السلام ہی تھے۔ اور اسی طرح محمد مصطفیٰ و جناب
 امیر، امام حسن و امام حسین علیہم السلام
 سے منتقل ہو کر بعد والے اماموں کو علم
 حاصل ہوا ہے۔

تہمید پر مذکور کہ لکن کفر و فساد عذاب شدیدیہ۔ لیکن اگر تم نے کفر و فساد کیا تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت
 سخت ہے۔ خدا کی گرفت (اعاذنا اللہ منہ) میرے شر سے بڑھتی ہے۔ لیکن جب شروع ہو جائے تو بہت سخت ہوتی
 ہے۔ ان بطش و بٹک شدید۔ اصطلاح احوال کی طرف فدی تو بڑی ضرورت ہے وہ خدا انخواستہ کہ عرصہ تک
 یہی مل رہا ہے تو وہ دن دور نہیں جب ص

تبیاری تہذیب اپنے خیر سے آپ ہی خود کشی کریگی جو شاخ کا دک پاشیا نہایت گانا پاشیا اور چھا
 یہ ایک جملہ مترضہ تھا جو کہ متناظم سے منور تھا اس پر منتش ہو گیا وحش الہی کے دوسرے معنی کا ذکر ہو رہا تھا اس پر جسے ہم کو
 عرش خدا جو کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم اس پر تشریف رکھتا ہے بلکہ یہ محض اس کی عظمت و جلالت
 کی وجہ سے ہے جس طرح غار کعبہ کو بیت اللہ یا حضرت صالح کی اقد کو ناقہ اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں
 کہ غار کعبہ (معانا اللہ) خدا کا رہائشی مکان اور ناقہ صالح اس کی سواری کا جانور ہے۔ بلکہ یہ اضافت و نسبت محض ان
 اشیاء کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

اب رہا یہ امر کہ اس عرش اعظم میں ہے کیا؟ تو اس کا صحیح علم تو علوم الغیوب کے
 بحالت یا منہ کو ان کو ہے بچہ لہ عرش و فرشتہ کی خدمت سے پہنچتی ہیں کہ کچھ بعض
 احادیث سے ظاہر ہوتا ہے اگرچہ ان امور پر یقین کامل ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے، اس کی مثال
 (بلقاء و مدت) عرش الہی میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب مدونۃ الاصلین مرقۃ حضرت شیخ نقال نیشاپوری میں جناب
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلسلہ سندان کے آباء و اجداد کے مروی ہے کہ فرمایا فی العرش تمثال ما خلق اللہ
 فی البر و البحر و قال هذا قال و ایل قوله تعالیٰ و ان من شیء الا عندنا خزائنه۔ عرش میں ہر
 اس چیز کی مثال موجود ہے جسے خداوند عالم نے خلقت دہری میں پیدا کیا ہے اور یہی مطلب اس آیت مبارکہ کا کہ کوئی
 چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ چاہے پاس نہ ہو۔

عقد مجلس علی المرتضیٰ چارہم بار میں فرماتے ہیں۔ فی بعض الکتاب عن علی ابن الحسین علیہما السلام
 ان فی العرش تثال جمیع ما خلق اللہ۔ یعنی بعض کتب میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی
 ہے۔ فرمایا عرش میں ہر اس چیز کی تثال موجود ہے۔ جسے خداوند عالم نے خلق فرمایا ہے۔ اسی طرح دعائے مبارکہ یا من
 اظهر الجمیل و معتو القبیح۔ الخ۔ اسعدہ خدا بر چارے اچھے کام کو ظاہر کرتا ہے اور عبادے بُرے کام پر
 پدہ ڈالتا ہے۔ کی شرح میں جناب سرورِ کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث متی ہے کہ ہر شخص کی ایک تثال
 عرش میں موجود ہے جو کام انسان دنیا میں انجام دیتا ہے اس کی وہ تثال بھی وہی کام وہاں کتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا
 ہے تو وہ تثال بھی نماز پڑھتی ہے اور اگر وہ بیاں چوری کرتا ہے تو وہ تثال بھی چوری کرتی ہے۔ و علیٰ ذلک التماس۔ لیکن
 رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ مسئلہ جاری کیا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ تصویر
 بے حجاب ہوتی ہے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کو خطہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کسی بُرائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو حکم
 خدا سے اس تثال پر پدہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ فرشتے انسان کی اس بُرائی کا مشاہدہ نہ کریں (غزنیۃ البراء و غیرہ) اس
 معنی کے اعتبار سے اس عرش کہنے کی جو مناسبت ہے۔ اور اس سے بطور شاہین رو بہیت ظاہر ہوتی ہے وہ محتاج
 بیان نہیں ہے۔

یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ
عرش کے قیصر کے معنی | وسم حکمیتہ السموات والارض کی تفسیر میں حضرت صادق آلِ محمد
 علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا السموات والارض وما بینہما فی الدرسی والعرش العلم الذی
 لا یقدر احد قدسہ۔ تمام آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ وہ کسی کے اندر موجود ہے۔ اور
 عرش سے مراد وہ بلند عالم کا وہ علم ہے جس کا کوئی شخص انما نہ نہیں لگا سکتا (کتاب التوحید) اس معنی کی مناسبت بھی
 ظاہر ہے کہ چونکہ بندوں کے لئے خلاق عالم کی معرفت اور اس کی قدرت کا ظہور علم ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لئے
 عرش کا اطلاق علم پر بھی جائز ہے اور اس علم کے حاملین بعض انبیاء و صلوات اللہ علیہم اجمعین نبی اعظم آمد آمد ظاہر ہیں۔ اس
 کی وجہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ یہی بزرگوار اللہ سبحانہ کے علم کے معدن اور خزانہ دار ہیں۔

اس سے مراد قلب موسیٰ ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔ لا یسعی سوا فی
عرش کے چوتھے معنی | والارض و یسعی قلب عبدی المومن۔ میری گنجائش آسمان میں ہے۔
 زمین میں ہاں اگر میری گنجائش ہے تو فقط اپنے بندہ موسیٰ کے دل میں ہے۔

جنہیں ہم موصوفہ تھے آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے آخر اپنے خاوند دل کے کمینوں میں !
 واضح رہے کہ عرش کے جو معانی و مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر مضامین ہیں کہ کسی بھی عرش کے ساتھ

شریک ہے۔ اس میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان کے درمیان کچھ فرق ہے تو فقط اس قدر ہے کہ جسم پرانے کی صورت میں کرسی عرش سے بڑی ہے یا عرش کرسی سے بڑا ہے۔ الاشارة والاخبار۔ فی ذلك مختلفہ والله العالم بالاسرار۔ ان فواہم القمون مقامہ من الانبیاء۔ والوقتہ الاطہار علیہم صلوات الملک الجبار فی اناء اللیل واطراف النہار۔

اطہار حقیقت | بعض احادیث میں حاملین عرش ملائکہ کرام کے بر شکل و مثال بیان کئے گئے ہیں کہ بعض آدمی کی شکل پر ہیں اور بعض پرندے کی شکل میں جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہیں۔ اس کے متعلق ہم حضرت شیخ سفید علیہ الرحمۃ کی تحقیق کی تائید کرتے ہیں کہ والا احادیث التي رویت فی صفۃ الصلاۃ ثلثہ الحاملین العرش احادیث احاد وروایات افراد کلا يجوز القطع بها الوجه الوقوف عند ما۔ یعنی ہر احادیث حاملین عرش ملائکہ کرام کی صفت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ اخبار احاد ہیں۔ اس لئے ان کے مضمون پر قطع و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں توقف سے کام لیا جائے سرکار ملائم مجلس علیہ الرحمۃ نے یہ احادیث درج کرنے کے بعد لکھا ہے۔ قد تحمل هؤلاء الحملۃ علی ارباب الفواہم التي قال بها افلاطون واضرابہ ما یظہر حسن صاحب الشریعۃ لا یناسب ما ذهبوا الیه کما لا یخفى علی العارف بمصطلحات الفریقین۔ من حاملین عرش کو ان ارباب الزناح پر بھی حمل کیا جاتا ہے جن کے افلاطون امدان کے ہم خیال تھے۔ تاہم یہی جو کچھ صاحب شریعت مقدس کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ فریقین (حکماء و ارباب شریعت) کی اصطلاحوں سے واضح ہے۔ حضرات پر مخفی نہیں ہے۔

حاملین عرش کے سلسلہ میں جن انبیاء کے اسما گرامی مذکور ہیں یا اولیٰ العزم پیغمبر اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ چنانچہ اصول کافی و تفسیر صافی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا جو حضرات انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں اور جن پر وحی الہی کا دار بھاری ہے اور بمنزرتقلب اسباب سے وحی ہیں وہ پانچ ہیں۔ حضرت نوح، ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت یسےؑ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امری حضرت صاحب شریعت ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدس ہے۔ شرع لکم من الدین ما وحی بہ فوجا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ (سورۃ شوریٰ ۱۳۰) اور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام بزرگواروں سے افضل ہیں۔ کیونکہ اب دیگر حضرات کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں مگر آپ کی شریعت مقرر قیامت تک جاری و ساری ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامت و حرامہ حرام الی یوم القیامت (اصول کافی) ثم جعلناک علی شریعتہ من الامور فاتبعہ۔

بَابُ الْأَعْقَادِ فِي النَّفْسِ وَالْأَرْوَاحِ، قَالَ الشَّيْخُ اعْتَقَادًا فِي النَّفْسِ أَفْهَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي بِهَا تَقُومُ الْحَيَاةُ وَأَفْهَى

پند ہواں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد
جناب شیخ اعلیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کے بارے میں
بہلا اعتقاد یہ ہے کہ نفس سے مراد وہ ہے جو پھر فنا ہو گا اور نہ ملے گا۔
انہی کے ساتھ اس کا قیام واجب ہے غرض خداوندی میں سب سے پہلے

اُن حضرت کے بعد یہ اثر فیض و اخلاص حضرت امیر المؤمنین ائمہ دوسرے آثار طاہرین کو حاصل ہے۔ تمام
انبیاء و مرسلین کے علوم و فضائل و کمالات کے معنی نامہ پر یہی حضرات وارث ہیں اور یہی بزرگوار خداوند عالم کے مسلم
کے عزیز و دار و اس کے امین اور تمام کمالات عالم پر اس کی جہتیں ہیں۔ فہم خزائن علمہ فی الارض و سما
و امانتہ علی وجہ و حجبہ علی من فوق الارض و ماتحت الثری۔

پیشگوئیوں باب کے ذیل میں ہم جناب رسول خدا ﷺ کی اخلاصیت پر تفصیل و کامل درجہ پیش
کریں گے۔ اِنَّ اللہَ الْعَزِیْزُ لَیْ ذٰلِکَ لَا یَاتِیَ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ۔

پند ہواں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

اس باب میں سزا و مصنف علام نے چند امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے و حقیقت نفس و روح و اجسام
سے پہلے ان کی خلقت و فنا و اجسام کے بعد ان کی بقا و عالمِ ندر میں ان کا اقرار و تجدید و تاسخ کا ابطال۔
ذیل میں ہم ان تمام امور پر تھوڑے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

اتنا تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسی
چیز موجود ہے جسے ہم لفظ "انا" سے منہ اند

حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے

ہیں اسے تعبیر کرتے ہیں جیسے "انا سمیت" من کو شش نمودم میں نے کو شش کی وہی چیز جسے "انا" و
"من" اہم میں سے تعبیر کیا جاتا ہے روح اور نفس ناظرہ کہلاتی ہے اسی سے انسان کی انسانییت ہے۔ اہم اس طرح
ناسبت شریعہ و دین و رب و مال و چیز و شرف و خوار و غلام ہے۔ لیکن نفس و روح کی حقیقت کیسے؟ یہ مسئلہ سال و سال کا مسئلہ ہے

کہ دنیا سے کیا و علمتے آتے ہیں انہیں شہادت دیکھنا ایک اس کی حقیقت معلوم کرنے کے عیش کی حقیقت کا معلوم کرنے کے لئے مراد سے
اور ٹھوکر میں کھائیں مگر اس حقیقت و شواہد کو طے نہ کر کے اندہ ہی آئندہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ناخن علم و تدبیر سے
اس حقد کو دیکھ سکیں گے حقیقت یہ ہے کہ روح کی حقیقت کا اہم کام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے

الخلق الاول لقول النبي ان
اول ما ابدع الله سبحانه هي
النفوس المقدسة المطهرة
فانطقها بتوحيد لا ثم خلق

انہی نفس کو پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ جناب سرمد کائنات کا ارشاد ہے
سب سے اول خدا نے تخلیق کے لئے مقدس اور پاکیزہ نفس کو خلق فرمایا
اور ان سے اپنی رحیمہ کا افسار اور عہد لیا
بعد ازاں اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا

۱۔ حقائق شکار کس نہ شود دام باز ہیں کایا ہمیشہ باد بہ ست است دام را

یہی وجہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے مدح کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے ہمیشہ
اس کا جمل جواب دینے پر اکتفا کیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی حقیقت بکنے کی ہر رنگ میں اہمیت و قابلیت ہی نہیں
ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے سرکار ختمی حضرت علیؑ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت مدح معلوم کرنے کی استدعا کی
تو ان جناب نے بکلم الہی نقطۂ آنا جواب دیا کہ روح میرے پروردگار کا ایک اہم حصہ ہے، اس سوال و جواب کو قدرت نے
ان الفاظ میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي**
اسے رسول یہ رنگ تجھ سے روح کے تعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے امور میں سے
ایک اہم حصہ ہے، پھر حضرت نے تفصیل جواب دی ہے پوچھنے کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہ **وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ**
إِلَّا قَلِيلًا کہ تمہیں بہت ہی تمنا علم دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تم اس کی حقیقت بکنے سے قاصر و عاجز ہو۔ چنانچہ مشہور
ارشاد نبویؐ (یا علیؑ) **مَنْ عَوَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَوَفَ دُبَّاهُ** (جس شخص نے اپنے نفس کو چھپا لیا، اُس نے
اپنے رت کو چھپا لیا) کے متعلق اکثر علما، محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ارشاد قطعی الامر علی الحال کی قسم سے ہے اور اس
کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی کوہ حقیقت کی سرفراز محال و ناممکن ہے، اسی طرح نفس و روح کی کوہ حقیقت
معلوم کرنا بھی محال ہے۔ (جلد الانوار ص ۱۷۷ وغیرہ) لیکن باری پر جو کہ خالق فطرت نے انسان کی فطرت میں جس جبر و جبروت کا
مادہ کوٹ کر رکھ دیا ہے، اسی ہی یہ ہے کہ دنیا میں اس رقت جو کچھ پہل پہل اور رنگ و روغن سرخ و سبز ہے وہ انسان
کی اسی فطری جبلت کی وجہ سے ہے۔ اسی فطری تشویش کا اثر ہے کہ آج چودھویں صدی کا انسان ارضی طاقتوں کو مستحضر
کونے کے بعد چاند پر کئی جہت ڈال رہا ہے۔ ہر کیفیت ہمیشہ سے انسان کا یہ دستور رہا ہے کہ اسی فطری جذبہ سے سرشار
ہو کر بعض ایسی چیزوں کی جستجو شروع کر دیتا ہے جو فی الحقیقت اس کی دسترس سے بالاتر ہوتی ہیں۔ من جملہ ان امور
کے ایک ہی نفس و روح کی حقیقت معلوم کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ جب سے حضرت انسان نے جو شش بنی حال

بعد ذلك ما خلقه واعتقادنا
فيها انها خلقت للبقاء ولم تخلق
للفناء لقول النبي ما خلقتكم
للفناء بل خلقتكم للبقاء

نیز نفوس کی بابت جہاد یہ اعتقاد ہے کہ انہیں باقی رکھنے
کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ فنا کے واسطے جیسا کہ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں فنا کے
واسطے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ تمہاری پیدائش بقاء کے لئے ہوئی ہے

ہے۔ وہ حقیقت روح کو اپنے اہم فعل و دانش میں گرفتار کرنے کی جستجو میں مشغول رہا ہے چنانچہ ملا۔ و فلا سفروں کے آزاد
والفکر اس مسئلہ میں دس ہیں نہیں۔ سو دو سو نہیں بلکہ بقول علامہ خوارزمی اور کتاب مفید العلوم و مفید انجرام ص ۱۰۰ طبع مصر
سرتک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن شوق تجسس و ترقی کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ ہنوز رد اول است والا معاملہ ہے۔ اور یہ اختلافات
ملت زہیت کے ہیں۔ لفظ یہ اختلاف تو حقیقت روح کے متعلق ہے کہ وہ کیا ہے؟ دوسرا اختلاف اس کے حدوث و قدم
کے بارے میں ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث؟ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ خالی ہے یا باقی۔ اور اگر باقی ہے تو فنا جن
یعنی موت کے بعد کہاں جاتی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے مبسوط اختلافات میں جن سے کتب لبریز ہیں۔ بہر حال چونکہ سارا
مستند ملام اس مسئلہ کو سترہ سو برس سے ہیں۔ اور اس مسئلہ میں ابھی بعض مسائل مبرضنا آگئے ہیں۔ اداس پر مستزاد یہ کہ ان جہات
میں سرکار شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح میں عزت و محقق پر پٹی کھینچ فرمائی ہے۔ اس لئے یعون اللہ تعالیٰ ارشادات
مضمونین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں بعد و صحت و طاقت اس مسئلہ اور دیگر ضمنی مسائل پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ یہ
کفران نعمت ہوگا اگر ہم یہ اعتراضات ذکر کریں کہ اس مسئلہ میں ہم نے علاوہ دیگر مبسوط کتب کے خاص طور پر ہمارا انوار جلیلہ
چہار دہم، انوار ثمانیہ اور سالہ شریفہ الباقی تنازع سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ شکر اللہ صامی مولفہا و رفوان
اللہ علیہم اجمعین۔

اطلاقات روح

لفظ روح عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بالعموم اللہ قرآن و حدیث میں بالخصوص ملا
اس معنی کے جو اس وقت محل بحث ہے اور متعدد معانی پاس کا اطلاق ہوا ہے یہاں صرف
چند معنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ (عند البعض)

(۱) معنی قرآن جیسا کہ ارشاد قدرت ہے و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا (سورہ شوریٰ)
اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے قرآن کو بطور وحی تم پر نازل کیا۔
(۲) معنی وحی۔ ارشاد قدرت ہے۔ فخلق الروح من امرنا علی من يشاء (مومن پجہ حادۃ عالم
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔

(۳) معنی ایمان۔ قرآن مجید میں وارد ہے۔ و ابدھم بپروح منہ (مجادلہ) خدا نے ہی کی روح یعنی ایمان

وَأَنفُسُكَ مِّن دَارٍ أُورِثُوا
أَنفُسُكَ مِّن دَارٍ أُورِثُوا
الْأَبْدَانِ مَجْمُوعَةً وَاعْتِقَادًا
نِيهَاةًهَا خَالِفًا قَتْلُ الْوَبْدَانِ

اں تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل
ہو جاتے ہو۔ یہ نفوس و ادواح زمین میں مسافر
اور جہنم میں رہنما قیدی کے ہیں، لہذا یہ عقیدہ بھی ہے
کہ جب یہ ادواح جہنم سے صیغہ ہوتی ہیں

سے رہتی۔

(۳) یعنی نوحہ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ خروج منه روح الایمان۔ یعنی اس سے نوحہ ایمان سلب ہو گیا۔

(۴) جناب جبریلؑ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک (غل) اسے رسول
کہہ دو اس (قرآن) کو مددِ القدس (جبریلؑ) تمہارے پروردگار کی طرف لایا ہے۔

(۵) اس کا اطلاق اس فرشتہ پر بھی ہوا ہے جو جماعتِ اہل حق و قیامت میں جناب جبریلؑ و میکائیلؑ سے بھی
بڑا ہے۔ قَنُزِلَ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا۔ شب قدر کو عام فرشتے اور روحِ امی فرشتہ نازل ہوتے ہیں۔
(۶) یعنی رحمت جیسا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے یُنْزَلُ الْمَلَكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ
(سورہ نمل) خدا نے تعالیٰ رحمت کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔

(۷) حضرت عیسیٰؑ پر بھی روح کا اطلاق ہوا ہے۔ کَلَّمَائِلَهُ وَرُوحُ مِنْهُ (سورۃ نسا) جناب عیسیٰ اللہ کا
کلہ اس کی روح ہیں۔ اِلٰی خَبَرِ نَبَلٍ مِنَ الْاَهْلَاقَاتِ۔

وہیے تو مدح کے متعلق سیکڑوں اقوال و نظریات مروج ہیں
جیسا کہ ابھی توہ اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان
اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور اہم ہونے کی وجہ سے زیادہ قابلِ توجہ ہیں وہ چار ہیں۔

اول۔ یہ کہ روح اس کیفیت کا نام ہے جو عناصر کی ترکیب کے بعد پیدا ہوتی ہے جسے اہل مزاج کہتے ہیں
خلاصہ یہ کہ روح یعنی مزاج ہے۔

دوم۔ یہ کہ روح اور بدن ایک ہی چیز ہے۔ یعنی اسی بیگلِ موسیٰ و شاید جسے بدن کہتے ہیں، کا دوسرا نام
روح ہے۔

سوم۔ یہ کہ روح ایک جوہرِ مذاک ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ تدبیر و تصرف والا ہے اس تعلق کے استلزام
کا نام صرف ہے اور یہ جوہر مادہ جہاں یہ احساس کے عوارض سے منزوع و مبرا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ روح ایک جوہرِ مذاک ہے لیکن وہ ایک لطیف و نورانی جسم رکھتا ہے جو بدن میں اس طرح جاری

لہیں باقیہ منها منعمۃ و منها
معدۃ الی ان یردھا اللہ عز و
جل بقدر منۃ الی ابدانہا و
قال عیسیٰ بن مریرہ للحواریین

تو وہ اس عادت میں باقی رہتی ہیں کہ بعض نعمت جتنی ہیں اور
بعض مبتلائے غائب۔ آخر کار خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ
سے ان کو ان کے اصل جہزوں کی طرف لوٹا دے گا۔
حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا میں تم سے یہی بات کہتا ہوں

ساری جہت اسے جیسے گل گلاب کے اندہ پانی یا تھو میں تیل اور انگارہ میں آگ اس کے جسم سے خارج ہو جانے
سے سرت واقع ہوتی ہے۔

پہلے قول صلی علیہ السلام اکثر افعال کا ہے۔ دوسرا قول طبیعیین و دہر میں کا ہے۔ تیسرا قول علماء اشرفیین اور
اکثر متکلمین اور کثیر علماء امامیہ کا ہے۔ اور چوتھا قول بعض متکلمین علماء امامیہ اور بعض علماء ربانیہ کا ہے۔
اب ہم اللہ جل جلالہ اقوال میں سے جو قول عقل و نقل کی مدد سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اثبات کے ساتھ
ساتھ دوسرے اقوال کے ابطال پر بھی چند دلائل پیش کرتے ہیں۔

پہلے قول کا ابطال۔ دلیل اول۔ یہ کہ حجاج و ثقات تفسیر پذیر ہوتا ہوتا ہے۔ کبھی حرارت زیادہ
ہو جاتی اور کبھی برودت کبھی برست کم ہو جاتی ہے اور کبھی رطوبت و بلل یا القیاس مگر روح میں اس قسم کا کوئی
تفسیر نہیں ہوتا اس کے انداک کی کیفیت ہر حال میں برابر باقی رہتی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ روح اور چیز ہے
اور مزاج اور چیز ۱۱

دلیل دوم۔ اگر روح اور مزاج ایک ہوتے تو لازم تھا کہ دونوں کا فعل و متفاد بھی ایک ہی ہوتا حالانکہ ایسا
نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روح کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور مزاج کا اقتصاد کچھ اور مثلاً مزاج انسانی کا تقاضا
یہ ہے کہ اگر بلند ہی پر ہو تو پستی کی طرف آئے لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ میں اس وقت روح بلند ہی کی طرف جانے
کی خواہش کرتی ہے انسان اُدھر سے اُدھر پڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح مزاج کا تقاضا سکون ہے۔ کیرنگ اس میں
ارضی مادہ غالب ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح خواہش کرتی ہے تو بدن حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی
درختے والے انسان کو دیکھئے اس کا بدن حرکت کرنا ہے مگر اس کے روح کی یہ خواہش ہے کہ سکون اختیار کرے
پس جب مزاج و روح کے آثار اور تعلقات علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر دونوں کو ایک شی کی طرح تصور کیا جاسکتا ہے۔
دلیل سوم۔ موجودہ فکر میں تو یہ امر حیات میں داخل ہو۔ کہ روح کی حقیقت مزاج اور جسم کے علاوہ ہے
علم احضار اور احکام کی وجہ سے بڑے بڑے منکرین روح بھی اس کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان

بحق اقول لکھنا لا یصعد
 الی السماء الا ما نزل منها و
 قال اللہ جل ثناہ ولو شئنا
 لرفعنا بها ولکنہ اخلا الی الارض
 آسمان کی طرف وہی چیز بلند ہوتی۔ جو ماں سے نازل ہوتی
 ہے۔ خداوند عالم اپنی کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے
 تو اس (بحر میں) کو اپنی آیات کے سبب بلند تر بھلا کھیتے
 لیکن اس نے تو غراہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہادی زندگی کی

میں سے بعض منکری خدا کے وجود کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے سابقہ نظریہ کو ہر موجود شئی کے لئے دکھائی
 دینا ضروری ہے کہ غلط ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں۔

یہ قول بچہ وجود درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

دوسرے قول کا ابطال

دلیل اول۔ یہ امر جاہز معلوم ہے کہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں کہ
 جسم انسانی متغیر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی مڑتا ہے کبھی کڑھتا ہے کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا رہتا ہے۔ کبھی تندہست ہے۔ اور
 کبھی بھاری لیکن تندہست بدن کے ان تمام حالات میں ایک ہی حالت پر باقی رہتی ہے۔ اس سے قطعی نتیجہ ہوتا ہے کہ
 ہے کہ جسم اور روح ایک چیز نہیں بلکہ الگ الگ دو حقیقتیں ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر آدمی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے نفس و روح کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے
 میرا سر۔ میرے پاؤں۔ میرے ہاتھ۔ میرا بدن۔ ظاہر ہے کہ جسے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ اور چیز ہے اور جس کی
 طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ چیز دوسرے کسی صورت میں دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔

دلیل سوم۔ جسم کے اعتبار سے سب افراد انسانی زید۔ بکر۔ عمر وغیرہ برابر ہیں۔ حیثیت و نوعیت میں
 مساوی ہیں لیکن بایں ہمہ وہ چہرہ بھی باہم مختلف ہیں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زید اپنے تئیں عمر کا غیر سمجھتا ہے اور
 عمر اپنے آپ کو بکر کا غیر تصور کرتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک
 ہی نوع کے افراد کے درمیان اختلاف و افتراق پایا جاتا ہے۔ اور وہ چیز وہی ہے جسے عربی میں "انامہ" فارسی
 میں "من" اور اردو میں "میں" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کو ہم نفس نامطہ یا روح کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا
 کہ جس چیز کی وجہ سے مشارکت ہے وہ احدیت اور جس کی وجہ سے مفارقت ہے وہ اندہ ہے۔

دلیل چہارم۔ یہ امر یہی ہے کہ انسان کی کیفیت زندگی اور موت میں کیاں نہیں ہوتی۔ زندگی میں وہ
 کلام کرتا ہے۔ کام کاج کرتا ہے۔ اٹھاکھٹکتا ہے وغیرہ اور مرنے کے بعد باوجود کہ وہی بدن موجود
 ہے۔ لیکن ان احوال میں سے کوئی فعل اب اس سے صادر نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ زندگی میں اس کے جسم کے
 اندہ جسم کے علاوہ کوئی اور شے ایسی تھی جس کی وجہ سے اس سے یہ احوال صادر ہوتے تھے۔ جس کے چل جانے

حرف مجکاڈ اختیار کیا ہیں ہر وہ چیز جو عالم ملکوت کی جانب جند
نہیں کی جاتی وہ آتش جہنم میں ڈالی جاتی ہے۔ کیونکہ جہشت میں
سب سے اونگھے ادبجات ہیں اور دوزخ میں جسکا (پٹھے)
ملکات ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تاکہ لہ روح اس کی

واقتم ہو وہ فمالم یرفع منها الی
الملکوت یعنی یہودی فی الہا ویتہ
وذلك ان الجنة درجات والنار
درجات وقال عز وجل تعرج

کے بعد اب جسم ہے کار ہر گیا ہے ہی دوسری چیز نفس ناظمہ اندروح ہے۔ پس اس سے روح روشن کی طرح ظاہر ہے
کہ جسم اندر ہے۔ اندروح اندر دونوں کو ایک سمجھتا ہے گراہد موت و حیات میں فرق نہیں کرتا۔

دلیل اول۔ روح اپنے افعال میں مادہ کی
تحتاج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا فعل اداک و
تیسرے قول یعنی روح کے مجرد ہونے پر دلائل
علم ہے۔ اور جب وہ اپنی ذات کا علم حاصل کرتی ہے تو اس وقت اس کو کسی اور جسمانی کے استعمال کی ضرورت لاحق
نہیں ہوتی۔ پس جب وہ اپنے فعل میں محتاج مادہ نہیں تو اسے مجرد تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل دوم۔ اگر روح مادی ہوتی تو جیسے تاکہ جسم کے ذریعے ہر نے کے ساتھ قوی اندر کرد پڑ جانے کے ساتھ
کرد پڑ جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوں جوں جسم بوجہ ثقلت غذا کرد ہوتا جاتا ہے اور کثافت جہانیہ
کم ہوتی جاتی ہے۔ اندروح قوی سے قوی تر ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل ریاضات کہتے ہیں اور اس وقت ان پٹیٹ
غریب نئے نئے انگشتات ہوتے ہیں۔ اداک و قتل کی حدت بڑھ جاتی ہے۔ کثرت خدادیہ سے جس قدر جسم
لا قتل اور اس کی کثافت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر روح ضعیف اندر کرد ہوتی جاتی ہے اور اس کا اداک و علم کم ہوتا
جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اندروح مادی نہیں بلکہ مجرد ہے۔

دلیل سوم۔ مادی و جسمانی چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ کام کرے اسی قدر زیادہ تھک جاتی
ہے۔ لیکن اندروح کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا کام یعنی اس کے ادبالات جس قدر بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی قدر
اس میں اندر زیادہ قوت لہبایدگی آتی جاتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندروح اندر جسم کی اصل حقیقت میں فسرہ
ہے۔ یعنی جسم مادی ہے اندروح مجرد۔

دلیل چہارم۔ مادی اشیاء خود اپنا اداک و احساس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ مادہ میں شعور نہیں ہے۔ لیکن اندروح کو
ہر وقت اپنا احساس و علم ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ اندروح مادی نہیں ہے۔

دلیل پنجم۔ جسم اندر جسمانی چیزوں کی قوتیں محدود ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے افعال بھی محدود ہوتے ہیں۔ لیکن
اندروح ناظمہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے سلطنت و درکات غیر محدود ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ

الملئكة والروح اليه وقال ان
المتقين في جنات ونهر في
مقعد صدق عند مليك
مقتدر وقال ثم ولا تحسبن الذين

طرف بند ہوتے ہیں یعنی اپنی مقدرہ جگہ پر جاتے ہیں پھر فرما
ہے متقی وہ ہیں گار اپنے قادر مطلق بادشاہ کے پاس جنت کے
باغداد نہروں میں بہترین مقامات میں قیام پذیر ہوں گے یکساں
مقام پھر فرماتا ہے جو لوگ خدا کی ماہر شیعہ کہنے لگے انہیں مردہ

جسم و روح کی حیثیت مختلف ہے۔ لہذا جب جسم مادی ہے تو روح کو مجرد ماننا پڑے گا۔

روح کے مجرد ماننے پر بالعموم اسلامی مقلوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ خداوند عالم کی ذات مجرد ہے۔ لہذا اگر روح یا کسی اور چیز کو بھی مجرد تسلیم کر
لیا جائے تو اس میں شرک لازم آتا ہے کیونکہ باہرین خدا و روح کا جسم نہ رکھنے میں اشتراک لازم آتا ہے۔ لیکن عند تحقیق
یہ شبہ بالکل کر دھبے اور بیکار وجہ دفع ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اولاً۔ اس لئے کہ یہ مساوات صفات علیہ میں ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جسم نہیں رکھتا۔ اور روح بھی جسم نہیں رکھتی۔ لہذا
یہ امر اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ صفات علیہ میں مساوات و مشابہت کی منتفی نہیں ہے۔ لہذا کھانا فاضل غفلت ہے
کیونکہ اگر صفات علیہ میں مساوات بھی مشابہت و مماثلت کی منتفی ہو تو مجرد لازم آئے گا کہ تمام صفات مایات و حقائق
مادی ہر جائیں۔ کیونکہ بعض سلوب میں وہ مشرک ہوتی ہیں آپ جو بھی وہ صفات مایاتیں لے میں۔ اور نہیں تو کم از کم وہ
اس بات میں تو ضرور ہی شریک ہوں گی کہ ان دونوں میں ایک تیسری ماییت واسطے اس واسطے نہیں پائے جاتے۔ مثلاً
گھڑا اور گدھا وہ مختلف نوعیں ہیں۔ لیکن ان صفات کے نہ پائے جانے میں باہم شریک ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں مثلاً ہم
کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی طرح ذہن پر نہیں چلتے یا انسان علم و عقل کا حامل ہے لیکن گھڑا اور گدھا عقل و علم نہیں رکھتے وہی ہاتھ ہیں
اب گھڑا اور گدھا انکی سببی صفات میں باہم شریک ہیں۔ لیکن چر بھی گھڑا اور گدھا ہے اور گدھا کا چرنا۔ یہی سکون ہر اگر صفات علیہ
میں اشتراک مشابہت و مماثلت کا منتفی نہیں رہدو لازم آئے گا کہ گھڑا اور گدھا ایک ہر جائیں۔

ثانیاً۔ اس لئے کہ اگر روح کو مجرد تسلیم کر لیا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا کیونکہ جس طرح خالق و مخلوق کی
دوسری شریک صفات جیسے سمع و بصر اور علم و قدرت و غیرہ کے سانی میں اختلاف ہے کہ جن معنوں کے اعتبار سے خدا صمد و
بصیر اور علم و قدرت ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے مخلوق سمع و بصر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہتا ہے کہ خالق کے مجرد اور روح
کے مجرد کی حقیقت میں بھی اختلاف ہو۔ خصوصاً اشتراک کی وجہ سے حقیقت میں اشتراک لازم نہیں۔ گناہ یعنی اگرچہ
اس قول کو بالکل غلط محض تو قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ تا قول اقرب الی الصواب ہے۔ جیسا کہ ذیل میں مغرب و مشرق
ہو گا۔ بیان خاکہ بالا ذکر کی صحت و عدم پر مزید نقض و ایام کی گنجائش نہیں ہے۔

قتلوا فی سبیل اللہ اموالًا
بل احياء عند ربہم یرزقون
فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ

خیال نہ کرو کہیر کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ان
سے رزق پارسے ہیں۔ اور خدا نے حق و جل نے اپنے فضل و
کرم سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش و مستم ہیں

چوتھے قول یعنی روح کے جسم لطیف نورانی ہونے پر لائل
دلیل اول۔ ہر آدمی یقیناً

جانتا ہے کہ وہ چیز ہے انا یا
من یا نہیں۔ اس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے وہ صفات جہانیہ کے ساتھ متصف ہوتی رہتی ہے۔ جیسے نقل و انتقال اور تقسیم
تعدد وغیرہ مثلاً کہا جاتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں۔ میں کھڑا ہوں۔ میں جا رہا ہوں۔ اور نکلا ہوں کہ جو چیز جسم کی صفات کے ساتھ
متصف ہر وہ جسم ہی ہوتی ہے۔

دلیل دوم۔ یہ کہ روح کلیات و جزئیات ہر دو کو ادراک کرتی ہے۔ جیسے آگ گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ آگ
گرم ہے اور یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ امر اپنے مقام پر واضح ہو چکا ہے کہ مددک جزئیات جسم ہی ہوتا ہے۔ علاوہ بریں
جزئی اور ادراک تو حیوانات میں بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے اندر تو کوئی شخص مددک مجرد کا قائل نہیں ہے۔

دلیل سوم۔ یہ قول آیات و اخبار سے مستنبط ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قول کے تأمین کے پاس
الگو کوئی بہترین دلیل ہے تو وہ دلیل نقل ہی ہے کیونکہ آیات و روایات میں مددک کے جو خواص و آثار بیان کئے گئے
ہیں وہ اس کی جہانیت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً احتجاج طبرسی میں بردایت ہشام بن المکرم حضرت صادق علیہ السلام
کی ایک طویل حدیث مروی ہے جو ایک زمین کی کے جواب میں اُن جناب نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک جگہ آنجناب
روح کے تعلق ارشاد فرماتے ہیں والروح جسم و فیتی قد البس قالبا کثیفا۔ یعنی مددک ایک جسم لطیف
ہے۔ جس پر ایک جسم کثیف (بدن) کا غل چڑھا دیا گیا ہے یا جیسے وہ حدیث جو کتاب منتخب لبائز الدراجات میں
بردایت جناب منفل حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا مثل روح المدمن و بدنہ کجور ہوتا
فی حنہ و فی اذا اخرجت الجوہرۃ منہ طرح الصندوق۔ عرمن کی مددک انداس کے بدن کی مثال
ایک تہیتی جو ہر اور صندوق کی سی ہے کہ جب اس سے وہ نفیس جو ہر نکال لیا جائے تو صندوق پھینک دیا جاتا ہے
اس حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ روح بدن کے اندر داخل ہے نہ کہ اس سے خارج ہے اور بدن سے فقط تدبیر و
تعرف والا تعلق رکھتی ہے جیسا کہ اس تیسرے قول کے تأمین کا خیال ہے۔

دلیل چہارم۔ وہ روایات جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عاج کو ابدان سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا گیا
جیسا کہ اس کی تفصیل متعریب آرہی ہے) اسی طرح وہ احادیث جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ رو میں بدن کے

وقالتم ولا تقولوا لمن
يقتل في سبيل الله امواتا
الم وقال النبي الادواح

اسی طرح ایک جگہ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں
انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ مرید بات یہ ہے تمہیں ان
کی زندگی کا شور نہیں ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نشاہر جہان کے بعد باقی رہتی ہے۔ شفا دار ہے کہ روح دفن تک جنازہ کے بعد اوسر گھومتی رہتی ہے۔ پھر اسے
جنت یا دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی اور احادیث جن میں روح کے لئے اجسام و اہان والے صفات و
خواص بیان کئے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ یا ایہما النفس المظنونة ارجعی الی ربک و اخیبتہ
مریضۃ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی۔ میں نفس مظنونة یعنی روح کو خطاب کیا گیا ہے اور اسے جہان
کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض روح کی جو کیفیت آیت کلا اذا بطلت المظنوم
و غیرہ آیات و روایات میں مذکور ہے اس سے بھی حکم روح ظاہر ہوتا ہے۔ ہر حال ان تمام امور سے واضح ہوتا ہے کہ
روح مجرد نفس نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا طبع اور نورانی جسم ضرور رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے متشرعین اور
علماء دینیہ نے اسی قول کی طرف رجحان دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ سید رضی علیہ السلام نے اسی قول
کے قائل ہیں۔ جیسا کہ ان کے رسالہ جو مسائل الاسائے ظاہر سے ظاہر ہے (علی باقلی حنفی) علامہ سید رضی مازنی نے
اپنی تفسیر کبیر میں اسی قول کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آیت مبارکہ یسئلونک عن
الروح کی تفسیر میں صحت طبع میں منتقل بحث کرتے ہوئے اس قول کے متعلق لکھا ہے۔ فہذا مذہب
قوی شریعہ و احکام فیہ فانه شدید المطابقة لما ورد فی الکتاب الالہیہ صوریہ احوال
الہیوۃ و الموت۔ یعنی روح کے بارے میں یہ مذہب بہت ہی قوی اور متین ہے۔ اس میں خدا و فکر
واجب و لازم ہے۔ کیونکہ یہ قول ان مطالب کے جو کتب ہدیت میں وارد ہوئے ہیں۔ جیسے موت و حیات کی کیفیت
و غیرہ بہت مطابقت و مناسبت رکھتا ہے۔ سرکارِ مقررہ علیہ السلام نے بجا الارادہ کی چند ہر میں جلد میں نفس و روح
کے مباحث کو نہایت شریح و مبسوط کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اپنی تحقیق این حق کا یوں اظہار فرمایا ہے۔ اقول بعد
ما احطت خیراً بما قیل فی هذا الباب من الاقوال المنشئة والامراء المتخالفة وبعض
دلائلہ علیہا لا یغنی حلیت اذہ لم یقدم دلیل عقلی علی التجرد ولا علی السادیۃ و
ظواہر الایات والاخبار تدل علی تجسم الروح والنفس وای کان بعضہا قابلاً للتأویل
وما استدلالہ علی التجرد لا یدل دلالة صریحہ علیہ وای کان فی بعضہا ایماء الیہ فما
یحکم بہ بعضہم من کفیر القائل بالتجرد افراط و تحکم کیف وقد قال بہ جماعہ

جنود مجتدة فما تعارف منها
اختلف وما تناكر منها
اختلف وقال الصادق انت
الله اخي مبین الامرواح

ارشاد فرماتے ہیں کہ روجوں کے تسلسلہ میں جن لوگوں کی
روحوں میں باہمی تعارف تھا وہ یہاں بھی ملے جلتے رہتے ہیں اور
جن کی روحوں میں باہمی نفرت تھی وہ لوگ یہاں بھی ایک دوسرے
سے متنفر رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

من علماء الامامية ونقاديرهم وجزم القائلين بالتجرد ايضاً بعض شبهات
ضعيفة مع ان ظواهر الايات والاشهاد تنفيها ايضاً جرأة وفريطاً فالامر مردود ان
يكون جسماً لطيفاً نورانياً ملكوتياً راجلاً في البدن قبضها الملائكة عند الموت وتبقى مقبلاً
او منعها بنفسه او بجسمه شالي، يتعلق به كما هو في الاشهاد او يلزم منه الى ان ينقطع
الصور كما في المستضعفين ولا استبعاد في ان يخلق الله جسماً لطيفاً يبقيه ازمناً
متطاولاً كما يقول المسلمون في الملائكة والجن ويمكن ان يورس في بعض الاحوال
بنفسه او بجسمه الشالي ولا يورس في بعض الاحوال بنفسه او بجسمه بقدره لا الله سبحانه
او يكون مجرداً يتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده الاصل بجسمه الشالي ويكون قبض
الروح وبلوغه الحلقوم وامثال ذلك تجاوزاً عن قطع تعلقها او اجري عليها
احكام ما تعلقت اولاً به وهو الروح الحيواني البغادي مجازاً

یعنی حقیقت روح کے متعلق آیات و اشعار و اقوال متفرقة اور فریقین کے بعض دلائل و براہین معلوم کر لینے کے
بعد تم پر یہ بات واضح و آشکار ہو گئی ہو گی کہ روح کے مجرد و مادی ہونے پر کوئی راجح و قابل تدبیر دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکی
ان آیات و روایات کے ظاہر روح کے جسم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بھی بعض قابل
تأمل ہیں۔ تجرود روح کے قائلین نے اس کے تجرود پر جو دلائل قائم کئے ہیں وہ اس پر مری دلالت نہیں کرتے اگرچہ
ان میں فی جملہ اس مطلب کی طرف کچھ تھوڑا سا اشارہ پایا جاتا ہے۔ لہذا تجرود روح کے قائلین پر کفر و شرک کا جو حکم
لگایا جاتا ہے یہ محض افراط و تفریط ہے جب کہ جید علامہ امامیہ کی ایک جماعت اس امر کی قائل ہے اسی طرح
تجرود کے قائلین کا اپنے نظریہ پر جزم و یقین بھی جو کہ محض بعض شہادت ضعیفہ پر مبنی ہے۔ حالانکہ عوام پر آیات و
روایات اس کی نفی کر رہے ہیں سراسر تفریط و جہالت ہے۔ بعد ازیں حقائق حقیقت امر و حال سے خالی نہیں
یا تو روح ایک جسم لطیف و فانی ملکوتی ہے جو بدن میں داخل ہے جسے موت کے وقت فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور
پھر عالم برزخ میں قیامت تک بنفسہ یا جسم شالی کے ذریعہ قائم یا مستحب رہتا ہے جیسا کہ روایات میں گزر چکا ہے

فی الاظلتہ قبل ان یخلق الابدان
بالمفی عام فلو قد قام قائمنا
اہل البیت لودث الاخر الذی
اخی بہنما فی الاظلتہ ولم یودث

کہ خداوند عالم نے عالم خلل و اشباح و عالم فدا میں جنوں کی
پیدائش سے دو ہزار سال قبل روحوں کے درمیان اخوت اور
بھائی چارہ قائم کیا جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کا دوبارہ
سلطنت آئے گا تو وہ لوگ جو عالم ذر میں ایک دوسرے کے

یا اس عالم پر نزع میں نفع صدمہ تک اس سے باطل غفلت برتی جاتی ہے اور اسے جزا دی جاتی ہے اور نہ سزا جیسا کہ
مستضعفین کے بارے میں مذکور ہے۔ اور اس قول میں ہرگز کوئی عقل استعمال نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خلق عالم
ایک جسم لطیف پیدا کر دے اور زمانہ بنائے و راز تک اسے باقی رکھے جیسا کہ مسلمانوں کا ملائکہ اور جنات کے
متعلق یہ عقیدہ ہے اور وہ جسم لطیف قدرت خداوندی سے بعض اوقات بنفسہ اور بعض اوقات جسم مثالی کے
ذریعہ بعض اشخاص کو دکھائی بھی دے اور بعض حالات میں دکھائی نہ دے یا پھر یہ مدح مجر دے جسم اصلی سے
تعلق خلق کے بعد جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے۔

بتائیں شق مدح کا قبض ہونا اور راقبہ مرگ اس کا عطر تک پہنچنا حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے
بدن سے تعلق قلع کرنے کا لایہ ہے یا اس مدح مجر د پر مدح بکھری رہے کہ مادی ہے اور اسے احکام بجا نا جاری سکے
گئے ہیں یہ مقرر تہ نفس اللہ البراؤنی علیہ السلام، انوار النایہ میں مباحث نفس مدح میں اپنی تحقیق پیش کر سکتے
ہوئے نظر آ رہی ہیں۔

والانصاف ان الروح وان طوی حنا الاطلاع علی حقیقۃ ہاذا قال الاکثر
المواد من قوله علیہ السلام من صرف نفسه فقد صرفت رقبۃ اذ لا یمکن معرفۃ
النفس کما لا یمکن معرفۃ الرب لکن الذی اشارت الیہ الکتب والاخبار علی ما قبل
انہ یقرب من المذہب السامع وهو انہا جسم لطیف مافوق البدن ویسمت
بجسدہ لولہا انصاف یہ ہے کہ اگرچہ مدح کی حقیقت ہم پر غنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثر علماء نے حدیث میں موت
نفس الخ کے یہ معنی سکے ہیں کہ جس طرح خداوند عالم کی حقیقی معرفت ناممکن ہے۔ اسی طرح نفس مدح کی
حقیقی معرفت بھی ناممکن ہے۔ مگر کتب سادہ یا اور اخبار مجر دہ دوویسے جو کچھ مترشح ہوتا ہے وہ مدح کے متعلق
ساتویں نظریہ کے قریب تر ہے یعنی یہ کہ مدح ایک جسم لطیف ہے جو جسم کے اندر جاری و ساری ہے اور وہ
مجر د نفس نہیں ہے۔ انہی علامہ جزائری مرحوم نے انوار النایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وفقل من شیخنا
المفیدۃ انہ کا فی یقول بتجرد النفس فتاب الی اللہ سبحانہ وقال قد ظہر لنا انہ

الاخ من الولاد تو قال الصادق
ان الارواح تلتقي في الهوا فتعارف
وتسائل فاذا اقبل روح من
افود هن فقالت الارواح

بجائی بن بچے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دل میں ملتے جلتے جاتے ہیں۔
اور یہی جانوں کو محرم کما جائیگا انہی جناب سے یہ بھی مر دی ہے
فرمایا کہ میں ہا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور
بیکٹہڑ کو بچان کر سالی وجہ سے بھی کتی ہیں جیکہ کئی روح زمین پر جا کر

و موجود فی الوجود الا الله۔ یعنی حضرت شیخ مفید کے متعلق منقول ہے کہ وہ پہلے نفس کے مجرور ہونے کے مسائل
تھے پھر ارگاہ الہی میں اس قول سے توبہ کی اور فرمایا اب ہم پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ سوائے خداوند عالم کے
کائنات میں اور کوئی چیز محرم نفس نہیں ہے۔ لہذا ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ اگرچہ میرے قول کی باطل نفس
نہیں کی جاسکتی مگر جو کچھ ظاہر قرآن و حدیث سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا قول ہی اقرب الی الحق و محبوب
ہے لہذا اسی قول کو سرا ملازم علی نے ایک مقام پر قاضی الاصبوب کہہ کر اختیار فرمایا ہے۔

جناب علامہ سید علی خان شرح صمدیہ مہادیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ قال بعض علمائنا المتأخرین
الاستفادہ من الاخبار عن الالقاء ان الروح شیع مثالی علی حدود الابدن و كذلك عرفہ
المقالمون لمجاہد انہم و حقہر المحققون بشاہد ائمہ فہو لیس بجسادی محض
ولا بعقلانی صرف بل مرکب من الامور و متوسط بین النشأتین من عالم الملوک
اع۔ پہلے بعض علامہ متاخرین نے فرمایا ہے کہ روح کے متعلق جو کچھ آثار اہلبار کے اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے وہ
یہ ہے کہ روح بدن کی شکل و صورت پر ایک جسم مثالی ہے۔ اسی طرح شاہین نے اپنے باباوات سے اور محققین نے اپنی
تحقیقات سے اس کی سرکھائی ہے پس باہر ہی روح نہ تو باطل مہائی ہے اور نہ باطل عکسائی بلکہ ان ہر دو کے میں میں ہے
والله العالم بحقائق الامور۔

روح کے قدیم و حادث چھرنے کی بحث

چونکہ مصنف مقام نے اس بحث کی طرف بھی توجہ اشارہ
فرمایا ہے۔ لہذا روح کی بحث ناممکن رہے گی۔ اگر اس امر پر
ہم کہ بدشئی نہ ڈالی جائے۔ اس سلسلہ میں بہت اختلاف ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث۔ اور اگر حادث ہے تو پھر جسم
سے پہلے پیدا ہوئی ہے یا جسم کی خلقت کے ساتھ۔ حکام و یونان اور ہندو مت کے تاجدار اس کے قائل ہیں وہ روح کو قدیم اور
ازلی وابدی مانتے ہیں لیکن بعض حکام یونان اور تمام ارباب مل اس کے حادث پر متفق ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک سوائے
خداوند عالم کے اور کوئی قدیم نہیں ہے۔ ہاں ان کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ خلقت جسم سے قبل پیدا
ہوئی ہیں یا خلقت جسم کے ساتھ تو اس سلسلہ میں مسلمان علامہ محققین اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح کی خلقت اجسام کی

و هو فقد افلت من هول عظيم
ثم سئل ما فعل فلان وما فعل
فلان فكلما قال قد بقى وجوبه
ان يلحق بهم وكذا قال قد مات
قالوا هوے هوے قال ته ومن
يحل عليه غضبه فقد هوى وقال

میں جانتی ہے تو وہ روحیں ایک دوسری سے کہتی ہیں کہ چ نکیر بیت
بیت ہی خوفناک مرد سے مگر خلاصی کرا کے آئی ہے اس لئے ابھی سے
اپنے مال پر پھپھو دو۔ پھر اس سے وہ احوال پرسی کرتی ہیں کہ فلاں شخص
کس مال میں ہے اور فلاں کا کیا بنا۔ اگر نئی روح، جواب دے کہ وہ
ابھی زندہ ہے تو وہ اور دماغ اُسیدر گشتی ہیں اور ایک دن آئے گا اور اگر وہ یہ
کہ دے کہ وہ مر گیا تو وہیں کہتی ہیں رافس اور ہلک ہو نہ چک ہوا چنانچہ

خلقت سے پہلے جوئی ہے۔ اور بعض علامہ قائل ہیں کہ خلقت اجسام کے ساتھ ارواح کی بھی خلقت ہوئی ہے۔
پہلے امر یعنی روح کے حادث ہونے پر یہاں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تمام نکاتیب
مذکورہ کے ساتھ قتل رکھنے والے مسلمانوں کا اس نظریہ کی صحت پر اتفاق و اجماع ہے۔ اس لئے سرورست دوسرے امر
کے متعلق تحقیق کی باقی ہے۔

خلقت اجسام سے پہلے خلقت ارواح کا بیان

سودا نے جو کہ اکثر فرمایا ہے اسلام اس بات پر متفق
ہیں کہ ارواح کی خلقت اجان و اجسام کی خلقت
سے پہلے ہوئی ہے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنا علو و عقل و دلائل و براہین کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک متفق علیہ حدیث شریف پر ہے کہ خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بالفی عام کہ طمانہ عالم نے ارواح کو
اب ان سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں وارد شدہ اجساد سے مراد نوع جسد بدن ہے
جو کہ ایک بدن کی خلقت سے بھی متفق ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم کا بدن۔ ورنہ اگر ہر ہر روح کو اس کے مخصوص
ہر بدن کی نسبت دیکھا جائے تو کئی کئی ہزار بجو کئی کئی لاکھ سال کا تقدم و تاخر لازم آتا ہے اور اس سلسلہ میں
یعنی ارواح کے اجان سے دو ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے خلق ہونے کے متعلق اخبار متواتر تک پہنچے
ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علامہ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں فرمایا ہے۔ الاخبار الدالة علی ان الروح
مخلوقة قبل البدن بالفی عام او اکثر علی ما وردت بہ اخبار مستفیضة بل متواترة
حتی لا یبقی الشیك فی تقدّمها۔ یعنی وہ اخبار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ارواح دو ہزار سال
یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اجان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ بتواضع بلکہ متواتر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جن کے دیکھنے
کے بعد اس مطلب کی صحت میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس قسم کی ہدایات کا کافی ذخیرہ
علامہ نجفی علیہ الرحمۃ نے چارہ ہجہ کار میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں دو چار روایتیں بغرض جلا رایانی ذکر کی جاتی ہیں بجا از لا

ومن حققت موازينه فاقه
 هاوية وما ادر ملك ما هيت
 نار حامية ومثل الدنيا و
 صاحبها كمثل البحر واللاح
 والتفينة وقال لقمن لابنه
 يا بني ان الدنيا بحر عميق
 وقد هلك فيها عالم كثير
 فاجعل سفينةك فيها الايمان

خداوند عالم فرماتا ہے جس شخص پر میرا عذاب نازل ہو جائے وہ ہلک
 ہو جائے نیز ظالم شخص کا ناسخ اعمال خفیہ ہو گا اس تمام بارے
 میں ہو گا تمہیں کیا خبر کہ اریہ کیا ہے وہ بہت ہی گرم آتش ہے
 دنیا اور اہل دنیا کی مثال ایسی ہے جیسی سمندر علاج اور کشتی کی ہے
 جناب تقیؑ نے اپنے فرزند سے کہا: اے بیٹا!
 دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے
 عالم ہلک ہو گئے۔ تم اس میں ایمان بالمشہد
 کو کشتی اور تقویٰ سے وہ پرہیزگاری کو اپنا

ہیں بھرا البصائر للہجات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جناب امیر طبع السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور
 عرض کیا یا امیر المؤمنینؑ بھنا میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ آپ جناب نے فرمایا: بھنا تو مجھے ہرگز دوست
 نہیں رکھتا۔ وہ شخص ناما من ہو کر کہنے لگا: یا علیؑ اگر آپ میرے دل کی کیفیت بتلا دیجئے ہیں؟ جناب نے فرمایا
 کہ بات دراصل توں سے ہے کہ خداوند عالم نے اراج کو اب ان سے دو ہزار سال قبل پیدا فرمایا۔ پس جو دھیں وہاں
 آپس میں مانوس ہوئیں وہ یہاں بھی مانوس ہوتی ہیں۔ اور جہاں میں وہاں میل ملاپ نہ تھا۔ ان کے اندر یہاں بھی افس نہیں
 ہے۔ اور میری روح وہاں تیری روح سے مانوس نہ تھی یا بدایتی یوں فرمایا کہ میں نے تجھے وہاں نہیں دیکھا تھا اس
 معصوم کی متقدردانیں کتاب مذکور میں مذکور ہیں۔ نیز بھاریں بھرا اصول کافی اور عباسی برقی وغیرہ سے اس
 قسم کی مستند روایتیں نقل کی ہیں جن میں وارد ہے کہ مختلف اوقات میں بعض مومنین نے حضرات ائمہ الہدایہ کی
 خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات بغیر اس کے کہ ان کو یا ان کے اہل و عیال کو کوئی مصدقہ پہنچے
 بلکہ ان کی طبیعت محزون و پریشان کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرات ائمہ طہیم السلام نے فرمایا کہ چونکہ اہل ایمان کی بڑی
 ظاہری خلقت سے چلے آپس میں مانوس تھیں۔ لہذا اس عالم میں جس وقت دنیا کے کسی گوشہ میں کسی مومن کا انتقال
 ہو جاتا ہے یا وہ کسی حبیب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تم جہاں بھی ہو حضور و متاثر ہو جاتے ہو۔

عالم ذریعہ اقرار و ربوبیت و عزت رب العالمین خاتم النبیین
 اور بھائی بعض روایات اقرار و ولایت ائمہ ظاہرین بھی اسی

عالم ذریعہ الہدایہ کا اجمالی تذکرہ

عقیدہ کے شوق میں سے ہے جس کی تفصیل مشہور و منکوم ہیں جیسا کہ آیہ مبارکہ و اذا اخذ ربک من بنی
 آدم من ظهورہم ذریعتہم و اشہدہم علی انفسہم الہدایہ بریکہ قالوا جلی شہدنا

بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاجْعَلْ
زَادَكَ فِيهَا تَقْوَى اللّٰهِ وَاجْعَلْ
شُرَاعِيهَا التَّوَكُّلَ عَلَى اللّٰهِ

زاوراء اور توکل علی اللہ کو اس کشتی کا باربان بناؤ۔ پھر بھی
اگر تم صحیح وسوسہ سے پرہیز نہ کرو گے تو یہ خدا کی
خاص رحمت کا نتیجہ ہو گا۔ اور اگر اس میں جاک و برباد ہو گئے

ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين (پہلے میں احوال ۱۲۶)

کہ اس خلقت سے مراد خلقت تدریجی و علمی ہے نہ خلقت حقیقی و ذاتی اور عالمِ ندرت کے مہالست کا ان خلوت کے تخیل و خیال ہے۔

کی تفسیر میں فریقین کے کتب تفسیر و احادیث لبریز ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خداوند عالم نے صلب آدم سے قیامت تک ہونے والی لولہ ذکر و انماث کے امداد کو جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور سرکارِ حق تعالیٰ کی رسالت کا اقرار لیا اور جاری رہائش کے مطابق انسانی بیتِ عظیم السلام کی امامت کا بھی اقرار لیا۔ چنانچہ بعض امداد کے قبول کر لیا۔ اور بعض نے انکار پر اصرار کیا اور بعض نے توقف و تردد کا اظہار کیا (تفسیر مہالست و تفسیر صالحی وغیرہ)

بعض علماء کے عالمِ نور اور تقدم خلقت ارواح کا انکار اور ان کے شبہات کے جوابات

مذکورہ بالا حقائق کے باوجود مقامِ تعجب ہے کہ ہمارے مشاہیر علماء اسلام میں سے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور علامہ طبرسی صاحب مجمع البیان نے تقدم امداد اور عالمِ نور کے واقعہ کا سرے سے انکار کرتے ہوئے ان روایات سرحد و معجزہ کی بے ادعا کار تاویلات فرمائی ہیں۔ جب ان حضرات کے انکار کے محل و اسباب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس تعجب میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تقدم امداد اور ارواح کے انکار کی بنیاد ان حضرات کے اس خیال پر ہے کہ اس سے تنازعہ لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر اپنی شرح اعتقاد یہ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے اور دوسرے مطلب یعنی عالمِ نور کے انکار کا مادہ اور اس بات پر قرار دیا ہے کہ اگر کسی وقت ایسا واقعہ درپیش آیا ہوتا تو لازم تھا کہ وہ واقعہ ہمیں یاد بھی ہوتا یا کم از کم اس کے متعلق اجمال علم تو ضرور ہوتا لیکن جب کچھ بھی معلوم نہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی عالم میں درپیش نہیں آیا اور حدیث خلق اللہ الاسواح قبل الاجساد بالفی عام کی شرح اعتقاد یہ میں یہ دلیل تاویل فرمائی ہے کہ اس جگہ امداد سے مراد ملائکہ ہیں یعنی خداوند عالم نے ملائکہ کو آدمیوں سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا۔ اور اپنے رسالہ مسائل سرودہ میں (علی فاضل عند) اس کی تاویل

فان نجوت فبرحمة الله و
ان هلكك فبذنوبك لا من
الله واشتد ساعات ابن ادم

تو یہ چاکت تیرے گناہوں کے سبب ہوگی نہ کہ خدا کی طرف سے
فرزند آدم پر تین ساتیں بڑی ہی سخت اور کٹھن ہیں پیدائش
کا دن، مرنے کا دن اور قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے کا دن۔ انہی

فرمائی ہے کہ اس سے نکلنا انسان کی مخصوص غلطی اور اپنی باری تعالیٰ پر آیت انصاف و انصاف کا موجود ہونا ہے جن
کے ذریعہ خدا کو یا اپنے بندوں سے دریافت فرما دیا ہے السبت میں جھگڑا کیا میں تمہارا رب نہیں چوں؟ اور گویا
انسان اپنی غفلت سیر کی بنا پر زبان حال کہہ رہے ہیں۔ بلی: ہاں تو ضرور جہان پر مددگار ہے۔

احادیث آل رسول کے شکل پونے اور ان کو رد کرنے کی مذمت کا بیان | ابن عطاء اعظم
کی جملہ تصدیق

خلقت شان کچھ لب کشانی کرنے سے مانع ہے ورنہ یہ ایک تلخ حقیقت اور تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے مسخری
شبہات اور استبکات کی بنا پر رسول و آل رسول کی احادیث معتبرہ کا انکار کر دیا جائے یا بلا کسی حصول و نقل
وجہ کے ان کی تائید کر دی جائے یہ ایک بہت بڑی جُرأت اور جاسوتی ہے۔ حالانکہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کی متعدد
احادیث اس مضمون کی موجود ہیں کہ ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمل الا ملک مقرب
او نبی مرسل او مومن محتسب اللہ قلبہ للایمان۔ یعنی بھری احادیث بہت مشکل ہیں۔ ان کو
ملک مقرب یا نبی مرسل یا مومن متین ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اصول کافی میں اسی عنوان کا ایک پورا باب موجود ہے
اسی شکل کے پیش نظر حضرات آئمہ طاہرین نے ہمیں ایک ترین اصول تعلیم دیا ہے کہ جب ہماری احادیث معتبرہ
تمہارے پاس پہنچیں اور ان کا مطلب تمہاری نگہ میں آجائے تو شکر خدا بجالاؤ۔ اور اگر مطلب سمجھ میں نہ آئے تو عالم
آل محمد و امام آل محمد میں لڑنا نہ تاکو وہ تمہیں ان کا صحیح مفہوم بتائیں لیکن غرور نہ انکار نہ کرنا فان الانکار هو
الکفر و اصول کافی، یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیشہ حضرات عظام اعلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور ہے کہ جن
احادیث مبارکہ کا تفصیلی علم ہو جائے فہو المراد وہ ان کے مضامین پر اجمالی بیان کو کافی سمجھتے ہیں ہر حال
ان ہزر گواہوں کے اقوال کے ادب کے ساتھ ذیل میں جوابات عرض کئے جاتے ہیں۔

ان کا پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر اہل حق کی خلقت کو ابدان سے پہلے تسلیم کیا جائے تو اس سے تنازع لازم آتا
ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ درحقیقت تنازع کے مفہوم کو معلوم کرنے میں قساح کرنے اور تنازع کے
باطل ہونے کی اصل وجہ میں کاسقہ اسماں نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔

تنازع کا صحیح مفہوم | تنازع کے معنی اصطلاح فلاسفہ و حکماء میں یہ ہیں کہ ایک انسان لافض ناخلاق یعنی

ثلث ساعات يوم ولد ويوم
يموت يبعث حيا وقد سلم
الله على يحيى في هذه الساعة
فقال الله ته سلام عليه يوم ولد
ويوم يموت ويوم يبعث
حيا وقد سلم فيها عيسى
على نفسه فقال والسلام على

تین لڑکات پر خدا نے حضرت یحییٰ کو سلامتی عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے یحییٰ کے لئے سلامتی ہو جس زندہ موقوفہ ہوئے جس دن مریں گے۔ اور جس زندہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ حضرت یحییٰ نے بھی انہی تین لڑکات میں اپنے ادھر سلامتی کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ آدہ خود فرماتے ہیں میرے لئے سلامتی ہے

روح اس کے جسم سے نکل کر بطور جویا یا سزا کسی دوسرے انسانی جسم میں چلا جاسکتی ہے۔ ابطالِ تاسخ بجا ہونا کہ عقلِ باطنی بنا بریں داخل ہے کہ جو روحِ باطن سے پہلے خلقِ برپا کی ہو۔ اس کو بعد میں پیدا ہونے والے جسم میں داخل کرنا ہرگز تاسخ نہیں قرار پاتا۔

بطلانِ شایع کے اصلی وجوہ

اقتدار مع باوجود کی عقلی طور پر شک ہے۔ لیکن شرع اقدس نے جو
 اس کو باطل قرار دیا ہے اس کی دفعہ جہیں ہیں۔

درجہ اول۔ یہ کہ اس سے عشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ تاہیں تنازع قیامت کے منکر ہیں۔ اور وہ بڑا دردناک قصہ کو تنازع و ناگوں اس کے ذریعہ پہنچا کر لیتے ہیں۔ حضرت عقیقہ قوم نے بھی انکار ہوئے باب میں ابطال تنازع کی یہی وجہ بیان فرمائی۔ لان فی التنازع ابطال الجنة والنار کہ تنازع کو صحیح مانتے سے جنت و دوزخ کا بطلان لازم آتا ہے اور قرآنین مازی نے نہایت اعتدال میں لکھا ہے۔ ان المسلمین یقولون بعد موت الوداع وردھا الی الابد ان لا فی هذا العالم والتنازع ینقولون بعد موتھا وردھا فی ما فی هذا العالم و ینکرون الجنة والنار وانما کفروا من اجل هذا الانکار (بحوالہ اربعین بہائی) یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ابعاج حادث ہیں اور دوسرے عالم میں ان کا یقین ان ایمان کے ساتھ جو گاگراہی تنازع ان کو قدیم جانتے ہیں اور اسی عالم میں ان کے نقل و انتقال کے قائل اور جنت جہنم کے منکر ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے کافر کہے جاتے ہیں۔

وجہ دوم۔ یہ کہ اس سے مدح و مادہ ہر دو کا قدم لازم آتا ہے کیونکہ تنازع کے قائل ان ہر دو کو قدیم مانتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں عالم کو بھی قدیم تسلیم کرتے ہیں۔ حدود جو قدیم کتاب ہے جس میں مذکور ہے کہ کینز کا حالانہ ایتہ لہ لافہا یتہ لہ سلم قانون ہے (چنانچہ حضرت علامہ شیخ بابا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ولین انکارنا

یوم ولادت و یوم اموت و
یوم ابعث حیثا والاعتقاد فی
الروح اقلیس من جنس
البدن و انه خلق اخر لقوله تم
ثم انشأنا خلقا اخر و

جس مذ میں پیدا ہوا جس مذ میں گوارہ جس روز زندہ
ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ روح کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ وہ بدن کی جنس سے نہیں بلکہ ایک اور قسم کی
خلق ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے نسریا یا پھر ہم
نے اس رہنما کو ایک دوسری پدیش میں بیان کیا

على التامخية وحكمنا بكفرهم بمجرده قولهم بانتقال الروح من بدن الى اخر
فان المعاد الجسماني كذلك عند كثير من اهل الاسلام بل لقولهم بلام النفوس
وتوردها في اجسام هذا العالم وانكارهم المعاد الجسماني في النشأة الاخر و يتر
د کتاب اربعین نبیل در بیان چہاں یعنی جہاننا بخدا سے نظریہ کا انکار کرنا اور اس کے تابعین پر کفر کا حکم لگانا جس
اس لئے نہیں ہے کہ وہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں کہ کثیر
مسلمانوں کے نزدیک معاد جسمانی اسی طرح ہے بلکہ ہمارا یہ انکار اور ان کے کفر کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ یہ
لوگ نفوس و ادراج کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ روحیں اسی عالم میں قالب بدلتی رہتی
ہیں۔ اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحی و لم یملکنا الا
الدهر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں نماز ہی مانتا ہے۔ خدا فرماتا ہے و ما لکم
بذلك من علم ان هذا لا یظنون۔ یہ ان کا گمان ہی گمان ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
بہر حال یہ امر ظاہر ہے کہ یہ دونوں نظریے روح اسلام کے سراسر منافی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اہل تنازع کو کالز
کہا جاتا ہے۔ اس لئے اسلام نے اس خبیثہ فاسدہ کی بڑی شدت و حد سے رد فرمائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے
کہ روح کی خلقت کو جسم کی خلقت سے پہلے ماننے کی صورت میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی
لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عام روایتوں میں تو ان کے تقدم خلقت کی مدت فقط دو ہزار سال بیان کی گئی ہے حالانکہ
= ہزار سال کی حقیقت ہی کیا ہے! وہ کہہ کہہ کر دیکھ کر اس سے بھی ذائقہ و مصداق کی خلقت۔ اجسام سے پہلے
تسلیم کر لی جائے تب بھی وہ حادث ہی ہوں گی اس سے ان کا قدیم ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرا نقص
یعنی انکار حشر و نشر بھی لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اگر روح کی خلقت کو جسم سے پہلے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کسی طرح
بھی حشر و نشر کا انکار لازم نہیں آتا اور یہ امر انکار حشر پر دلائل و ثبوت کا شہ میں سے کوئی دلائل بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ
ہے کہ اس قول کے تابعین میں سے کوئی بھی معاذ اللہ منکر معاد نہیں ہے۔

اعتقادنا فی الانبیاء والمرسل
والذین ان فیہم رخصۃ ارواح
ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ انبیاء و
رسل اور آدمہ میں پانچ رد میں جوتی ہیں

حضرت شیخ: فید علی اللہ ستارہ نے ان مقدم ارواح والی احادیث کی جو تاویلات فرمائی ہیں یہ ان
کی ذاتی رائے ہے۔ جب تک کہ علامہ مصور میں طبعی تسلیم سے ان تاویلات کی صحت پر کوئی قطعی ثبوت نہ پیش کیا
جائے۔ اس وقت تک وہ برگز قابل قبول نہیں ہو سکتیں مقدم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ اس سلسلے میں بہت
مذہب ہیں کہیں کوئی تاویل فرماتے ہیں اور کہیں کوئی جواب کے عدم الطبیان قلب کی بقیہ دلیل ہے۔ سرکار نظام
مجلس نے ان کی اس تاویل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔ "والتاویل الذی ذکرہ
للحدیث فی غایۃ المبعوث" یعنی شیخ مرحوم نے حدیث کی جو تاویل فرمائی ہے وہ بہت ہی عیب انگار ہے
و رابع عشر ہمارا

دوسرا شبہ۔ جو حضرت شیخ قدس سرہ اور ان کے اتباع نے عالم فہرہ والی احادیث پر عائد کیا ہے کہ اگر
یہ واقعہ درمیشین اجزائے لازم تھا کہ ہمیں یاد بھی ہوتا۔ اس کا جواب علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے جلد سیم ہمارا الانوار
اور دیگر تحقیق علامہ ابراہیم نے یہ دیا ہے کہ اما ما حکروہ من اندہ لا بد وان یدخر الانسان تلك الحالة
فخیر مسلمہ مع بعد العهد وتخلل حال الجنین والطفولۃ وغیرہما بینہما ولا
استبصار فی ان ینسبہ اللہ تعالیٰ لکثیر من المصالح مع ان لا یند کراحوال الطفولۃ
فانی استنبط فی نسیان ما قبلہا۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ واقعہ درمیشین آیا ہوتا تو ضروری تھا کہ جیس یاد بھی ہوتا
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اولاً تو زمانہ زیادہ گزر چکا ہے۔ جس کے بعد فراموشی کا
لاحق ہونا میں قرین عقل ہے۔ ثانیاً اس واقعہ اور ہمارے موجودہ زمانہ کے درمیان جنین اور طفولیت وغیرہ
اور ان کے درمیان احوال و احوال (علاقہ مضطر وغیرہ) بھی عامل ہونگے ہیں۔ ثالثاً ممکن ہے کہ اس نسیان
میں کچھ مصارف و حکم موجود ہوں جن کی وجہ سے قدرت کا طے نہ وہ واقعہ ہمارے صفوہ عائد سے محو کر دیا ہو۔ رابعاً
جب ہم کو اپنے کچھ کے حالات یاد نہیں۔ جسے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گذرا تو اگر اس سے بہت مدت پہلے کا
واقعہ یاد نہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ سرکار علامہ کے ان تحقیقی و الزامی جوابات کے علاوہ اس شبہ کے دو جواب
اور بھی دئے جاسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ چونکہ تبادول کے ساتھ پیش آیا تھا جو کہ علی اختلاف الانظار مجرب و محض
ہے۔ یا جسم طبعی و ذرواتی۔ ہر کیفیت اس وقت اس پر یہ موجودہ مادی غلات تبیں چڑھا سکتا لیکن جب وہ اس سبب
کثیف میں مقید ہو گئی تو سابقہ واقعات فراموش کر بیٹھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ بھول لاہرا سبق یاد آجائے

روح القدس و روح الایمان	روح قدس (۱) روح ایمان (۲)
و روح القوة و روح الشهوة	روح قوت (۳) روح شهوت
و روح المدرج و فی المؤمنین	روح (۴) روح مدرج - یعنی روح
اربعة ارواح روح الایمان	روح و حرکت اور مومنین میں چار

گو اسے چار ہی کہ طاق جہانیہ و شہانیہ سے قطع تعلق کر کے نور ایمان کو عطا دے اور یا صفات شرعیہ کے ذریعہ اپنے روح کو کثافات نفسانیہ سے صاف و شفاف کرے۔ پھر دیکھے کہ جوئے جوئے سبق کس طرح یاد آتے ہیں۔
واللہ اعلم ما قبلہ

اں مجرّد شرمستہ و راہیں دیدن ہر چیز را شرط است ایں

یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ مراحل طے کر لئے ہیں ان کی نگاہ بلند میں ماضی، مستقبل اور حال برابر روشن ہوتے ہیں اور وہ علم ماکان و مایکون کے عالم میں اور جب کسی بات کے سلوک کرنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں یہ انجاد و اعجاز واجب و معانی نہیں ہوتے اور ان کو محکم خداوند سب عہد و پیمان بالکل یاد ہیں چنانچہ کتاب الایمانیت والابواب شریفی مطبوعہ مصر جلد ۱ میں لکھا ہے کہ کان علی بن ابی طالب یقول انی لا ذک العہد الذی عہد الی سرقی و اعوت من کان عن یمینی و من کان عن شمالی یعنی جناب علی بن ابی طالب (علیہ السلام) فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان ابھی طرح یاد ہے جو میرے پردہ گار نے مجھ سے لیا تھا۔ اور میں ان آدمیوں کو بھی پہچانتا ہوں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں طرف موجود تھے۔ ایسا ہی تفسیر فتح البیان ج ۲ صفحہ ۴ پر مذکور ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ شبہ ایک عقل استبعادی ہے! جس کی وجہ سے قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ مسئلہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا گناہ چلنے۔

آیا جسم فنا ہونے کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟

تیسرا انکشاف یہ ہے کہ آیا وہ جسم فنا ہونے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ یا اس کی فنا کے بعد باقی رہتی ہے؟ اور باقی رہنے کی صورت میں آیا اس کی فنا ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ سو واضح ہو کہ ہر چیز جو کہ روح و جسم کو ایک کہتے ہیں یا جو روح کو مزاج کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم کی موت کے ساتھ روح بھی خستہ ہو جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نفس کو مجرد محض یا اسے ہم نورانی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح فکرم

روح القوة وروح الشهوة
 وروح المدرج وفي الكافرين
 والبهائم ثلثة ارواح وروح القوة
 وروح الشهوة وروح المدرج
 واما قوله ويستلزم عن الروح
 قل الروح من امر ربي

روحیں ہوتی ہیں۔ روح ایش۔ روح قوت۔ روح شہوت
 اور روح مدرج اور کافروں اور چوپایوں میں صرف
 تین روحیں ہوتی ہیں۔ روح قوت۔ روح شہوت
 اور روح مدرج۔ خداوند عالم کے اس قول میں کہ
 لوگ تم سے حقیقت روح معلوم کرنے کی بابت سوال کرتے
 ہیں۔ تم میں سے کبہ روح کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے

کے بعد باقی رہتی ہے اور فانی ہوتی اس امر پر اگرچہ حکایران و متکلمین اسلام کا اتفاق ہے لیکن ان کے نظریوں
 میں فرق یہ ہے کہ حکماء اس کے فنا کا نام لے سکتے ہیں کہ یہ فنا ہو سکتی ہی نہیں کیونکہ ان کے نزدیک روح قدیم ہے اور
 جو چیز قدیم ہو وہ لازماً دائمی وابدی بھی ہوتی ہے لیکن متکلمین اسلام اسے باقی ضرور مانتے ہیں لیکن قابل فنا تسلیم کرتے
 ہیں کہ اگر فنا چاہے تو اسے فنا کر سکتا ہے لیکن وہ فنا کا انہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جسم سے نفارت
 کرنے کے بعد اعلیٰ اخلاص و انظار استغلائی طور پر یا جسم شالی کے ساتھ عالم بندہ میں مقیم یا مستند رہتی ہے اس
 مطلب کی تحقیق مترسویں باب میں آ رہی ہے

علا رجبی اس مسئلہ میں کہ بقاء النفوس بعد خراب الابدان مذہب اکثر العقلاء
 والمیلین والفلاسفة ولم یکنوا الا فرقة قليلة كالتائلین بان النفس هي المزاج وامثالهم
 لا یجابہم ولا یجلاہم وقد عرفت ما یمل علیہم من الاخبار الجلیة وقد اقيمت علیہ
 البراہین العقلیة (بخاری ۳) یعنی یہ فرقہ کے ختم ہونے کے بعد اب اس کا باقی رہنا اکثر عقلاء اور اکثر اہل مذہب
 کا نظریہ ہے مگر اسے ایک قلیل گروہ کے جو روح کو یعنی مزاج کہتا ہے اسے کسی نے اس مطلب کا انکار نہیں کیا اور اس
 قلیل گروہ کے کلام و اختلاف کی کوئی وقعت نہیں ہے تم سابقاً معلوم کر چکے ہو کہ اس نظریہ کی صحت پر اعلیٰ اخبار و دلائل
 کرتے ہیں اور اس پر براہین عقلیہ بھی قائم کئے گئے ہیں مگر شیخ بیہوشی نے بھی اپنی کتاب اربعین بذیل شرح حدیث
 چہلم میں اسی طرح افادہ فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے اسے اپنے اعلیٰ بدن
 کی طرہ واپس لوٹا دے گا جس میں اس کا مشرور و مشرہو گا اور اسی میں اسے مزایا جزا دی جائے گی اور اس عقیدہ
 کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق چونکہ انسان کو عیش پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بہت سی تکالیف شرعیہ
 البتہ متعلق ہیں۔ جس میں اصول و فروع سب داخل ہیں۔ ارشاد و قدرت ہے۔ افحسبہ انما خلقناکم عبثاً
 وانکم الینا لا ترجعون و دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

فانه خلق اعظم من جبرئیل و
 میکائیل کان مع رسول اللہ ومع
 الملائکة ومع الائمة
 روح سے زیادہ روح ہے جو (قدر و منزلت میں)
 جبرئیل اور میکائیل سے بھی ایک عظیم تر حقوق ہے
 جو رسول خدا، مہمک اور آئمہ جہتے کے ساتھ رہتی ہے

لہذا اصل و انصاف خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی طاعت یا معصیت پر جزا یا سزا بھی دے ورنہ کالین
 شرعیہ کا عبث دے گا۔ قاعدہ جبرنا لازم آئے گا جو کہ خلاف فیض ہے۔ اور حکیم عادل کی حکمت و عدالت کے سنائی ہے پس
 اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابدان کے فنا کے ساتھ ساتھ ہر درکار عالم روح کو بھی فنا کر دیتا ہے تو مذکورہ بالا قاعدہ و
 عقولہ کی مخالفت لازم آئے گی حالانکہ حکیم علی الاطلاق کبھی قاعدہ حکیمانہ کی مخالفت نہیں کرتا لہذا یہ امر ماننا پڑے
 گا کہ بدن کے فنا کے ساتھ روح فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ جزا و سزا حاصل کرنے کے لئے باقی رہتی ہے۔ اب وہ جزا و
 سزا دو طریقہ پر منتظر ہو سکتی ہے۔ بطور تاج یا بطور حشر و نشر لیکن چونکہ تنازع باطل ہے جیسا کہ انھار ہوں باب کے
 ذیل میں اسے ثابت کیا جائے گا، تو کار قیامت تک ان روحوں کا باقی رہنا باعتراف تسلیم کرنا پڑے گا بلکہ اس کے
 بعد بھی تاکہ وہ اپنے اعمال غیر شرکی پر پوری جزا یا سزا پا سکیں۔ ہمدیہا ظہد۔

جناب سید محمد اسلام کی متفقین میں اللہ تعالیٰ حدیث شریفہ کہ خلقتمہ للبقاء لا للفناء کہ تمہیں بقا کے لئے
 پیدا کیا گیا ہے۔ نہ فنا کے لئے بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے جسے معنی ملامت نے اپنے مقصد کی تائید کے لئے
 ذکر فرمایا ہے لیکن یہاں پر بھی حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے معتصم پر مباحثہ نقد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔
 والذی حکاہ و قوہمہ و مذهب کثیر من الفلاسفة الملحدین الذین زعموا ان النفس
 لا یلحقها الکون والفساد و انہا باقیۃ و هذا من اخبث قول و ابعث من الصواب۔ یعنی
 شیخ صدوق نے جو کہ بیان کیا ہے وہ بہت سے محدثین و فیلسوفوں کا نظریہ ہے جن کا یہ گمان ہے کہ نفس کون و فساد
 سے بالاتر ہے۔ فاصرف جمہ کے لئے ہے اور نفس باقی رہتا ہے یہ بہت ہی خبیث اور دوستی سے بہت دور قول
 ہے۔ ہم یہاں بھی اور اکثر مقامات کی ان حضرت شیخ مفید کی موافقت کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ مذکورہ عقیدہ صحیح
 سے ہرگز ملحد علماء کی موافقت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اس حدیث شریفہ کا دراصل مقصود یہ ہے کہ قہار ہی خلقت
 محض اس لئے نہیں ہوئی کہ دنیا میں اگر چند روزہ زندگی بسر کرے اور پھر بالکل فنا ہو جائے کوئی باز پرس ہو اور نہ کوئی جزا
 اور نہ کوئی سزا۔ جیسا کہ وہ یہ کہ کا خیال ہے اور قرآن مجید نے ان کے اس اعتقاد فاسد کی یوں خبر دی ہے و قالوا ما
 ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی و ما یمہلکنا الا الدھر (جاثیہ) وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہ زندگی
 ہے۔ اب زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں نہ سننے والا زمانہ ہی ہے۔ یعنی نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی جزا و سزا۔

وهو من الملكوت واسنا
اصتفت في هذا المعنى كتاباً
امشرح فيه معاني هذه الجمل

اور اس قطعہ عالم ملکوت سے ہے دینی فرشتہ ہے
روح اور اس سے احوال کے متعلق میں ایک کتاب لکھوں
لاحسن میں ان تمام جمل باتوں کی تشریح و توضیح ہوگی و انشاء اللہ

اسلام نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور یہ حدیث بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان اور
ایک عام حیوان مثل کلب و حمار میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس لئے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہاری
روح میں فنا نہیں ہوتی۔ البتہ اس وار دنیا سے دہر آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اپنے اعمال کا عوض پاتی
ہیں۔ فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ روح میں فنا ہو سکتی ہی نہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ یا دیگر مسلمان علماء یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ
روح میں فنا نہ ہوں گی لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فنا ہو سکتی ہی نہیں بلکہ قدرت کاملہ جب چاہے انہیں فنا کرنے پر قادر ہے
لیکن اگر فنا کرنے میں مصیبت نہیں تو انہیں فنا نہیں کیا جاتا تا رب فنا نہ ہو سکے جو فلاسفہ کا نظریہ ہے اور فنا نہ ہونے
(جو مسلمان کہتے ہیں) میں جو فرق ہے وہ الہم بن الشمس ہے۔ اور اس کے باوجود پھر یہ کہہ کر کہا جاسکتا ہے کہ مصنف
علامہ نے فلاسفہ ملاحدہ کی جہنمی فرمائی ہے۔ ان هذا الاختلاق (شارح مقاصد نے اس مطلب پر علاوہ نص میں
قرآنیہ و حدیثیہ کی روایت کے اجماع اُست کا دعویٰ بھی کیا ہے) ان حقائق سے واضح و واضح ہو گیا کہ جسم کے فنا
ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی۔ یہی دوسرا عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو رکنا چاہیے۔ سرکارِ علماء مجلس علیہ الرحمہ اپنے
رسالہ اعتقاد یہ میں فرماتے ہیں۔ وجب الایمان بان للروح باق بعد مفارقة الجسد۔ ملج: اس
بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح باقی رہتی ہے۔

تو ایک نکتہ سرسبز گوید
بمیری گرم تن جانے نہ داری

اگر درس حیات از من بگیری
دگر جانے بہ تن داری نہ میری

اقبال

لیکن قبر میں عذاب و ثواب اور عالم پرزخ میں جو ادوار و تہا روح کو ہوتی ہے یا اسے جسم مثالی کے اندر رکھ کر دی
جاتا ہے؟ اگرچہ اس بحث کے اندر اس کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن ہم اس مسئلہ پر تفصیل روشنی آئندہ باب ہفتم
میں ڈالیں گے۔ اللہ فاشفر!!

متممہ دہمہ در بیان اختلاف انواع ارواح

معنی: رہے کہ اب تک ہم انسانی روح کے بارے میں
ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہر شخص میں صرف ایک ہی ہوتی
ہے جو کہمہ النوع اور متحدہ الافراد ہے۔ یہ متحدہ و ادراج جن کا ذکر مصنف علامہ نے فرمایا ہے اور احادیث میں ان
کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ درحقیقت بعض توہمی ہیں جن کو من باب الجہاز بصر کہا گیا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے

موجودہ امت عالم میں سے ہر نوع کی روحیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثلاً انسان۔ خرگوش اور موش وغیرہ ہر ایک ایک چیز میں
 اپنی شریک ہیں۔ جیسے جم واد جوڑنے میں یا حیوان جوڑنے میں لیکن باہمی ہر انسان کی کوئی فرد گدھے کی فرد نہیں۔ اور
 گدھے کی کوئی فرد انسان نہیں لہذا سوچنا چاہیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے انسان کو انسان اور گدھے کو گدھا اور
 شیر کو شیر اور فیل کو فیل بنا رکھا ہے وہ ماہر الامتیاز کیا ہے؟ اگر بنیظ غائر اس امر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ
 ان سب جانداروں کی روحیں الگ الگ خاص طور پر بنائی گئی ہیں اور ہر نوع کا خاصہ جدا جدا ہے۔ نہ انسان
 کی روح میں شیر کے خواص پائے جاتے ہیں اور نہ شیر کی روح میں انسان کے خواص و جلی خالق القیاس۔ اس
 لئے ہر نوع کے خواص اور طبی افعال اور جسمانی قوتی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اور ان کی غذائیں علیحدہ علیحدہ
 ہیں۔ اور بسر و حیات کے طریقے جدا جدا ہیں جو حیوانات گوشت خوار ہیں وہ نباتات خوار نہیں ہو سکتے اور
 جو نباتات خوار ہیں وہ گوشت خورد نہیں ہو سکتے اگر بحیر الیہ کیا گیا تو یہ امر ان کے لئے موجب ہلاکت ہوگا۔

ان حقائق سے بآسانی یہ نتیجہ برآہم ہوتا ہے کہ ہر نوع کی روح دوسرے نوع کی حیات کی روح سے جدا
 اور مختلف ہے۔ اسی طرح ہر ہر فرد کی روح بھی علیحدہ ہے۔ اگرچہ متحد النوع ہے۔

احادیث میں روئے کے مختلف حالات و کوائف مذکور ہیں چونکہ یہ بحث
 غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا ہے۔ اس لئے اس پر کچھ مزید غامض و سانی تو

روح کے بعض احوال کا بیان

نہیں کی جاسکتی۔ البتہ یہاں نقلاً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ابا و اجداد
 طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے مسئلہ سند سے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ انجلیت
 نے فرمایا ان للجسم ستة احوال الصحة والمرض والحیوة والموت والنوم والیقظة کذا لک
 الروح غیاظها علمها وموتها جهلها ومرضها شکها وصحتها یقینها ونومها غفلتها ویقظتها
 حفظها (کتاب الریح للصدوق) جسم کی چھ حالتیں ہوتی ہیں صحت۔ مرض۔ حیات۔ موت۔ نیند اور بیداری۔ اسی
 طرح روح کی بھی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ پس موت کی حیات علم۔ اس کی موت جهالت۔ اس کا مرض شک اور اس کی صحت
 یقین۔ اس کی نیند غفلت اور بیداری حفظ اور یاد کرنا ہے۔ لہذا عقلیہ انسان وہ ہے جو ہمیشہ روح کے حالات و کوائف
 کا نگراں رہے۔ اور ان امور سے اس کی حفاظت کرے جن سے اس کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے تاکہ ان میرب
 نقائص روحانہ سے محفوظ و معصون رہ سکے اور ان باتوں کو بھالوئے جن سے اس کی روح ماریج ترقی پر غائر ہوتی ہے
 واللہ العرف۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔

معنی یہ ہے کہ روح القدس کی وجہ سے نبی و امام کی نوع بزرگ تبدیلی نہیں ہو جاتی جس طرح مدعیان
 کی وجہ سے دوسرے کی نوع نہیں بدلتی کیونکہ انبیاء و مرسلین ہوں یا آئمہ طاہرین جن کی نوع انسان کے

ایضاح

بَابُ الْإِعْتِقَادِ فِي الْمَوْتِ

قَالَ الشَّيْخُ قَيْلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
صَفَاتُ لَنَا الْمَوْتَ فَقَالَ
عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْهُمُو

سولہواں باب (موت کے متعلق اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ
اے آقا موت کی کیفیت و حالت بیان کیجئے۔ حضرت نے فرمایا

یہ افراد کامل ہیں اور درحقیقت انہی ذات مقدسہ کی جدوت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اس مطلب کی
مزید وضاحت اور روح القدس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہماری کتاب اصول الشریعہ کے پہلے باب کی طرف
رجوع کیا جائے۔

سولہواں باب (موت اور اس کی حقیقت کا بیان)

موت کے متعلق قدسے اخلاص ہے کہ آیا وہ امر وجودی ہے یا امر عدمی۔ تحقیق یہ ہے کہ موت ایک امر وجودی
ہے، جس کی یہ تعریف ہے۔ الموت صفة وجودیة مضادة للحیات۔ یعنی موت ایک صفت وجودی
ہے جو حیات کی ضد ہے اس کی تائید آیات قرآنیہ جیسے هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ وغیرہ سے بھی
ہوتی ہے کیونکہ ان آیات مبارکہ میں خلاق عالم نے موت کو خلق فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز خلق کی
جاتی ہے وہ وجودی ہی ہوتی ہے کیونکہ عدم محض مخلوق نہیں ہوتا۔ مگر بعض نے اسے امر عدمی قرار دیتے ہوئے اس کے
متعلق یہ کہا ہوا عبارت عن عدم هذه الصفة یعنی موت صفت حیات کے عدم ہونے کا نام ہے تعریف
کی دو تہیں ہیں حقیقی اور نقلی۔ تعریف حقیقی جس دفعہ قریب سے ہوتی ہے جس سے متصور کسی شئی کی حقیقت و
ماہیت کا معلوم کرنا اور اسے تمام احوال و اغیار سے تیز دینا ہوتا ہے سادہ تعریف نقلی سے فقط شرح اسم اور بعض
اغیار سے امتیاز دینا مطلب ہوتا ہے اور یہ مطلب جس آثار و لوازم اور خواص کے ذکر کر دینے سے بھی حاصل ہو جاتا
ہے۔ مصنف علامہ نے موت کی تعریف بالآثار کر کے اس کی تعریف نقلی فرمائی ہے۔ لہذا ان پر یہ اعتراض مائد نہیں ہوتا
کہ انہوں نے حیزان تو موت کی حقیقت بیان کرنے کا قرار دیا تھا لیکن اثنائے بحث میں فقط اس کے آثار ذکر
کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنف کوئی منطق کی کتاب نہیں لکھ رہے تھے کہ اس میں منطقی تعریف کے حدود
تیرہ کی پابندی کرتے بلکہ وہ عقائد بیان کر رہے ہیں۔

اس مختصر تمہید سدید کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ موت و
حیات پر مختصر اکتھ تبصرہ کر دیا جائے یہ امر تو بالبدایت معلوم و محسوس

فلسفہ موت و حیات کا بیان

الفرق هو اما وليتنا والمطيع
لامرنا فهو المبشر بنعيم الابد
واماعدونا والمخالفت لا صرنا
فهو المبشر بعذاب الابد

ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ پہلے یا دوسرے کس گروہ سے
تعلق رکھتا ہے جو شخص ہمارا دوست اور فرزند ہے اسے ادبی
تعلیم کی خوشخبری دی جاتی ہے اور جو ہمارا دشمن اور ہمارے حکم کی
نافذت کرنے والا ہے اسے ادبی عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے

سلسلہ موت و حیات کی پہلی اور اہم مصلحت

ارشادِ قدس ہے هو الذی خلق الموت
والحیوة لیبلوکم بالیکما حسن عملاً

۱۔ سورۃ طٰہ (۱) خداوند عالم دو قادر و حکیم ہے جس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ
تم میں سے زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے ؟ اس آیت مبارکہ نے فلسفہ موت و حیات کے چہرہ سے نقاب
اٹھ دیا ہے۔ اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا مقصد باقنی اعمالی صالحہ کا بہالانا اور
اعمالی شیطانی سے اجتناب کرنا ہے چنانچہ آیت مبارکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا (سورہ مطٰہ ۲)
پہ ۱۲ سے بھی اسی مطلب کی تائید فرماتی ہے لہذا جو شخص جس قدر زیادہ اپنے اس مقصد خلقت کی تکمیل میں مصروف
گاہ اسی قدر وہ گناہ خالق میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے ان اعطوکم عند اللہ اتفاقاً (سورۃ
حجرات ۱۴) اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ کرم و محرم وہ ہے جو اس سے زیادہ شکر ہے اور جو شخص جس
قدر اس مقصد عظیم سے علیحدگی اختیار کرے گا اسی قدر راحت و تسکین سے محروم اور ذلیل و خوار ہوگا۔ گرتا
پڑا جائے گا رختی کر گرتے گرتے بعض صورتوں میں عام حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے
لہم قلوب لا یفقهون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یمسسون بہا اولک
کالا نعام بل هم اضل (پہ احزاب ۱۶) کہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قلوب تو ہیں لیکن ان سے
سوچتے نہیں۔ کان ہیں لیکن (حق کو) سنتے نہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن (حق کی) دیکھتے نہیں۔ ایسے لوگ مثل چمپاریوں
کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر اور بدتر۔

دوسری مصلحت

سرکارِ تبارک و تعالیٰ علیہ السلام النبی والکائنات کا ارشاد ہے۔ عطا اللہ فی علی ابن
ادم کما عطا القلادۃ علی جید الفتاۃ۔ یعنی موت و فرزند آدم کے لئے

اس طرح باعثِ ریب و زینت ہے۔ جس طرح ہار و زیورات کی گدن کی زینت ہوتا ہے (نفس البہیم)
اس بیخ تبشیر سے یہ قیصر نکلتا ہے کہ موت و فرزند آدم کے لئے ہزاروں ذریعہ ہے جس کے بغیر اس لائق و
جمال کھترابی نہیں۔ کہ ہے ع۔

وَأَمَّا الْمُبْتَلَىٰ فَمَنْ لَا
يَدْرِي مَا جَالُهُ فَهُوَ الْمَوْمِنُ
الْمُسْتَعِدُّ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَدْرِي
مَا يَأْتِيهِ مِنْ جَالِهِ يَأْتِيهِ الْخَبِيرُ
مَبْتَلًى مَحْصُوفًا فَتَحْلُقُ يَشُوبُهُ
اللَّهُ تَبَعًا بَعْدَ أَثْنَاءٍ وَلِحَسَنٍ

لیکن وہ شخص جس کا اندر مشتبہ اور انجام مبہم ہے وہ ایسا مومن
ہے کہ جس کا حقیقہ تو درست ہے لیکن اس نے اپنے نفس
پر جو تاثراتی خوار یا دتی کی ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہے
کہ اس کا مال اللہ انجام کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے پاس
انجام کی اور خاک اللہ مبہم خبر آتی ہے۔ خداوند عالم ایسے
شخص کو پاسے دشمنوں کے ساتھ ہرگز نہ لائے گا۔ بلکہ

خداوند عز و جلال کا حکم کیا؟

قائد ہے کہ الاشیاء تعرف باعداءها اگر کسی شے کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ضد سے ہوتا ہے
کما قال القنبرتی

وَذِيْبُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبَعْدُهَا قَتَبِينَ الْأَشْيَاءَ

ہمیں موت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس لئے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا کی ہے۔ اور نہ
کسی کو اس بارے میں دماغ میں مبتلا دیکھا ہے۔ ایک نبی کی آست سے دائمی حیات طلب کرنے کی حماقت نہ
ہو گئی تھی۔ پس اس سے پوچھئے کہ پھر تم پر کیا جیتی؟ اور تمہارے ہے کہ ایک نبی کی آست سے ان کی خدمت میں یہ دست
پیش کی کہ بارگاہِ ایزدی میں دعا فرمائیں کہ وہ سلسلہ موت کو موقوف کر دے۔ چنانچہ نبی نے دعا کی جو مستجاب ہوئی اللہ
موت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جو جینا شروع کیا تو زہر بت یا بخار سید کہ ایک شخص اپنے باپ اور دادا
اپنے باپ کے دادا۔ اسی طرح اپنے نانا اور چچا نانا کے نانا اور علی بن ابی طالب سب بزرگوں کو دیکھنے لگا۔ اور وہ
زندہ و مدگر ہوتے ہیں کی طرح پاسے ہیں نہ پہلے پھرنے کی سکت نہ خدا عز و جل و بارگاہِ کرنے کی طاقت۔ اللہ نہ ہاتھ چاکر
خود کھانے پینے کی خدمت۔ لہذا ان کے عزیزین کی خدمت میں شمول اہل ان زندہ و مدگر و مراثی کی دیکھ بھال میں ملجھ
پڑ گئے اور سلسلہ کسب و کتاب ختم ہو کر رہ گیا۔ دائمی حیات ان کے لئے ایک عجیب و غریب حلقی بن گئی اور ان کا نظام
زندگی درہم برہم ہونے لگا اور اس مطالبہ سے جا پر بیٹھ تادم پریشان ہوئے۔ پھر میر کی خدمت میں عرض کیا کہ
آپ دعا کریں کہ خداوند عالم اسی سابقہ سلسلہ کو جاری و ساری فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ دعا کی اللہ بدستور
سابقہ سلسلہ موت و حیات جاری ہوا اور جب تک الموت کی آمد رفت شروع ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے

آرام و اطمینان کا سامن لیا اور فرمایا: وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَعَالَى الْعَصَا فِي

وَلَا لَمْ يُخَيَّرْ فِي حَيَاتِهِ

اِذَا مَا عَدُوٌّ سَقَطَ الْقَتْلَاح

يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِنَا
فَاعْمَلُوا وَاطِيعُوا وَلَا تَتَكَلَّوْا
وَلَا تَسْتَعْجِلُوا عِقَابَ اللَّهِ
فَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ فَيِّنٍ مِنْ لَا
تَلْعَقُهُ شَفَاعَتُنَا إِلَّا بَعْدَ عَذَابٍ
اللَّهُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَمُسَلَّ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا الْمَوْتُ

بعدی شفاعت کی وجہ سے اسے ضرور آتش جہنم سے نکالے
گا۔ پھر فرمایا تم عمل صالح کرو۔ واجب الامامت بیتوں کی
اطاعت کرو اور اپنے نفسو یا طووش فیسوں پر بھروسہ کر کے
میٹھ نہ جاؤ۔ اور خداوندی کو حقیر نہ سمجھو۔ کیونکہ کچھ ایسے
گنہگار لوگ بھی ہوں گے جنہیں تین تین لاکھ سال تک عذاب
الہی میں گرفتار رہنے کے بعد ہماری شفاعت نصیب ہوگی
حضرت امام من علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کیا ہے؟

اس زندگی میں انسان کے لئے کوئی خیر و خوبی نہیں جب کہ وہ مٹی کی ٹوکری کا مال شمار ہونے لگے۔
بقول تینبی البیت یہ درست ہے کہ

وادی حیات الظاہیہ صاحب حیاتہ امر و عاقبتہ بعد مٹی

تیسری مصلحت اگر سلسلہ موت نہ ہو تا تو دنیا میں جو کچھ چل پھل چک رہا ہو وہ رہا ہی ہو جاتا ہے
وہ ختم ہو کر رہ جاتی۔ کیونکہ یہ سب کچھ اس جذبہ کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کا یقین ہے
اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ بیان کرنا ہے اسے جلد سراہاں دے لے نہ معلوم کب فرشتہ اجل اگر اس
کے رشتہ نفس کو قلع کر دے۔ یہی اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ اس نے مرنے سے پہلے ہی نہیں تو پھر ہر کام کی انجام دہی میں
مستی و لالچی سے کام لیتا کہ کیا جلدی ہے۔ آج نہیں تو کل کر لیں گے۔ کل نہیں تو پھر سو کر لیں گے۔ دیکھا۔ جس کا نتیجہ یا
ظہا کو تمام کام ناقص اور ناتمام رہ جاتے اور دنیا کی یہ رفتی اور یہ شان و شوکت ایک دم ختم ہو کر رہ جاتی اور انسان
کلک و عیش و عشرت و تعلق نکالیت میں گرفتار ہو جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام دل کشی اور دلہیلی سارا سلسلہ موت
میں پوشیدہ ہے۔ اسی مطلب کو مرنا غالب مرحوم نے اپنے خاص اخلاص میں یوں ادا کیا ہے۔
ہمیں کوہے نشاط کار کیا کیا نہ ہو مرنے تو جینے کا مزا کیا؟

چوتھی مصلحت موت سے انسان کو اپنے تصور خلقت کی تکمیل میں کافی مدد ملتی ہے اور کبر و نخوت اور
انہیت و خود بینی ایسے صفات و ذلیقہ کو دھوکہ دے دیتی ہیں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور
اس سے بارگاہ ایزدی میں تسلیم و خیر کرنے کا صلاح جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ روز قرہ کا مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا کے
بڑے بڑے سرکش اور جبار و قہار انسان کو بھی اپنی سرکشی و غیانی کے وقت جب کبھی موت کا تصور آجاتا ہے تو
ان کے تمام غم و پیچ تلخ جلتے ہیں اور ظہم کہ درخت ٹوٹ جاتا ہے اسی مطلب کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

الذی جہلوا فقال اعظم معروف
یرو علی المومنین اذا فقلوا عن
دار النکد الی نعیم الابد واعظم
شور یرود علی الکافرین اذا فقلوا
من جنتهم الی نار کالبید ولا
تفند ولما اشتد الامر بالחסین
بن علی بن ابی طالب نظر الیه

میں سے رگ نکالتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ مومنین کے لئے
موت زبردست مسرت و شادمانی ہے کیونکہ موت کی وجہ سے
ہی وہ دنیوی مصیبت کہہ سے چٹکارا پا کر خدا کی ابدی نعمتوں
کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں مگر یہی مسرت کافروں کے لئے بہت
بڑی بدمصیبت ہے اس لئے کہ موت ہی ان کو دنیوی نصیب
کدوں سے نکال کر نہ بچنے اور نہ ختم ہونے والی آگ کی طرف
لے جاتی ہے (روندہ عاشورا) جب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام

موت لے کر دیا ناچار و گرنہ انسان ہے وہ خود میں کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا

پس ان مخالف سے معلوم ہوا کہ موت انسان کے لئے مقرب الی اللہ (طاعتِ ایزدی کے قریب کرنا) اور مقرب من السعید (نافرمانی سے دور کرنے والی) ہے اسی چیز کو اصطلاحِ متکلمین میں لطف کہا جاتا ہے۔ جس کی انجام دہی قدرت کاملہ پر لطف واجب ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اربابِ دینی نے موت کو کثرتِ یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔

موت کو کثرتِ یاد کرنے کے فوائد

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کفناکم بالموحظة الموت۔ تمہیں پند و نصیحت

حاصل کرنے کے لئے موت کا یاد کر لینا کافی ہے (تحت المیزان) جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر عباد اللہ ذات میں قدر ہونے کے لہذا ان کے عیامیث کرنے والی (موت) کو کثرتِ یاد کر کے (بفتح الباء) یزانی جناب کا ارشاد ہے اکثر ما ذکر الموت و یوم نحو و جکم من الصبر و قیامکم میں دیدی و بکم عز و جل تمہوں علیکم المصائب۔ فرمایا مرنے، قبروں سے نکلنے اور بارگاہِ قدرت میں کھڑا ہونے کو کثرتِ یاد کر۔ اس سے تم پدنیا کے مصائب و آلام آسان ہو جائیں گے (نصائح شیخ صدقؒ) و لا تدعیہ کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیں جس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ فرمایا یا اباعبیدؑ تا ما اکثر ذکر الموت احد الا ذہد فی الدنیا (بکسر جیم) اسے اوجیہ! کوئی شخص موت کو کثرتِ یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ دنیا میں زاہد (بے رغبت) ہو جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع خایت الغلہ و یقوی القلب بمواعد اللہ و یرقی الطبع و یکس احلام النہوی

من كان معه واذا هو بخلافهم
 لانهم كانوا اذا اشتد بهم الامر
 تغيرت اوانهم وارتعدت
 فرائضهم ووجلّت قلوبهم
 ووجبت جنوبهم وكان الحسين
 وبعض من معه من خواصه
 تشرق اوانهم وتهدجوا ردهم
 وتسكن نفوسهم فقال بعضهم
 لبعض انظروا اليه لا يبالي
 بالموت فقال لهم الحسين
 صبرا بنى الكرام فما الموت
 الا قنطرة تعبر بكم عن البوس
 والظمراء الى الجنان الواسعة
 والشعم الدائمة فايكم يكره
 ان ينتقل من محن الى قصر
 واما هو كانه اعد انكم كن منتقل
 من قصر الى محن وعذاب اليم

سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ سخت جنگ ہر رہی تھی۔ آپ کے
 بعض اصحاب نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کی حالت دوسرے
 لوگوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ جب ان لوگوں پر معاملہ سخت
 ہو جاتا تھا تو ان کے رنگ متغیر ہو جاتے۔ کاندھے کانپنے
 لگتے، دل ہراساں ہو جاتے اور پہلو ٹسکتے ہو
 جاتے تھے مگر جناب سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے
 بعض خاص اصحاب کی ان شدائد میں یہ کیفیت تھی کہ رنگ
 میں ہلکا۔ اعصاب میں سکون اور دلوں میں پوری تسکین
 الطینان تھا۔ ان کی یہ اطمینان حالت دیکھ کر ان جناب کے
 اصحاب ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو ان جناب کو
 موت کی کوئی پروا تک نہیں ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام
 نے میں سے فرمایا۔ اسے شریف و اودھبر کر دو! یہ موت
 ایک پل کی مانند ہے جو تمہیں اس تگ و سختی اور ہر ناکامی سے
 سے پار کر کے وسیع و عریض باغات اور ابدی نعمتوں تک
 پہنچا دے گی۔ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس دنیا کے قید خانہ
 سے رہا ہو کہ جنت کے عالی شان مخلوق میں جانا پسند نہیں
 کرتا؟ اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کی مثال اس شخص کی

و یطعن فاد الحور من و یحقر الدنيا الحدیث۔ یعنی موت کا یاد کرنا نفس کی شہوات کو مارتا ہے غفلت
 کی بیخ کنی کرتا ہے، عالم کے رعبوں سے دل کو تقویت پہنچاتا ہے، طبیعت کو رقیق و نرم کرتا ہے۔ ہر آدمی
 کے جہنم کو سرنگوں کرتا ہے۔ آتش عرص و عوس کو بجھاتا ہے اور ظاہروں میں دنیا کو حقیر کرتا ہے (بحارہ نوار)
 بکثرت احادیث میں وارد ہے کہ جب گناہوں کے سیاہ بادل تباہی سے سروں پر چڑھتے تھے گھبراہٹ اور دنیا
 اپنے مادی باہ و بھال کی طرف نہیں دیکھنے تو قبرستان میں جا کر عبرت و نصیحت حاصل کیا کرو۔ گناہوں کے
 بادل چھٹ جائیں گے اور دنیا کی دھوکہ دہی و فریب کاری سے دامن محفوظ رہے گا۔

۵ ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تیرہ خاک تماشہ کیا ہے؟

اِنَّ اِيَّيْ حَدَّثَنِى بِذَلِكَ عَنْ
رَسُولِ اللّٰهِ اَنَّ الدُّنْيَا سَجَنُ
الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ وَالْمَوْتُ
جَسْرٌ هَوَلٌ اِلَى جَنَّتَيْهِمْ وَ
جَسْرٌ هَوَلٌ اِلَى بَحِيْمِهِمْ
مَا كَذِبٌ وَمَا كَذِبٌ وَقِيلَ لَعَلَّ
بِهِنَّ الْحَبِيْبِ مَا الْمَوْتُ فَتَالِ
لِلْمُؤْمِنِ كَنَزَعِ ثِيَابٍ وَنَحْتِ
قَمَلَةٍ اَوْ فَلَاقِ قِيُوْدٍ اَوْ غَلَالِ
ثَقِيْلَةٍ وَاَلَا سَتَبْدَالُ مَا فُخِرَ
الْثِيَابِ وَاَطِيْبَهَا رَوَايِعُ وَاَوَّلِ
الْمَرَكَبِ وَاَفْضَى الْمَنَازِلِ وَاَلَا
لِلْكَافِرِ كَخْلَعِ ثِيَابٍ فَاَخْسَرَةَ
وَالنَّقْلِ عَنْ مَنَازِلِ اُنَيْسَةٍ
وَالَا سَتَبْدَالُ مَا وَخَّزَ الثِّيَابِ
وَاَخْسَنَهَا وَاَوْحَشَ الْمَنَازِلِ
وَاَعْظَمَ الْعَذَابِ وَاَلَا
قِلَ لِمُحْتَدِّبِ عَلَى الْبَاقِ

سی ہے جو عظیم جہنمی محل سے نکل کر قید خانہ اور دردناک مذاب
کی طرف منتقل ہو۔ میرے پیرو بزرگوانے میرے بچہ نامہ کی
یہ حدیث کج سے بیان فرمائی ہے کہ دنیا عرس کے لئے قید خانہ
ہے۔ اور کافر کے لئے جہنم اور عرس کو عرس کے لئے جہنم
میں داخل ہونے اور کافروں کے لئے دردناک میں ہونے کے
واسطے ایک پلی ہے نہ میرے والد محترم نے صبر ثور ہے
اور نہ ہی میں نے صبر ثور ہے یعنی یہ حدیث باطل ہی ہے
جناب زبیر العابد بن عبد السلام سے کسی نے روایت
کے متعلق سوال کیا۔ کہ یہ کیا جیسے ہے؟ فرمایا عرس
کے لئے عرس ایسے ہے جیسے ایک انسان بیلہ پکے
اور ہڈیوں واسطے کپڑے اتار پھینکے یا تھیلہ طوق و سلاسل کے
پر عرس سے نجات پاسے اور اس کے عرض مسطر لباس کاغذ
زیب تن کرے۔ اور تیز بد سوار ہیں اور بہترین دلچسپ کالاف
مائل کرے۔ اس کے برعکس کافر کے لئے عرس ایسے
ہے۔ جیسے لباس کاغذ اتار دیا جائے اور بہترین
مرد خوب بیع کالاف سے نکال کر اس کے عرض بیت گنا
اور شست لباس پہنایا جائے اور عرس و شنگل مکان میں قیام اور
دردناک مذاب میں مبتلا کیا جائے امام غزالی حضرت باقر العلوم نے

میار صداقت تمنائے موت ہے | فرادگاہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک پلی ہے جسے عبور کر کے
ہم نے اپنی منزل مقصود تک پہنچا ہے ارشاد قدرت ہے۔ اِنَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَالْآخِرَةُ
حَىٰ دَامَ الْحَيٰوةُ اِلٰہِ كَاثِرٌ اَوْ يَفْقَلُوْنَ۔ زندگانی کو دنیا تو ایک لہو و لعب اور بچوں کا کھیل ہے۔ اِن آخِرَتِ
زندہ رہنے کا گھر ہے۔ اسے کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھتے۔ اسی لئے متفق ہیں الفریقین حدیث میں وارو
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الدُّنْيَا سَجَنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ۔ یہ

ما الموت قال هو النجوم
الذی یتکلم فی کل لیلۃ
الآن طویل مدۃ لا ینتبه
منہ الیوم القیمۃ فمن
رأی فی منامہ من احناف
الفرح ما لا یفادس قد رکا
ومن رأی فی نومہ من
اصناف الایمال ما لا یفادس قد رکا

کسی شخص کے سوال پر کہ موت کیا چیز ہے؟ فرمایا! موت
نیسید کی مانند ہے۔ جو ہر رات تم کو آتی ہے مگر اس کی
دست اتنی لمبی ہے کہ رات کی چند سولہ دلا تیا مسگ پہلے پہلے میں
ہو گا۔ تم میں سے بعض لوگوں کو خواب میں مختلف طرح کی
چیزیں دیکھنے سے اس قدر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے
جو تمہارے اندازے سے باہر ہے۔ اور بعض کو مختلف
ہولناک چیمبروں کے مشاہدہ کرنے سے اس قدر
ریخ و الم حاصل ہوتا ہے۔ جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے

یہ دنیا میں کئے ہوئے بے فائدہ کے ہے۔ اور کافر کے لئے بے فائدہ جنت۔ اور نیک کے لئے جنت کا اشتیاق ہے کہ انسان قید
سے رہائی حاصل کرے۔ مثلاً اگر اپنے کی متاثرہ خواہش کرتا ہے۔ اسی سے لوگوں کے دعویٰ الیاب و اقیان کو پرکھنے
کا سبب ہے۔ کہ ان کے لئے موت کو قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ فتعدوا الموت ان کنتم مصلوین
(سورہ جمعہ) تم اگر اپنے دعویٰ جنت الیاب و اقیان بالحد میں ہے جو تو موت کی خواہش کر رہی ہو
ہے کہ میں کو اپنی حقانیت و صداقت اور وہ آخرت کی آبادی و شادمانی کا یقین کامل تھا وہ موت سے ڈرنے
کی بجائے موت سے کیڑا کرتے تھے۔ اور اکثر و بیشتر جگہ میں نہ وہ بھی استعمال نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک
مرتبہ جب امام حسینؑ جگہ حنین میں بغیر زہ کے میدان کا دھار میں تشریف لے جانے لگے تو کسی نے
عرض کیا۔ آٹا سے ڈھار! یہ بھی لانے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ واللہ لا یں ابی طالب
لانی بالموت من الطفل بشی امر۔ بخدا ابی طالب کا بیٹا اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے
جتنا بچہ اپنی ماں کے معین سے مانوس ہو تا ہے (بچہ بلا ط) یہی وجہ ہے کہ جب شعی ازلہ ابن طم مراد ہی نے
کا کلاہ دار کیا تو پہلے جلد جو میں اقدس امام سے نکلا جو آج تک سینہ تاریخ میں محفوظ ہے یہ تھا بس اللہ و ہا اللہ
علی ملا رسول اللہ عزت برب الکعبۃ۔ رب کعبہ کی قسم میں آج اپنے متعدد میں کامیاب و کامران ہو گیا
(تاریخ بھارہ انوار) حضرت امیر علیہ السلام تو میری بزرگ تھے۔ تیج و شیریں چشمو تھے۔ امام تھے مگر تاریخ شاہد
ہے کہ ابن مقدس خاندان کے تو خود سال بچوں کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانتے تھے چنانچہ
نوعا صاحب شہزادہ قاسم نے میدان کلاہ میں جانے کے لئے اپنے علم ناچار سرکار سید الشہداء علیہ السلام
سے اذن جہاد طلب کیا تو جناب نے امتحان پڑھایا۔ بنی کعبہ عندک الموت؛ بیٹا قاسم! موت تمہارے

فکیف حال من فروح فی الموت
ووجل فیہ ہذا ھو الموت
فاستعد والہ وقیل للمنادق
ھفت لنا الموت فقال ۲ ھو
للمؤمن کا طیب ریخ یشتمہ
فیئھنس بطیبہ ینقطع التئب
والا لھ کلھ عنہ وللکافر کلسم
الافاعی وللدغ العقارب واشد
قیل لہ فان قوما یقولون ھو
اشد من نشر بالناشیر وفرض
بالمقاربض ورضخ بالحقارۃ و
تذویر قطب الارحیۃ فہ
الاحد اق فقال کلک ھو علی بعض
الکافرین والناجورین الا ترون من
منہم من یعاین تلك الشدائد
فذلک الذی ھو اشد من عذاب الدنیا

تم خود ہی امتا زو لگاؤ کہ موت کے وقت جب کہ حقیقی ثواب یا
عذاب کا سامنا ہو گا تو اس وقت مرنے والے کی خوشی یا اس کی
غمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ موت ہے تم اس کے لئے تیار ہو
جلا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال کیا
گیا کہ موت کی کیفیت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن
کے لئے موت بستر پر خوشی کی مانند ہے جس کی طرح بستر اس کے
سوتیلے سے انسانی سو جا سکتا ہے اور اس کی تمام غالی و تکلیف
یکسر تم ہو جاتی ہے اور کافروں کے لئے موت ایسی ہے جیسے
کسی کو سانپوں اور کچھوڑوں نے کاٹ کھایا ہو۔ بلکہ اس سے
بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض
کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کی شدت آدموں سے چرنے
اور فیمنیوں سے کزرنے پتھر کے کٹنے اور انکھوں میں چکی کی پٹی
گھسنے سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا ہاں بعض کافروں اور گناہوں
کی حالت موت کے وقت ایسی ہی ہوتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ان میں سے بعض اس حالت کو اپنی انکھوں کا شادہ کرتے ہیں
اور کہتے ہیں اس پر موت ہی کے لئے دیوی عذاب بھی زیادہ سخت ہوتی

نزدیک کسی ہے؟ عرض کیا۔ ہم مہترما اعلیٰ من السلسلہ سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ اور حاضر کا اظہار
عام لوگوں کے موت کے خائف ہونے کی وجہ
لیکن ہم ہیں کہ موت کے نام سے کانوں پر ہاتھ
دھرتے ہیں اور اس سے مدد درجہ گھبراتے ہیں
اس کی وجہ وہی ہے جو متن رسالہ میں حضرت ابو ذر کی زبانی مذکور ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خواب کر رکھا
ہے۔ اس لئے آبادی کو چھوڑ کر غرائی کی طرف منتقل ہونے کو ہی نہیں چاہتا۔ اسی جواب سے مقابلاً لیکن اس سے بھی
زیادہ لطیف جواب باصواب وہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے اس شخص کو دیا تھا۔ جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا
کہ مالنا فکرو الموت وامتہ لا تکرہنہ۔ آقا! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں لیکن آپ
نہیں گھبراتے؟ آپ نے فرمایا۔ لا فکرمہموتہمنا انکم ھذا لا وخر بآئذک المنازل فلا تحبسون

قِيلَ لَهُ فَمَا الْمَنَافِعُ كَافِرًا
يَسْهَلُ عَلَيْهِ التَّزَمُّ فَيَنْطَلِقُ وَهُوَ
بِمُتَّحِدَةٍ ظَهَرَ وَفَضَحَكَ وَرَبَّكَ كَلِمَةً
وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَكُونُ أَيْدِي
كَأَنَّ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ
مَنْ يِقَاسِي عِنْدَ سَكَوَاتِ الْمَوْتِ
هَذَا الشَّدَائِدُ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ
رَاحَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مَسُونٌ
عَاجِلٌ ثَوَابِهِ وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ
فَهُوَ تَمَحِيصُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ
لِيُورِدَ إِلَى الْآخِرَةِ نَقِيًّا طَاهِرًا
نَظِيفًا مُسْتَحَقًّا لِثَوَابِ آيَاتِهِ
لَهُ مَا نَعَّ دُونَهُ وَمَا كَانَ هُنَاكَ
مِنْ سَهْوَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلْيَتَوَفَّى أَجْرَ حَسَنَاتِهِ فِي
الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَيْسَ
لَهُ إِلَّا مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
هُنَاكَ فَهُوَ ابْتِدَاءُ عِقَابِ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ
نَفَاذِ حَسَنَاتِهِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ
جَلَّ عَدْلٌ لَا يَجُورُ وَدَخَلَ مُوسَى
بَنَ جَعْفَرُ عَلَى رَجُلٍ وَقَدْ عَرِقَ

حضرت سے پوچھا گیا۔ اس کا کیا سبب ہے کہ بعض کفار پر بوقت
مرگ جانکنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہ نہایت خوشی و مسرت میں کی
حالت میں باقی کرتے اور سنتے ہوئے مرجاتے ہیں۔ اور بعض
مومنین کی بھی ایسی طرح شہادت آتی ہے۔ مگر اس کے
برعکس کچھ مومن اور کچھ کافر نزاع کے وقت موت کے
شعاع سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان جناب نے فرمایا کہ
مومنین کو جانکنی کے وقت راست نصیب ہوتی ہے۔ ان
کا ثواب جلد اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے اور جن مومنین کو
بوقت نزاع شدت و تکلیف ہوتی ہے وہ ان کی گناہوں سے پاک
کرنے کے لئے ہوتی ہے تاکہ ہر روز حشر صاف سترے۔ اور
عقوبت و ظاہر ہر مشق ثواب نصیب ہو کر اس طرح آخرت میں وارد
ہوں کہ حصول ثواب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور بعض کافر و بد
بوقت مرگ جو سہولت و آسانی ہوتی ہے تو یہ اُس کی دنیاوی
نیکیوں کا عادل جنتی کی طرف سے اجر ہے۔ اگر جب عرصہ
قیامت میں آئے تو اپنے خصلت و اعمال سیکڑے جو بڑے سراسر
عقاب الہی کے اور کسی چیز کا حصہ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی کثرت پر شہادت
دہنی ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دنیاوی
اعمال خیر کا بدلہ دنیا میں ہی حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اس لئے ان پر عذاب
خدا تعالیٰ کی بہت دیر میں سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وجہ
سے ہے کہ خداوند کریم عادل ہے وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں
کرتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ایسے
شخص کے پاس تشریف لے گئے جو راست و حیات کی

الانتقال من عمران الى خراب واما نحن فنقلنا كل ما عندنا من الاثاث الى تلك الدار
نخربنا هذه وحقرا تلك فنحن نحب الانتقال من خراب الى عمران۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم

فی سكرات الموت وهو لا يجيب
 داعيا فقالوا له يا بن رسول الله
 ودنا لنعرفنا كيف حال صاحبنا
 وكيف الموت فقال ان الموت
 هو المصطفى يعطى المومنين من
 الذنوب فيكون آخرهم يعصيه
 وكفارة اخرو وزد عليهم ويعطى
 الكافرين من حسنا تهم فيكون
 آخر لذة او نعمة او راحة تلحقهم
 وهو اخر ثواب حسنة لهم واما
 صاحبكم فقد نخل من الذنوب
 غخلا وصفى من الاثام تصفيتها
 وخلع حتى نقي كما ينقى الثوب
 من الوسخ وصلح لمعاشتنا اهل
 البيت في دارنا دار الابد ومرض
 رجل من اصحاب الرضا فعاده
 الرضا فقال له كيف تجدك؟ فقال
 لقيت الموت بعدك يريد بي ما
 لقيه من شدة مرضه فقال له كيف
 لقينته فقال العاشق ليدان فقال له ما
 لقينته ولكن لقيت ما يندرك ويعرفك

کش کش میں مبتلا اور سکران موت کے پسینہ میں شرابہ ہو رہا
 تھا۔ اور کسی جو نے اسے کو جواب نہ دیتا تھا کچھ حضرات نے
 امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اسے فرزند رسول اجم چاہتے
 ہیں کہ اپنے ساتھی کی موجودہ حالت اور موت کی کیفیت معلوم کریں
 جناب نے فرمایا موت صاف کرنے والی ہے مومنوں کو گناہوں سے
 پاک و صاف کرتی ہے۔ یہ مومنین کے لئے آخری تکلیف ہے جو
 ان کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے آخری گناہ کا کفارہ ہے اور یہی موت
 کافروں کو نیکیوں سے صاف اور تہی و اسی کر دیتی ہے۔ اور یہ
 ان کے واسطے آخری لذت یا آخری نعمت یا آخری راحت اور
 اس کے آخری عمل خیر کی آخری جزا ہے۔ پھر فرمایا یہ تیار اور دست
 گنہ ہوں سے اس طرح پاک ہو گیا ہے جس طرح پاک ہو جانے کا
 حق ہے۔ اور تمام گناہوں کی آلودگی سے اس طرح صاف ہو گیا
 ہے جس طرح کپڑا سیل ہو گیا ہے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اب
 ہم اہل بیت کے ساتھ جہاں دارالابد میں دائمی زندگی گزارنے
 کے قابل ہو چکا ہے۔ حضرت شامی نقیہ امام علی رضا علیہ السلام
 کے اصحاب میں سے ایک بار ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ آنحضرت
 اس کے پاس بیمار پڑی کے لئے تشریف لے گئے اور بیان
 فرمایا اپنے تئیں کس طرح پاتے ہو؟ — بیمار نے عرض
 کیا۔ حضور! میں تو آپ کے بعد قریب قریب مری چکا تھا شہادت
 مرض کا بیان مقصود تھا فرمایا آخر تو نے کس طرح مرنا دیکھا؟
 اُس نے عرض کیا کہ مجھے بہت ہی سخت رنج و الم لاسنا ہوا۔

لوگوں نے اپنے دیری متدل کرنا یاد کر رکھا ہے۔ لیکن آخری گھروں کو خواب و برباد کر دیا ہے۔ اس لئے تم آباد ملک کو
 چھوڑ کر خواب کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جہاں صاف اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ جو کچھ جہاں سے پاس اثبات طبیعت
 تھا وہ سب ہم نے اُس گھر آخرت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس دار دنیا کو تو خواب کر دیا ہے

بعض حالہ انما الناس رجلا من شجر
بالموت وسلاحہ یہ نجدہ الايمان
باللہ والنبوة والولاية تکف
مستوحيا ففعل الرجل ذلك
الحديث طويل اخذنا منه موضع
الحاجة وقيل لمحمد بن علي بن
موسى الرضانا بال هولا المسلمين
يكره الموت فقال لا تفهم جهلوا
فكرهوه ولو عرفوه وكانوا
اوليا الله حقا لا حبة ولعلموا
ان الانهولة خير لهم من الدنيا
ثم قال يا عبد الله ما بال القبي
والمجنون يبتعدان من الذوا
المحق لبدنه والمنافى للاله عنه
فقال لجهلهم بنفع الذوا قال
والذي بعث محمدا بالحق نبيا
ان من قد استعد للموت حق
الاستعداد فهو ارفع لهم من هذا
الذوا لهذا المعالج اما انهم لو
عرفوا ما يؤدى اليه الموت

امام عليہ السلام نے فرمایا وہ کیفیت جو تم پر گزری ہے وہ سرت نہ
تھی بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس نے تمہیں سرت سے ڈرایا اس کی حالت
کی کچھ سرفرازی۔ پھر فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تر
وہ جو سرت کی وجہ سے راحت پاتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کے
مرنے سے دوسرے لوگ آرام حاصل کرتے ہیں۔ اب تم قریحہ و
رسالت اور عبادی و ولایت کا اقرار کر کے نجد یہ جہد کرو تاکہ تمہیں
راحت نصیب ہو۔ پس اس شخص نے بیباکی کیا۔ یہ حدیث بہت لمبی
تھی ہم نے بقدر ضرورت اس کا کچھ حصہ یہاں درج کر دیا ہے حضرت
امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ان سطوروں کو کیا ہر
گیا ہے۔ جو سرت کو ناپسند کرتے ہیں حضرت نے فرمایا چونکہ یہ لوگ
سرت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اس لئے اس سے کراہت کرتے
ہیں۔ مگر یہ سرت کی حقیقت سے آگاہ ہوتے اور خدا کے ہتھے دست
میں ہوتے تو ضرور سرت کو پسند کرتے اور ان کو جتنی جہد مانا کہ آخرت ان
کے لئے دنیا سے بہتر ہے پھر فرمایا اسے بندہ خدا کیا وجہ سے کہہ سکتے
اور دیرانے لوگ خدا نہیں چھتے۔ حالانکہ یہ وہاں کے ہر ایک کا نظیہ و
تعلیم اور جاری کو ان سے دور کا فرق کرتی ہے اسائل نے عرض کیا
اس لئے کہ یہ وہاں کے نفع و فائدہ سے ناواقف ہیں۔ انہما کہ نے فرمایا
مجھے قسم ہے اُس پر جو لوگوں کا عالم کی جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کو حق کے ساتھ سبوت برسات کیا ہے کہ جو شخص سرت کے
لئے کما حقہ مستعد ہوا وہ تو سرت اُس کے لئے اس دے سے بھی زیادہ

نیکی و آخرت کو آباد و شاداب بنا دیا ہے اس لئے ہم اس غراب سے آباد مقام کی طرف منتقل ہونا پسند کرتے ہیں (انوار نہایت)
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بھی کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے جس سرت سے
گھبراتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ مال و کیا تبارے پاس کچھ مال بھی ہے اس نے عرض کیا ہاں فرمایا۔ اقدمند
امانک؟ آیا ترسے اُسے اپنے آگے بھی دیا ہے؟ اُس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا فصن ثوبا لا تحب الموت

منه التعمد لاستدعوا و
 احموا اشد مقتا يتدعى
 القائل الحازم الذواء لدفع
 الاوقات واجتلاب التلذذات
 ودخل على من محققا على
 مريض من اصحابه وهو يسكى
 ويجزع من الموت فقال لى
 يا عبد الله تخاف من الموت
 لا تك لا تعرف ارايتك اذا
 التخت ثيابك وقعدت
 فتاقت من حشر القذم
 والوعر عليك واصابك قروح
 وجرب وعلمت ان الفضل
 فى الحمام يزيل حنك ذلك
 كذا اما تريد ان تدخلا

سود مذ ثابت ہوتی ہے جو بیمار نہ کر کے لئے مفید ہوتی ہے اگر
 ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو جا کہ موت کی تباہی اور جس طرح
 ایک قلعہ مرض اپنے جسم کی سلامتی اور امراض کے دفع کے لئے
 دوا کی خواہش کرتا ہے یہ لوگ اس سے بھی زیادہ موت کو چاہتے
 حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے پاس اس
 وقت تشریف لے گئے۔ جب کہ وہ موت کی دہشتناک حالت کو دیکھ
 کر دہرا تھا سلام نے یہ کیفیت دیکھ کر اس صحابی سے فرمایا۔ اے
 نبی خدا تو موت سے مرگ اس لئے ڈر رہا ہے کہ تو اس کی
 حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جب تمہارا
 لباس میل کپلا جائے اور تمہیں اس کی نہایت دکھائیت سے
 تکلیف محسوس ہونے لگے۔ اور اسی گندگی و فحاشی کی
 وجہ سے زخم و خارش کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہیں
 اس بات کا علم بھی ہو کہ حمام میں غسل کرنے سے ان تمام
 معیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ تو کیا تم اس وقت
 اس بات کو پسند نہیں کر گئے کہ اس میں عبا کر

اس موت سے گھبرانے کی یہ وجہ ہے (بکراؤنا ص ۱۲)

موت کے لئے استعداد و آمادگی کیونکر حاصل ہوتی ہے

وہا ہے کہ خلق عالم ہمیں رہا کے لئے

مستعد و آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے

اور یہ استعداد یونہی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لئے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ نصیحت
 کیا گیا کہ موت کے لئے کس طرح استعداد حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا اداء الفرائض واجتناب المحارم الاشیاء
 علی الکمال ثم لا یبالی اوقع علی الموت ووقع الموت علیہ (کتاب تہذیب باہرہ بحرہ ثلث بحار فرائض
 وغیرہ اور کہنے، کلمات شریفہ سے اجتناب کرنے اور مکالمات خلق حاصل کرنے سے۔ جب یہ تینوں اُمت حاصل ہو جائیں
 تو پھر انسان کو کوئی پروا نہیں کہنی چاہیے کہ وہ موت پر جاگے یا موت اس پر جاگے۔

وَقَدْ اِنَّ اللَّهَ اَلْاَسْتَعْدَادَ لِلْمَوْتِ وَلَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْفَوْتِ بِمَا لَا يَنْبَغِي وَكَلَّمَ الطَّاهِرِينَ

فَتَغْسِلُ فَيُزِيلُ ذَلِكَ عَنْكَ
وَمَا تَكْرَهُ أَنْ لَا تُدْخِلَ فِيمِ بَقِي
ذَلِكَ عَلَيْكَ فَقَالَ بَلَىٰ يَا بَنِي
رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الْمَوْتُ
هُوَ ذَلِكَ الْحَقَامُ وَهُوَ الْخَرْمُ مَا
بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ فَيْحِهِمْ ذُنُوبُكَ وَ
تَنْقِيتُكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ فَإِذَا أَنْتَ
وَرَدَّكَ عَلَيْهِ وَجَاوِزُهُ فَقَدْ
نَجَّوْتَ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ وَهَسَّ وَادَى
وَوَصَلْتَ إِلَىٰ مَكَلٍّ مِّنْ وَرْدٍ وَفَرَحَ
فَسَكَنَ التَّجَلُّلَ وَنَشِطَ وَاسْتَسْلَمَ
وَضَمَّنَ عَيْنَ نَفْسِهِ وَهَضَمَ لُجْجِلَهُ
وَسَمَّىٰ عَنْ الْحَبِشِ عَلَى الْعَكْرِ

غسل کرو، اور کیا تم اس بات کو ناپسند نہیں کرو گے کہ تمام میں نہ
جاؤ اور اس مصیبت میں بدستور گرنا۔ ربو۔ صحابی نے عرض
کیا ہاں فرزند رسول! یقیناً اس حال میں غسل کرنا پسند کروں گا
حضرت نے فرمایا یہ سوت اسی کام کی مانند ہے۔ جو کچھ تمہارے
گناہ باقی رہ گئے ہیں۔ میں تم کو خلاصی کرانے اور اسے
بڑے اعمال سے پاک ہونے کا آخری موقع ہی سوت ہے
تم جب سوت کے گھاٹ ہاتھ دے گے۔ اور پھر اس کے پار
ہو جاؤ گے تو تمہیں ہر رنج و الم اور ہر مصیبت و غم سے چھٹکارا
مل جائے گا اور ہر طرح کی شہرت و شانمان اور راحت و آسائش
کے تمام تک پہنچ جاؤ گے (امام کا یہ کلام سن کر اس صحابی کا
سب خون ویراں قاتل ہو گیا اور اس کے اندر فرحت و انبساط کی ہر
دھڑکنیں نہ رہنے کے لئے تسلی و غم کی پانچواں پہلی نکھیں بند کر لیں۔ اور
اپنے راستہ پر چل کر مرحوم ہو گیا، جناب امام من مکرری علیہ السلام

دعائے طول حیات کرنے کا طریقہ

ان خائف سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اطلاق طول عمر کی دعا
کرنے کا دعویٰ ہے۔ ان اعمال صالحہ کا لاسنے اور خدایت و رفیع
انجام دینے کی غرض سے اور وہ بھی مشروری طور پر اس طرح کہ جب تک ان اعمال صالحہ کا لاسنے کی توفیق شامل
حال رہے۔ اس وقت تک خداوند عالم زندگی عطا کرے اور جب خدا خواستہ توفیق ایڑی سب ہونے لگے اور انہیں
قبر و غضب الہی کا مستوجب قرار پانے لگے تو اس وقت قدرت اپنی بارگاہ میں بلائے۔ جیسا کہ آثار اظہار سے اسی
قسم کے اوجہ مجرور مری ہیں جن میں بارگاہ رب العزت میں ہمیں عرض و نیاز کرنے کے طور و طریقے بتائے گئے
ہیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ رب جلیل میں یوں عرض کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ عَصْرِيْ مَا
مَا كَانَ عَصْرِيْ جَدَّكَ فِيْ طَاعَتِكَ فَاِذَا كَانَ عَصْرِيْ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاَقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ قَبْلَ
أَنْ يَّسْبِقُنِيْ غَضَبُكَ إِلَيَّ۔ بارگاہ! جب میری زندگی تیری طاعت میں رہے۔ اُس وقت تک مجھے
زندہ رکھو اور جب میری زندگی شیطان کی چوگاہ بننے لگے تو فوراً مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے۔ قبل اس کے کہ میں
تیرے غضب کا مستحق بنوں۔ (صحیفہ کاظمی)

لا تحب الموت قتال
و جاء رجل عند ابي ذر
و قال ما لنا نكسر
الموت فقال لا تكسر
عمرتكم الدنيا و
خربتكم الآخرة
فتكدهون ان تنقلوا
من عمران الی
خراب و قيل لہ

فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب سرور کو نبی صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ مجھے کیا ہے کہ میں موت کو
ناپسند کرتا ہوں۔ جناب نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ مال و دولت
ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے اسے اپنے آگے بھجویا
تجس سے عرض کیا نہیں؟ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو موت کو پسند
نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں اس مال کو دانا میں خرچ کر کے آگے
بھجوا دے اس نے عرض کیا نہیں یا حضرت نے فرمایا اس اس بات تو حق
کو پسند نہیں کرتا۔ اسی جناب کے یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت
ابوذر غفاری کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں کہ

ہوتی ہے۔ اور وصیت کی اس قدر تاکید ہے کہ حدیث جزاؤں نے انوار فہامہ میں کتاب مستطاب روضۃ المؤمنین
کے حوالہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ من مات بغير وصیۃ مات میتة
جاہلیۃ۔ فرمایا جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ نیز آپ کا ارشاد ہے۔ لا ینبی
لا مرد منکما ان یبیت لیلة الا ووصیۃ تحت رأسہ۔ فرمایا مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سونے
تو اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہر دو مائے شیر کا ہر سہ کے ناگہانی موت میں اکثر اوقات انسان وصیت کرنے
سے محروم رہ جاتا ہے۔

سوم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور دعاات کی بندی کے اسباب بتایا جاتے ہیں
چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دن کا ہزار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جناب امام محمد باقر
علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا ایک رات کے ہزار کا ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ دو رات کے
ہزار کا ثواب دو سال کی عبادت کے برابر۔ اسی میں رات کے ہزار کا اجر ستر سال کی عبادت کے برابر ہے وانا فلانیا
کا ہر سہ کے ناگہانی موت سونے والا اس سعادت سے بھی محروم ہوتا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے عبادت اور عبادت پر کسی کہنے والوں کو بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جاتا
ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی بندہ مومن کی علاج پر
کرنے کے لئے مگر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ستر ہزار برائیاں محو کی
جاتی ہیں وانا فلانیا لیکن ناگہانی موت مرنے والے کے بارے میں لوگ اس شرف سے بھی محروم دیکھتے ہیں۔ الی

کیعت تری قد و منا علی
اللہ نہ فقال اما المحسن
فکا لغیباً یقدم علی
احمد و اما المسوف

ہم لوگ موت کو پسند کرتے ہیں؟ جناب مجدد نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ
تم نے دنیا کو تو آداب و شادابی کی عزت کو برباد کر رکھا ہے اس لئے
آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف جاتا تم پسند نہیں کرتے۔ کس اور شخص نے
عرض کیا کہ آپ کے خیال میں جلد اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم خدا

خیر فک من الفوائد الکثیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اخبارِ داعیہ میں نگاہِ انِ موت سے پتا لگتی ہے اللہ
انی احوذ بک من موت القبائتہ۔ اعاذ باللہ صبر۔

اقادہ جدیدہ | بعض اخبارِ آثام سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبیہ السلام کے زمانہ سے
پہلے جلدی دیتی تھی۔ لوگ اچانک مر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہِ ربّ العزت
میں دعا کی کہ یا ابا کوئی ایسی علامت مترز فرما جس سے مرنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اور پس ماندگان کو بھی تسلی ہو اس
وقت خداوند عالم نے جلدی مقرر کی۔ (اصول کافی) ۲

پس ثابت ہوا کہ جلدی وہ چیز ہے کہ ہے انبیاء علیہم السلام نے منعم حقیقی سے بذریعہ دعا مانگ کر حاصل کیا ہے لہذا
مومن کو اس سے گھبراہٹ نہیں چاہیے۔ لہذا اس پر شکوہ و شکایت کرنا چاہیے بلکہ صبر و شکیبائی سے کام لیتا چاہیے خداوند
عالم چاہتا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے اور چرک وہ بعض گناہوں کی لوث میں بھی لوث ہو چکا ہے۔ اس لئے
اس کے بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہذا اگر بالفرض اس سے بھی متجاوز ہوں تو پھر ثنائی قبر میں کا کفارہ قرار پاتا ہے
اور اگر خدا نخواستہ اس سے بھی نادم ہوں تو پھر عالم برزخ کے شہداء میں کا کفارہ بن جاتے ہیں تاکہ قیامت کو پاک و
صاف ہو کر داخل جنت ہو سکے۔ اور اگر برزخ کے شہداء بھی کفارہ نہ بن سکیں تو قیامت کو جناب شیخ استاذِ آئمہ
ظاہر علیہم السلام کی شفاعت کبریٰ سے سب داہل عصیان و مل جانیں گے۔ و زنا اللہ شفا عتھ فی
الدنیا والاخرۃ و سهل علینا سکرات الموت و شدائد القبر و البرزخ بجاۃ النبی و الہ الطاہرین
صلوات اللہ علیہم اجمعین

نیند اور موت میں مشابہت | نکی دربانچی صغیہ آئمہ ظاہری نے بعض اس خیال کے پیش نظر کہ ہم موت
سے خوف و ہراس کرتا چھوڑ دیں اور اس کے لئے ہر وقت مستعد و آمادہ رہیں
مختلف طریقوں سے موت کو بالکل آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں متن رسالہ میں متعدد روایات
موجود ہیں مگر بالخصوص جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے موت کو ہلوم و نیند کہا کہ موت اور نیند کے درمیان بڑی بلیغ
تشبیہ قائم کی ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ جس کو اپنے جسم کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہے ایک ابدان و

فَكَالْباقِ يَقْدَمُ عَلَى
مَوْلَاكَ وَهُوَ مِنْ خَائِفَتِكَ
قِيلَ فَكَيْفَ قَرَىٰ حَالَنَا
هَذَا اللَّهُ فَتَالِ أَعْرَفُوا
أَعْمَالَكُمْ عَلَى
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
حَيْثُ يَقُولُ

کے حضور میں حاضر کئے جائیں گے، جناب نے فرمایا۔ پر ہیزگار
لوگ تو اسی طرح حاضر ہوں گے۔ جس طرح ایک مسافر خوش و
خرم ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آتا ہے لیکن بیکار اس
طرح حاضر کئے جائیں گے جس طرح ایک مجبور غلام اپنے آقا
کے حضور میں غوث و ہراس کی حالت میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض
کیا گیا آپ کے خیال میں خدا کے حضور ہمارا کیا حال ہو گا؟ فرمایا
”تم اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کر، خدا ان سے پتا ہے

احساس کا اندر سے تیرے تصرف کا۔ نیز میں اور ایک احساس والا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے آلات تعقل و ادراک
اپنے گرد و پیش کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں مگر اس حالت میں روح کا اندر سے تصرف اور تفسیر حال
تعلق برقرار رہتا ہے۔ وہ جسم کی نشوونما اور بقائیں برباد بشکل رہتی ہے۔ اور موت میں یوں ہوتا ہے کہ روح کے یہ
دو نون قسم کے تعلق سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب نہ ادراک و احساس رہتا ہے۔ اور نہ اندر سے تصرف۔ غفلت عالم نے
اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ
يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى (شمسہ انعام) خدا ہی ہے جو تم کو رات کے وقت مارتا ہے۔ اور جو کچھ
تم دن میں کرتے ہو۔ اُسے جانتا ہے۔ پھر تم کو دن میں جلاتا (بجایا کرتا) ہے تاکہ مقررہ وقت پورا ہو سکے ایک دوسرے
مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ قُمْتُ فِيهَا فِيمَا قُمْتُ فِيهَا
قُلْ هِيَ إِلَهُهَا الْمَوْتُ وَ يُرْسِلُ الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعُلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
(سورہ نازعہ) خداوند عالم ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ اور جو نہیں مری ہیں۔ ان کو
ان کی خیمہ کے وقت وفات دیتا ہے جس کے تعلق اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے مددک لیتا ہے۔ اور
دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک چسودہ دیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے قدرتی کماط
کی نشانیاں موجود ہیں۔

جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مومن و کافر کی موت کے درمیان
جو فرق بیان فرمایا ہے یہ تفریق قرآن مجید میں نمایاں ہے۔ اللہ اللہ

مومن و کافر کی موت میں فرق

موت کا وقت بھی عجیب کش مکش کا وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً کفار و عصاة کے لئے۔ ان کے گزشتہ اعمال ان کے
موت کے وقت بھی عجیب کش مکش کا وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً کفار و عصاة کے لئے۔ ان کے گزشتہ اعمال ان کے

ان الابرار اذ لن نفيعم وان الفقار
لن يفيعم قال رجل فاین رحمة
الله قال ان رحمة الله
قريب من المحسنين۔

نیکو کار انسان خدا کی نعمتوں میں مسرت کی زندگی بسر کریں گے
اور بدکار بندے جہنم میں رہیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی جناب
سے دریافت کیا کہ رحمت خداوندی کہاں ہوگی؟ فرمایا ارحمت
اللهی خدا کے نیکو کار بندوں کے قریب ہوگی۔

پروردگار پر جاتا ہے فکشفنا عنک مظاہک فیصر ان الیوم جدید۔ خداوند عالم نے موت کا نقشہ ہمیں
اظهار پیش کیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وطق انه الفراق والتقت الساق بالساق
الی وبک یوم هذا الساقی۔ جب روح پہلی تک آجائے گی اور کہا جائے گا۔ اس وقت کون ہے۔ پھاڑ پھونک کے
موت سے بچانے والا اور وہ کبھے گا کہ یہ جہاں کا وقت ہے۔ اور پٹنڈلی سے پٹنڈلی پیٹ جائے گی۔ وہ وقت تیرے
پروردگار کی طرف ہٹائے جانے کا ہوگا۔ بڑے لوگوں کی موت کی کیفیت غالبی موت و حیات نے اس طرح بیان
فرمائی ہے۔ ولوقتی اذا الظالمون فی ضمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیہم الخرجوا
انفسکم الیوم تجزون عذاب الہمونی بما کنتمہ تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن
ایمانہ تستکبرون ولقد جنتمونا فرادی حکمنا خلقکم اول مرة وقرکتہما لحو لکم
ورار ظہورکم۔ سورۃ انفصام پ ۶۱۰ اگر تم دیکھو کہ جب ظالم و گنہگار لوگ شہادت موت میں مبتلا ہوں۔ اور
فرشتے اللہ کھولے یہ کبر رہے ہوں اپنی روحوں کو نکالو۔ آج تم کو ذلت و رسوائی والی منزلت ملے گی۔ یہ ذکر تم خدا کے بارے
میں غلط باتیں کرتے تھے۔ اور اس کی آیات سے کجا کرتے تھے۔ آج تم پاس پاس اسی طرح تباہ آئے ہو۔ جس طرف ہم
نے تم کو تباہ کیا تھا۔ اور جو کچھ مال و اسباب تمہارے تھے تم کو ہاتھ آئے۔ آج اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد
ہوتا ہے۔ ولوقتی الایتوفی الذین کفرو والملائکة یعضیون وجہہم وادبارہم وذوقوا
عذاب المعویق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ (سورۃ انفصام پ ۶۰)
اور کبھی تو دیکھے جس وقت فرشتے مردوں کی جان قبض کرتے ہیں کہ ان کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے
عذاب کا لائق چکے۔ یہ تمہارے انھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم دستم نہیں کرتا۔

نیک لوگوں کی موت کا نقشہ اس سے بالکل علیحدہ ہے۔ ان کو بوقت مرگ جنت نعیم کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں بلکہ
ہرگز شادمانی و کامرانی کے اسباب نظر آتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے ان الذین قالوا ادبنا اللہ ثم استقاموا
تغول علیہم الملائکة الاتخافوا ولا تحزنوا وادبنا انما لیجنتہم الاتی کنتم قوم عدون نحن اولیائکم

فانکم صلیت علیہم۔ سورۃ انفصام پ ۶۱۰۔ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرے اور اس کی راہ میں قائم رہے۔ ان کے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے جنت ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حَنِيزٌ تُنْظَرُونَ وَخَسِنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصَرُونَ فَلَوْلَا أَنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ ظُهُورُهَا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ (سورۃ واقعہ فتح) تو کیا یہ جان لگے تھکے آپس میں تھے۔ اور تم اس وقت کی حالت اچھے دیکھا کرتے ہو اور ہم اس (مرنے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہونے میں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہزار اگر اپنے دھم سے میں تم سے ہر تودہ جو پیر کیوں نہیں دیتے۔ پس اگر وہ اور مرے دلا خدا کے مقرب ہیں سے ہے تو اس کے لئے آدم و آسانش ہے اور خوشہوار پھول اور نعمت کے باغ اور اگر وہ واسطے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس کے کہا جانے لگا کہ تم پہلے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہوا اسی لئے عرس خوش ہو کر عرس سے بھگت ہو جاتا ہے۔

نشانِ مردوسی با تو گویم چورگ آیت بسم برباب او

اس باب کی ابتداء میں مسئلہ کیلیف مرت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو کلام حقیقتِ **الفاظ و تشبیہ** ترجمانی ہو رہا ہے وہ قواسم ظہور میں سے ہے۔ اور ان لوگوں کو جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور نہ بانی دعوائے محبت اہل بیت کے بغیر اس کے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اپنی انفرادی نجات کے خواب دیکھتے ہیں، کو بھنڈ کر دیا کر رہا ہے۔ آنحضرت نے تمام لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرما دیا ہے کہ بعض وہ ہیں جن کو مرت کے وقت فیما بعد کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کو دانی عذاب کی نجات کی جاتی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کا معاملہ مکمل دسم ہوتا ہے نہ معلوم انجام کیا ہو۔ پھر آنحضرت واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فیما بعد کی بشارت کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وہی اہل بیت، دوسری اطاعت اہل بیت بلکہ اگر بغیر فارسیان کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ولایت اہل بیت جو اطاعت اہل بیت کے متعلق ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ انھوں نے کافی میں حضرت باقر العلوم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ لَا تَنَالُ دِلَانَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ۔ ہماری ولایت عمل صالح اور عوام سے اجتناب کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔

ع قعصی الالہ وانت تظہر هذا اھال فی القیاس بدیع

لو کان حبک صادقا لا طعتہ ان العاصب لمن یحب مطیع

پھر یہ امر بھی بلا کسی اجمال و ابہام کے بیان فرمادیا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے دشمن اور ان کے احکام کے مخالف ہیں۔ وہ ابدی عذاب و عقاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

اسی طرح جناب امیر المومنین علیہ السلام نے من خوش عقیدہ اور فریب خوردہ لوگوں کے موصول کا پل بھی کھول کے دکھ دیا ہے۔ جو اہل بیت کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی تاحی مطاعت گزاری کے بغیر فقط بانی میں فرج کرتے ہوئے علی علیہ السلام کے سید سے جنت جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سید الموحیدین نے واضح فرمادیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اور دشمنان اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ حق تعالیٰ انکار ہوں گے اور یہ لوگ مختلفہ انکار ہوں گے۔ شفاعت اہل بیت کی وجہ سے داخل جنت ضرور ہوں گے۔ مگر اپنے اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق آتش و دوزخ میں ان کی تعلیم ضرور کی جائے گی۔ حتیٰ کہ کچھ بد عمل ایسے بھی ہوں گے جو عین عین دوزخ سال تک گرفتار عذاب رہنے کے بعد شفاعت اہل بیت کا استحقاق پیدا کریں گے۔ ایمان والہ غلط۔

ان اثر کی مزید وضاحت باب شفاعت میں کی جائے گی مثلاً۔ ان مخالفین کی روشنی میں ایسے لوگوں کا فرض ہے جو اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں۔ مادہ نقطہ بانی دھمے جنت اہل بیت پر اعتماد و ہرجا کر کے عقائد الخلق اور اعمال میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ کیونکہ افعال و اقوال میں اہل بیت اثرات کی پیروی کے بغیر ہر گز ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کو قوائم بیان کیا گیا ہے مادہ جہاں کہیں بھی جنت یا ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ضرور لگائی گئی ہے۔ الذین امنوا و عملوا الصالحات۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات کی بار بار تکرار نظر آتی ہے۔ یہی ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی قائم ہے یہ خالق اپنی قدرت میں نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ شیعتنا من تابعنا فی افعالنا و لہم عذابنا۔ ہمارے شیعوں وہ ہیں جو ہماری متابعت میں ہوں گے۔ ان کے ہمراہی ہوں گے۔

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لہم و حسن ثواب۔

مثنیٰ ترجمہ کہ من جملہ ان اعتقادات حتم کے جن میں حضرات شیعہ متفقہ مہمہ و حضور اکرم عند الاختصار

خواہ مسلمان ہو یا کافر و منافق۔ جناب رسول خدا اللہ آئمہ جنت کی زیارت جاتی ہے۔ ان کی زیارت سے اہل ایمان کے شہداء و مصائب و مرثیہ میں شہرت و آسانی اور اہل کفر و عناد کے شہداء میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کی ضرورت

پہا خبر متعارفہ و مستبرہ موجود ہیں جن کی کافی تعداد ثابت بہمد الانوار میں مجھے کر دی گئی ہے جن کے انکار یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا حضرات معصومین اپنے مراکز پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر مرتبہ مالایہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہیں جس طرح آفتاب اپنے محور پر چلتا ہے اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے سر پر ہے یا خود بغیر بغیر میرے دامن کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اس صورت میں آیا اپنے اصل اجساد مبارک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں یا اجساد شامیہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اس سلسلہ میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں بجا اجمالی ایمان کافی ہے جبکہ غرض اس بہد الاخبار سرکار عفو مجلس نے اپنے رسالہ الیہد اقتادیر میں ارشاد فرمایا ہے: قد اعلیٰ فیجب الاقرار بحضور النبی والائمۃ الاثناعشر علیہم السلام عند موت الابرار والعجائر والمومنین والکفار فینفعون المومنین بشفاۃہم فی تسہیل عیمرات الموت وسکراتہ علیہم وتشدۃ دین علی المنافقین و

اہل البیت علیہم السلام..... والی ان قالی ویجب الاقرار بہ جملہ التفتکونی کیفۃ انک انہم یحضرن دین فی اجسادہ الاصلیۃ او امثالیۃ او بخیروہ لذک ولا یجوز التناویل بالعلیہ وانما الصور فی القوی الحیاتیۃ فان تحریر لما ثبت فی الذین وتعمیم لعقائد المومنین۔ یعنی ہر ایک دو برابر مومن و کافر کی موت کے وقت جناب رسول خدا و ائمہ چلتے کے حضور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ یہ نصابت مقدسہ اہل ایمان کو اپنی شفاعت سے سکوت و شائد موت میں فائدہ پہنچاتے ہیں یا اصل بی نقایۃ دشمنان اہل بیعت کی خدمت منع میں اور اعانہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس بات پر اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔ اس بار میں غور و فکر کرنا لازم نہیں ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے اصلی اجساد مبارک میں تشریف لاتے ہیں یا مثالی اجسام کے ساتھ یا کسی واسطہ سے؟ یہ تاویل کرنا جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کو معرفت علم ہوتا ہے یا یہ کہ قربت مجاہد میں ان کی صورتیں منتقل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایک ثابت شدہ دین حقیقت میں تحریف و ابدال ایمان کے عقائد حق کی تصحیح لازم آتی ہے۔

موت طبعی و اختراعی کا بیان

موت کی دو قسمیں ہیں ایک کو طبعی کہا جاتا ہے جو مرض وغیرہ خدا کے مقرر کردہ عام عادی علی اسباب کے ماتحت واقع ہوتی ہے۔ دوسری کا نام ہے اختراعی و عادی اسباب کے ماتحت واقع نہیں ہوتی بلکہ کسی ظالم کے زبردستی رشتہ حیات قطع کرنے سے واقع ہوتی ہے جیسے قتل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ پہلی قسم کی موت نورس جانب اللہ متقدّر ہوتی ہے جس کی تفصیل

بعض سابقہ ابواب میں جو قطعاً و تقدّر کے ضمن میں گذر چکی ہے۔ باقی دوسری موت اس کا علم تو خداوند عالم کو موزور ہوتا ہے مگر اس سے یہ موت بتقدیر نہیں کی جاتی۔ بلکہ قائل جو خدا کی خاصیت کرتے ہوئے جنتی کے رشتہ حیات کو قطع کرتا ہے اسی بنا پر ستم غضاب و عقاب قرار پاتا ہے۔ البتہ یہ امر کہ قائل متقل کی شمع حیات محل ذکر تا تو متقل کی تقدیر زندہ رہتا ہے جس کے منتقلی طبعی ہو کہ نہیں کہا جاسکتا۔ ممکن ہے ایک طویل عرصہ دارا ہوا کی طرف رجعت کر جائے اللہ العالم جناتک انوار

بَابُ لاعتقاد في المسألة في القبر

قال الشيخ ابو جعفر

اعتقادنا في المسألة في القبر

ستر حواں باب قبر میں سوال جواب کے متعلق متعلق

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ سوال قبر کے بارے

میں چاہا یا اعتقاد ہے کہ یہ برحق ہے۔ اور یقیناً ہوگا۔

ستر حواں باب قبر میں سوال جواب

قبر میں پکیریں کے سوال : قتال قبر اہل علم و ادب کے ثبوت پر تمام اہل ایمان یکہ قریناً سب اہل اسلام کا اتفاق ہے فقط لا حدود و دہرہ ان ائو کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفوت و عیسیٰ و ما یہ ہلکنا الا اللہ ہو کہ ہم زندہ ہیں پھر مرجائیں گے وہیں۔ مذکورہ سوال و جواب ہوگا۔ اورد حساب کتاب۔ نہ خسر نہ شرب ہوگا۔ اورد نہ جنت و نہ دوزخ۔ لیکن ان کا یہ خیال اطل لا دوزخ ماطل مت۔ دکانا شیخ ابن ابی شیبہ و دیون منسوب بحضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں وارد ہے ۴۔

ولو انا اذا امتنا قمرکنا لکان الموت راحة کل شی

ولکننا اذا امتنا بعثنا وفعل بعدہ عن کل شی

یعنی اگر تیرے ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کو نہ بھڑوایا جاتا تو پھر تو یقیناً موت پر زندہ آدمی کے لئے باعث راحت و سکون ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ سبب ہم مرجائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ (قبر میں) زندہ کئے جائیں گے اور اس کے بعد ہر چیز کے متعلق سوال و جواب ہوگا۔ اسی لئے کیا گیا ہے۔ ع

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مرنے کے بعد بھی زمین نہ پایا تو کہ مرجائیں گے

حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ موت کا مرحلہ بھی بہت کٹھن ہے لیکن بعد ازلے مراحل و منازل اس سے زیادہ خطرناک اور ہولناک ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفرہ اللہ من الموت .... القبر فاحذروا ضیقہ و ضنہ و ظلمتہ ان القبر یقول کل یوم انا بیت العزلة انا بیت التراب انا بیت الوحشة انا بیت الدود و المہوام و القبر ووضتہ من دنیا من الجنة او حشرتہ من حشر النار (پنج ابواب) اسے اللہ کے بندو یا در کو اس شخص کے لئے جس کی بخشش نہ ہوئی ہو (انا اللہ من الموت کے بعد جو کچھ ہے۔ وہ موت سے بھی زیادہ سخت و سنگین ہے (موت کے بعد) قبر کا مرحلہ ہے۔ پس قبر کی نگہی اور تاریکی سے ڈو۔ قبر پر روز (نہاں حال سے) کہتی ہے۔ میں وحدت و تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں۔ میں وحشت و گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ میں کیڑوں کو مژدن کا گھر ہوں۔ یاد رکھو۔ قبر یا جنت کے باغوں میں

انھا حق لا بد منها فمن اجاب
بالعتوب فانما بروح وريحان في
قبره و الجنة التعيم في الاخرة
وهو لم يجب بالعتوب

جو شخص من سعادت کا صحیح جواب دے گا
اُسے قبر میں راحت اور خوشی و خوشبو اور آخرت
میں جنت نسیم حاصل ہوگی۔ اور جو شخص
صحیح جواب نہ دے سکے گا

سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے۔ سہل اللہ علینا هذا المراحل

عالم برزخ اور اس کے بعض شائد کا بیان

ارشاد نصرت ہے۔ بینہما مبرزخ لا ینفیان۔ ان پر دو دنیاؤں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جس کی وجہ
سے ایک دوسرے پر نہیں چڑھتا۔ اسی مناسبت سے سرچرندہ زندگی اللہ اطرت والی زندگی کے درمیان جہان مائل
ہے۔ یعنی موت سے لے کر قیام قیامت تک جو درمیانی زمانہ ہے۔ اُسے اصطلاح شریعت میں برزخ کہا جاتا ہے و
من وراقہم مبرزخ الی یوم یبعثون۔ بعض لوگ اس عالم کو عالم مثالی، عالم اشباح، عالم ظلال، وغیرہ
اسماء سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دلائل مشاہدہ فی الاصطلاح۔ اندہ یہ عالم برزخ والا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے اور ظاہرین
علیہم السلام نے اس سے بہت ہی ڈرایا ہے اور اس میں وہ پیش آنے والے مصائب و شدائد سے نجات حاصل کرنے کے
لئے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی تاکید شدید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واللہ
ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما اذا اصاب الابر الینا فھن اولیٰ فیکم۔ ہذا لکے قہار سے متعلق جس
قدر خوف و ہراس ہے وہ عالم برزخ ہی کے متعلق ہے لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو
اس وقت ہم تمہاری شفاعت کرنے کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ (حق الیقین از علامہ سید عبداللہ شہرستانی) اسی طرح
اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ ہادی کتاب ہے میں نے خدمت میں عرض کیا میں نے
آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل شیئنا فی الجنة علی ما کان فیہم۔ ہمارے سب کے سب شیعہ
خواہ ان کے عمل کیسے ہی ہوں جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا۔ ان میں نے یہ فرمود کیا ہے۔ ہادی نے عرض کیا
میرے آقا میں آپ پر قریبان ہوں۔ آپ کے نام میرے کچھ ایسے ہی ہیں جو گناہ کبیرہ کے ترک میں (تو پھر سب کے
سب جنت میں کیسے جاسکتے ہیں) امام عالی مقام نے فرمایا۔ اما فی القیامۃ فکلکم فی الجنة بشفاعۃ النبی
المطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلی النبی علیہ السلام ولكن واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ
حد تک قیامت کا خوف ہے اور جو تو سب سے مختلف ہو۔ دوسرے نئے مطالبہ ہادی کے اور ہادی کی شفاعت کا

فلما نزل من حمیم فی قابوہ
و تعمیلة جمیم فی الاخسوة و
اکثر ما یکون ذناب القبور
اس کی قبر میں آگ کازل ہوگی ۔ اور بروز
حشر اسے آتش جہنم میں بھرتا جائے گا ۔ اور
اکثر و بیشتر عذاب قبر کا باعث

کی وجہ سے ۔ ان البتہ خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق اگر خوف ہے تو وہ بروز کا ہے ۔ ہادی نے عرض کی ۔ آقاہے پرہیز
کیا ہے لڑایا القبور منذ موندہ الی یوم القیامۃ ۔ وہ موت ۔ سے لے کر قیامت تک قبر و لادہ میانی زمانہ ہے جیسے
ارشاد رب العزت ہے ۔ ومن ورائہم ہرزخ الی یوم یبعثون ان کے پیچھے عالم بروز ہے یوم حشر تک

موت کے بعد قیامت تک درمیانی عرصہ میں انسان پر کیا گذرتی ہے
اگرچہ یہ بحث بہت
طویل الفزیل ہے ۔ جس

کی تفصیل بیان کرنے کی میان گنجائش نہیں ۔ اُن جو کہ اخبار مصریہ یا علیم السلام سے ثابت ہوتا ہے ۔ اس کا جامع خلاصہ
یہ ہے کہ جب انسان کی مدح قبض غصہ کی سے پردہ اڑ کر جاتی ہے تو وہ قیامت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے ۔ جب میت کو
دفن کیا جاتا ہے تو اسی مہم میں دوبارہ اس کی مدح کو داخل کیا جاتا ہے ۔ باقی سایہ لکھا گیا اسے تمام جسم میں داخل کیا جاتا
ہے یا فقط کڑک بالائی حصہ میں ؛ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے اگرچہ اکثر روایات سے دو ساقول ظاہر ہوتا ہے یہ کہ
اتحاد و عقلا بھی ثابت ہے کہ جب میت سے سوال و جواب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک اس میں روح نہ ہو ۔ اور تقسیم و
تبعیم کے قابل نہ ہو ۔ اس وقت تک اُس سے سوال و جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ بہر حال اس وقت خلاصہ عالم
کے مقرر کردہ وافر شے جن کے صفاتی نام منکر و نکیر میں جو انتہائی قبح النظر اور ہولناک شکل و صورت رکھتے ہیں انسان کی لعاۃ
بکلی کی کوک کی طرح تند و تیز ہوتی ہے ۔ قبر میں سوال و جواب کے لئے داخل ہوتے ہیں ۔ البتہ اس امر میں قدرے اختلاف
ہے کہ آیا ہر مرنے والے کے پاس خواہ کون چر یا کافر ہی دو فرشتے آتے ہیں یا بعض کے پاس کچھ اور ملکہ آتے ہیں یا کچھ
بعض روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس ہی دو فرشتے جاتے ہیں اور یہی مشہور بھی ہے ۔ لیکن بعض
روایات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ کون کی قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے صفاتی نام بشر و بشیر ہیں ۔ جو بہت ہی خوش
و خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں جو اگر مرنے کو جنت الفردوس اور خوشنودی خدا کی بشارت دیتے ہیں ۔ بہر حال جو شخص ان
فرشتوں کے سوا کسی کے صحیح جوابات دے دے وہ اُسے جنت کی بشارت دے کہ چلے جاتے ہیں ۔ اور جو صحیح جواب
نہ دے سکے اُسے آہنی گزندوں سے سزا دیتے ہیں ۔ فشار قبر کی تکلیف اس کے بھروسہ ہے ۔ اس کے بعد وہ فرشتے
چلے جاتے ہیں ۔ اور انسان دوبارہ مرجاتا ہے ۔ اب اس کا جسم تو وہیں قبر میں ہی رہتا ہے ۔ البتہ روح عالم ہرزخ میں
منغم یا مضطرب رہتی ہے ۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مرجایا سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم شالی میں

من النبیۃ و منوالخلق والاحتفاف
من البول واشداً ما یکون عذاب
القبور علی المؤمن الحق مثل اختلاف
العين اوشیطة الحجة ویکون

پھل خورے۔ برحق اور پیشاب (کی بنا پر ضعیف) سمجھنا اور اس
مے اس سے اجتناب کرنے سے ہوتا ہے۔ عوی کے لئے قبر
میں سخت سے سخت عذاب آگہ کے پھرنے یا پھرنے
کھانے کی تعلیم کے برابر ہوگا۔ اور یہ اس کے

داخل کر کے دی جاتی ہے جو نسل و صورت میں ترقی و جسم کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہادی گوشت و پوست و غیر
اجزاء نہیں ہوتے۔ جو قول بکثرت اخبار مستبرہ سے پائیدار ہوگا۔ وہی دوسرا قول ہے۔ یعنی یہ کہ روح کو جسم
شالی میں رکھ کر جزایا ملوادی جاتی ہے۔ زمین کی رو میں ہادی اسلام و جو کہ زمین حراق میں نجات اشرار کے پاس ایک
عظیم نشان قبرستان ہے۔ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور کفار و مشرکین اور فساد و خمار کی رو میں ہادی
برسوت (جو کہ زمین میں ایک ہادی ہے) میں مبتلائے عذاب و عقاب رہتی ہیں۔

قوی یقین ہے کہ جو کہ دیکھیں وہاں یہ یقین اشرار کا میں ہادی عشرت و السلام سے
عام پرورش اور واقعات بعد الموت کے جملہ باعث کا یہ ہے۔ جائز و ناجائز و اشیاء و اشیاء و اشیاء و اشیاء
علماء کبارت ماعز و مستطاب ہے۔

باوجود علم باری کے میر نہ کر و نکر کے سوال کی کیا ضرورت؟
شکر و بلا مطالب میں سے چند اُمور
قد سے تشریح طلب اور مزید خود فکر
کے مستعد ہیں۔

سبب خود خداوند عالم کو لوگوں کے اعمال کا علم ہے تو پھر اس نے سوال و جواب کے لئے یہ فرشتے مقرر
کیوں کئے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خداوند عالم کو ذرہ ذرہ کا علم ہے جیسا کہ
اس کا ارشاد ہے ولا یعزب عنہ علمہ متقال و فی الارض و فی السماء (سورۃ صافات ۷۷) اس
کے علم سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ عظیم ذات العز و عالم السر انہی ہے۔ لہذا اس نے اپنے
سفراء میں انسان کی غرض سے یہ نظام قائم نہیں کیا بلکہ اس نے بعض ملائکہ کی عبادت مقرر کی ہے جیسے کہ ان ملائکہ
کی عبادت کتابت اعمال ہے۔ اور بعض کی عبادت ہدایاں حفاظت و حراست ہے۔ اور بعض کی عبادت تسبیح و
تہلیل اور بعض کی رکوع و سجود ہے۔ اور یہ اس کا نظام و یوبیت ہے۔ جس کی جو چاہی ہوئی مقرر کرتی اور وہی ہوئی اس
کی عبادت کرگئی۔ عباد مکرہوں کا یہ ہدف و باقعدی و ہر بامہ کا یہ معلوم۔

اس میں کوئی شک نہیں قبر کے سوال و جواب کا انفرادی و جمعی میں سے ہے اور میں اس کے مرتبہ و مرتبہ

فان كفارة لما بقى عليه من الذنوب ان گناہوں کا جو ذیوی تکلیفوں، معیبتوں اور
التي لم تكفرها الهموم والغموم باریوں یا جان کنی کی سختیوں کے پھینکے
والامراض وشدة السنع بد ہی بات رو گئے تھے، کفارہ ہر گناہ

سے ہرنے میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من افكرو ثلاثة اشيا فليس
بنا المعراج والمساءلة في القبر والشاعة (عالمی نیک حدیث)، جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے ٹیمپل سے
نہیں ہے۔ دین امر یہ ہیں۔ مولیٰ جہانی۔ سوال قبر اور شفاعت رسول خدا و اکہ جاتی۔

امرو نعم آیا قبر میں شہر شخص سوال جواب ہوتا ہے
لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ آیا قبر میں شہر شخص سے سوال
دعوت ہوتا ہے۔ یا فقط بعض سے اور بعض کو

باجل نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق اگرچہ شہر یہی ہے کہ ہر مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے لیکن
جو امر حضرت طاہرہ کے اخبار مقبرہ سے پائیدار ثبوت تک پہنچ چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال و جواب خالص مومنین اور خاص کفار
مشرکین و جن میں ناصبی و ظلمی بھی شامل ہیں، سے ہوتا ہے۔ باقی ہے المظلوم، مجاہدین اللہ مستضعفین یعنی درمیانی طبقہ کے
مسلمین ان کو باطل نظر انداز کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہ فائدہ نیک میں دان کے لئے کوئی جزا ہے اللہ نہ کوئی
سزا۔ ان کی کیفیت توں سے جیسے کوئی سرابرا بر۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشر و مشر و کافر اور مشر و ہوں گے تو پکارا نہیں گئے
من بطننا من صرقدنا کس نے ہیں ہماری خواب گاہ سے بیدار کر دیا ہے؟ (مؤمنین) اذ يقول امثلهم
طريقاً ان لبثنا لا يوحنا (مورثہ طہ) ان میں سے جو زیادہ اچھا ہے وہ کہے گا کہ تم تو خدا ایک دلی عالم
ہمذ میں اظہر ہے۔ اس سلسلہ میں معایات بکثرت ہیں۔ دو چار بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

ابن کبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے معایات کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ لا یسئل فی القبر
الا من بعض الایمان کھٹا دھن الحکف کھٹا۔ قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا اگر اس سے جو خالص
مومن ہوگا یا خالص کافر۔ مادی نے عرض کیا۔ دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا یلہی ہندہ انہیں بالکل پہل
چھوڑ دیا جائے گا۔ (بکاد الخوار طہ ۲)

اسی طرح عبداللہ بن سنان جناب صادق علیہ السلام سے روایت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اضافی مسئلہ
فی القبر من بعض الایمان کھٹا دھن الحکف کھٹا و اما سوا ذلک فیلہی ہندہ یعنی قبر میں مومن
اسی سے سوال کیا جائے گا جو بعض مومن ہوگا یا بعض کافر۔ اور بزرگ ان کے علاوہ ہیں۔ انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا
(راشول کافی)

عند الموت فان رسول الله كفّن
فاطمة بنت اسد ام امير المؤمنين
بقيتها بعد ما فرغ النساء

جب حضرت جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین
کے غسل سے فراغت پا چکیں تو جناب رسول خدا
نے اپنی تیس مبارک ہاتھوں کو کہیں دیا

اسی طرح جناب محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا لا یبطل فی القبر
الا من هضم الايمان محضاً او هضم الکفر محضاً (احول کافی) الى غیر ذلك من الاجزاء الکثیرة
المعتبرة۔ انہا اخبار کے پیش نظر علامہ اعظم نے اپنی کتب اعتقاد و کلامیہ میں بعد جزم و یقین اسی نظریہ کا اظہار
فرمایا ہے۔ چنانچہ سرکار قلعہ علی علیہ الرحمہ علامہ کمالی نوار میں اس سلسلہ میں مباحث طویل لکھنے کے بعد قیاساً
اعلم ان الذي ظهر من الايات الكثيرة والاخبار المستفیضة والبراهین القاطعة هو ان
النفس باقية بعد الموت اما معذبة ان كان ممن هضم الکفر او منعت ان كان ممن
هضم الايمان او يلهی عنه ان كان من المستضعفين۔ الخ۔ یعنی جو کچھ آیات کثیرہ اخبار مستفیضہ
براہین قاطعہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد نفس باقی رہتا ہے یا گرفتار عذاب ہو کر۔ اگر خالص کافر ہو
یا لغات الہیہ سے مستغنی ہوتا ہے۔ اگر خالص یمن ہے۔ اس کا مستضعفین میں سے ہے تو اسے باطل نظر انداز کر دیا جاتا ہے
اسی طرح جناب علامہ سید عبد اللہ شہر نے اپنی کتاب من الیقین میں اس قسم کی بعض اخبار نقل کرنے کے بعد سرکار
قلعہ علی کی اس لکھائی کو نقل کر کے اس پر اجماع پسند یہ لکھ دیا ہے۔

اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی تصحیح الاعتقاد میں اسی قول کو والذی ثبت من الحدیث فی الباب
ان الارواح بعد موت الاجساد حلّ فی بین کبرکرا اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے ان احادیث سے جن میں
مستضعفین کو نظر انداز کرنے کا ذکر موجود ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی رو میں باطل قرار دیا جاتا ہے
لیکن ان احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ ان احادیث میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے
کہ ان کی رو میں ظاہر جاتی ہیں۔ بلکہ صرف اس قدر مراد ہے کہ ان رو میں کو باطل نظر انداز کر کے اپنی حالت پر تھپڑ دیا جاتا
ہے۔ امداد عالم خراب کی طرح غمزدگی میں چڑی رہتی ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات سے بھی یہی ظاہر ہے۔ کما قصیدہ
انفاد اللہ العالم۔

حضرت سید جوازی نے الفرائض میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ان درمیانے طبقہ کے لوگوں سے مراد جنہیں نظر انداز
کر دیا جاتا ہے۔ کم عقل۔ مجنون۔ دغیروں کے درمیان زمانہ داسے لوگ اور وہ بوڑھے مرد و عورتیں ہیں جو زیادتی عمر کی
وجہ سے ضعیف العقل ہو گئے ہیں۔ کچھ کچھ وہ لوگ ہیں جو نہ خالص برے ہیں اور نہ ہی انہیں خالص کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ پس

من غسلها وحمل جنازتها على
عائقه فلم ينزل تحت جنازتها
حقاً اور دھانی قبرھا واضطجع

اس کے بعد اس کے جنازہ کو قبر میں اتارنے
تک اپنے کندھے پر اٹھایا۔ بعد ازاں خود
بہنسی نہیں قبر میں داخل ہو کر لیٹے پھر کھڑے ہو کر

یہ لوگ قبر میں اپنے مال پر باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ مخلوق حکیم پر ہذا قیامت الیوم کا مل القل بکرا ان کا اس طرح استمان
سے ڈاکر انگ روشن کہ کے ان کو اس میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ پس اگر وہ فرما کر ارادہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہو
گئے تو تابش فرد کی طرح دو آتش اُن پر چھلکا رہ جفت ہو جاتے گی۔ اور اگر مخالفت کی تو اُس میں زبردستی و تکیل دئے جائیں
گے۔ سرکارِ مآثر مجلس علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں اسی تاویل کو پسند فرمایا ہے۔ نیز مذکور محسن فیض نے اپنے رسالہ شریعہ مناجات الجنات
میں اسی عقیدہ کو اختیار فرمایا ہے۔ وهو الحق الحقیق بالاجماع۔ والناس فیما یشتقون مذاهب۔

امر سوم قبر میں کن چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے؟ یہ ارشادِ نبویؐ ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتا
ہے۔ وہ آخر کن اُمور کے متعلق ہوتا ہے؟ اس
مسئلہ میں امامِ اہل بیتؑ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اُمور کی حفاظت بعض فرج کی پرورش ہوتی ہے۔
چنانچہ اُمورِ کالی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طریقِ ہدایت منقول ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں دو
فرشتے اگر میت سے سوال کرتے ہیں۔ من و بطن (دیر و ب کون ہے) ما دینک (دیرا دیں کیا ہے) من خبیثک (تیرا بھائی کتنا ہے)
من اعمالتک (تیرا امام کون ہے) اہمیں اگر میت ٹھیک ٹھیک جواب دے دے تو فرشتے اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ
کھول دیتے ہیں۔ اور اگر دوسرے جواب نہ دے سکے تو اس کے برعکس اس کے ساتھ ہر ملوک کہتے ہیں یعنی جہنم کا ایک دروازہ
اس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں۔ فرما کر پوری جرایز و سزا قیامت میں مکمل حساب و کتاب کے بعد ہی ملے گی مگر جزا و سزا
کا کچھ مسئلہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے۔ نیز اسی کتاب مستطاب میں انہی جناب سے مروی ہے۔ فرمایا قبر میں میت
سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور محبت اہل بیت۔

بھار الانوار کی بعض معانیات سے یہ بھی تشریح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اُمور کے علاوہ بعض اُمور کے بارے میں بھی
سوال و جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ سوم بکار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جو روایت مروی ہے۔ اس میں
مذکور ہے کہ حفاظِ اسلامیہ کے متعلق پریشانی کے بعد میت سے دریافت کیا جاتا ہے عہد عبدک فیما اذینت
و مالک من این الکسبۃ و فیما اقلقتہ کہ تو نے اپنی عمر عزیز کو کن باتوں میں ختم کیا؟ اور مال و مناجات حاصل
کیا اور پھر اسے فرج کہاں کیا؟ کتابِ عباسی برقی میں بروایت ابو بصیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے
جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے ہر اوچھ صدقہ و خصل

فيه ثمة قام فاخذها على يديه
ووضعها في قبرها فانه انكب عليها
يتاجها طويلا ويقول لها اينك اينك

بنے اٹھوں پر کہ میت کو کہے کہ قبر میں آنا پھر میں کہہ دوں جگہ گئے اور گائی
یہ رنگ میں سے کہ آہستہ آہستہ فرماؤں گے کہ وہ درتے ہی آئے ابنگہ ابنگہ اس کے بعد کہ
سے باہر تشریف لائے اور فرشتے کو کہہ دیا کہ پھر تو کہہ دوں جگہ گئے اس حالت میں

جوتی میں جو ویسے تو سب ہی حسین جوتی ہیں مگر ان میں سے ایک صورت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل جوتی ہے۔ یہ صورتیں
اس طرح نوسن کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ ایک اس کی بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بائیں طرف
نیسری آگے کی طرف اور چوتھی پیچھے کی جانب۔ باپڑیوں پانچویں کی جانب اور چھٹی یا دہمیل و حسین جوتی ہے وہ اس کے سر
کے اوپر ٹٹھکتی رہتی ہے۔ اور جس طرف سے فشار قبر ہو۔ یہ سب نہیں آسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ آخری صورت
دیگر تمام صورتوں کی مساجدت کرتی ہے۔ جب وہ سرحد پہنچ جاتا ہے تو یہ زیادہ جمیل صورت وہ سری صورتوں سے چوتھی
ہے کہ تم کو کہ جو اس وقت دائیں طرف الی صورت کہتی ہے۔ میں اس سوسن کی خاڑ ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے۔ میں
اس کی نکوۃ ہوں۔ آگے والی کہتی ہے میں اس کا دروازہ ہوں۔ پیچھے والی کہتی ہے میں اس کا چاندرو ہوں۔ پاؤں والی
کہتی ہے میں برادر نوسن کے ساتھ اس کا چھین سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہوں۔ سب سب صورتیں اپنی
اپنی معترفی کرا لیتی ہیں تو پھر وہ مل کر اس خیاوہ خوبصورت و خوش نگاہ صورت سے مل جاتی ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے
میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ معنی یہ ہے کہ یہ روایت بہتم اعمال پر دولت کرتی ہے۔ ہم بیٹ قیامت میں اس مسئلہ
پر تفصیل گفتگو کریں گے انہ۔ نیز اس روایت شریف سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ولایت اہل بیت صرف اس کمی کو پورا
کرتی ہے جو بتنا مانے بشریت دیگر اعمال میں وہ جاتی ہے۔ ایسا نیک و دیگر اعمال باطل خاڑ ہوں اور ولایت ان
کے قائم مقام ہو جاتے۔ فتد بتو۔

امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان لله طبعاً فهو لنا ولی و من کان لله عاصياً
فانحن منه مبغض (اصول کافی) برخص خدا کا قرب و دار ہے وہ جانا دوست و مرالی ہے اور جو خدا کا نافرمان
ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔

امیر چہارم فشار قبر کا اثبات

فشار قبر یا اس قسم کے دیگر مسائل جو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق ہیں
یہ سب اسرائیلیان بائیب میں داخل ہیں مگر پر ایمان رکھنا اہل ایمان کا
فریضہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے و یوحنون بالغیب! اس امر کے برحق ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے
چنانچہ شارح مقاصد ج ۲ خدا پر کہتے ہیں۔ ائق الا سلامیون علی حقیقۃ سوال منکر و فکیرو فی القبر
و هذا اب الکفار و بعض العصاة فیہ۔ تمام اہل اسلام کا قبر میں منکر و فکیرو کے سوال کرنے اور کفار و بعض گنہگاروں

فَصَخْرَجَ وَسَوَّىٰ عَلَيْهَا التُّرَابَ ثُمَّ
 اَمْكَبَتْ عَلَى قَبْرِهِ فَسَمِعُوا وَهَوَّيْقُلُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَوْدِعُهَا
 إِيَّاكَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ الْمَسْلُومُونَ

لوگوں نے سنا کہ آپ بارگاہِ احدیت میں یوں
 عرض کر رہے ہیں ۔ خدا کے سوا کوئی
 سہوہ نہیں ۔ اے اللہ ! میں ان
 (غلاموں) کو تیرے ہی حوالہ کرتا ہوں

کے اس میں مہذب ہونے پر اتفاق ہے ۔ یہ وہ شکل منزل ہے کہ خدا محفوظ رکھے ۔ کچھ خصوص برس کالی ہی اس
 سے سلامت رہیں گے ۔ وہ اکثر لوگوں کو اس سے محروم رہا ہوا پڑے گا ۔ چنانچہ رسول کافی میں جناب ابوبکر سے
 روایات ہے ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ۔ اخیلت من
 حفظة القبر احدہ فرزند رسول ! آیا کوئی شخص قضاوت قبر سے محفوظ بھی رہے گا ؟ جناب نے فرمایا ۔ نعم ذہا للہ
 ما اقل من یفلت من حفرة القبر ۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ۔ کس قدر کم ہیں وہ لوگ جو اس
 سے بچ سکیں گے ۔ (اما ذہا للہ منها بجاہ الغیب والہ الطاہرین)

اہل عقل و ایمان حضرات کے لئے اس اعتقاد میں ہرگز کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے ۔ کیونکہ جب یہ امر عقل
 ممکن ہے اس سے کوئی احتمالِ عقیدہ لازم نہیں آتا اور لایحیٰ مادیات نے اس کے واضح ہونے کی خبر دی ہے لہذا
 صحیح تسلیم کرنے کی سوائے کزندی ایمان کے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ۔ حضرت سہیل بن عبد الرحمن نے تحریر میں اس
 امر کے اثبات پر یہی مختصر دلیل بایں الفاظ پیش کی ہے ۔ عذاب القبر واقع لا مکانہ و قواقر السمع جو قہر
 عذاب قبر واقع ہو گا ۔ کیونکہ یہ امر عقل ممکن ہے اور مٹا اس کا وقوع پذیر ہونا بالترتیب ثابت ہے ۔

مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید

گھمبیر میں آج سرد آفاق سے مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ
 مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم جدید سے اس قدر
 مروج ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو مغرب کی آنکھ سے ۔ سوچتا ہے تو مغرب کے دماغ سے اور سنتا ہے تو مغرب کے کان
 سے ۔ یہ طبقہ ظاہری طور پر گونا گونا ہے لیکن ذہنی طور پر ہنوز بہرستہ سانی غلام ہے ۔ ظاہر ہے کہ جب تک یہ ذہنی حریت
 حاصل نہیں ہوتی دوسری قسم کی آئندہ ہی بھی ہے ۔ خاص مسلمانوں کی حالت پر رحم کر کے ادنانیں اس ذہنی غلامی سے
 نجات دے ۔ اب ان مغرب زدہ افراد کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب اس قسم کے مسائل سننے ہیں جو ان کے حواسِ غم
 کی دسترس سے بالا ہیں تو فوراً ان کی تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ اگرچہ ان کی وہ تاویل بالکل غلط ہی کیوں نہ ہو اور
 ان کے ظاہری مطالبہ و معانی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ اگرچہ قدیم الایام سے یونان زدہ طبقہ موجود رہا ہے ۔ جن
 کا مجرب شغل ایسے دینی امور کی تاویلات طیل کرنا رہا ہے لیکن آج کل یہ بات بہت نہ مدلل پر ہے ۔ اور آج ایسے

یا رسول اللہ اقامہ ایناں صنعت
 الیوم شیئاً لم تصنعہ قبل لیوم فقال
 فی الیوم فقد مت برابی طالب انتہا
 کانت لیكون عندہا الشئ
 فتوشرفی بہ علی قضاہا وولدہا
 واتی ذکرت یوم القیمۃ
 یومئذ ان الناس
 یحشرون عراۃ فقالمت
 واسوأتا لا فہمنمت

بہذا انجانب دہیں تشریف لائے مسلمانوں نے آپ کی خدمت بابرکت
 میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ کو ایسا کام انجام دیتے
 ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے قبل کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا آج میں نے اپنے چچا بزرگوار جناب ابی طالب کی نیکی و بھلائی کو
 گم کیا ہے جناب غافلہ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی
 کوئی چیز وقتی تھی تو اس مسئلہ میں مجھے اپنی ذات بعد اپنی اولاد پر ترجیح
 دینی تھیں۔ میں نے ان کے دوبرہ ایک دفعہ قیامت کا ذکر کرتے
 ہوئے بیان کیا کہ وہ روز قیامت پہنچے مشورہوں گے تو جناب غافلہ
 نے غبر کر کہا ہائے رسوائی و بوائی تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی

غیر محسوس امر کا انکار فیض میں داخل اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ماضی مسئلہ دلائل و براہین
 سے ملحدہ تجربہ و مشاہدہ کی جھلک پہنچ چکا ہو مگر بعض فکر پر انھیں شریعت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو تو اس تطبیق میں کوئی
 قیامت نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کا ہر ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں افراد یقیناً نقصان دہ ہے کیونکہ اس مسئلہ جو سب سے
 بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یونان جو یا موجودہ ماضی اس کے نظریات روز بروز بے بنیاد رہتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر اس
 کے نظریات کے مطابق انھیں شریعت مقدسہ کی انبیاءات کا مسئلہ جاری رکھا جاتا تو آج تک شریعت کا مبارک علیہ
 ہی گزر جاتا۔ لیکن یہ دین کی مقناہیت کی جتن دلیل ہے۔ اور خداوند کریم کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیشہ ہر زمانہ میں
 بموجب لیل فوجوں مومنی۔ ہر فرعون صفت انسان کے مقابلہ میں مومن صفت ملاحق ایسے رہے ہیں
 جنہوں نے ایسے جہاں و مقلد کی تاریکات کا ابطال کر کے شریعت کے مقدس مہرہ کو محفوظ رکھا ہے۔ شکر اللہ
 سبحانہ و حکمہ فی الاسلام امثالہم۔

بعض ایرادات کے جوابات
 حضرت مجددین کی طرف سے فساد قبر کے مسئلہ میں جو بعض یہاں
 کئے جاتے ہیں۔ ذیل میں وہ ایرادات مع جوابات پیش کئے جاتے ہیں
 پہلا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات قبر کو ذکر حبیب دیکھا جاتا ہے تو مردہ اسی طرح قبر میں موجود ہوتا ہے
 جس طرح دلن کیا گیا تھا۔ در سوال و جواب کے کچھ کثرت آشکار ہوتے ہیں۔ لہذا نہ فساد و نہ ناب قبر کے کوئی علامات جو یا
 جوتے ہیں اس اعتراض کا کوئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اوپر لکھا کہ یہ بعض ایک شیعہ کے حوالہ سے ہے۔ وہ صرف اہل اتفاق مسلموں سے شام شدہ حقیقت کا انکار

لَهَا اَنْ يَبْعَثَهَا اللّٰهُ كَاسِيَةً وَذَكَرَتْ
 ضَغْطَةَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ وَاصْغَفَا
 فَضَمِنَتْ لَهَا اَنْ يَكْفِيَهَا اللّٰهُ تَعَالَى
 ذَلِكَ فَكَفَّنَهَا بِقَمِيصٍ وَاضْطَجَعَتْ

کہ خدا تعالیٰ ان کو لباس کی حالت میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح
 ایک ترس میں نے فشار قبر کا ذکر کیا تھا تو جناب غلام نے کہہ دیا تھا
 اسے میری کمرہ دی تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ خدا ان کو اس سے
 محفوظ رکھے گا۔ اس لئے کہ میں نے اپنی قیاس کا انہیں نہیں دیا ہے

نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً یہ کہ موت کے بعد دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حالات و کوائف ان مادی حواس ظاہرہ سے معلوم
 و محسوس نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے معلوم کرنے کے لئے اسی عالم کے حواس مدکار ہیں۔ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں
 مگر اسے مرنے والے کے اند کوئی شخص ہی کا شاہد نہیں کر سکتا۔ یہی کیفیت عالم بندخ کے حالات کی ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہ اس استبعاد کو رفع کرنے کے لئے یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس امر کا مشاہدہ کیا ہو گا۔ کہ
 چند آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں مادیات میں ایک آدمی سویا ہوا ہے وہ خواب میں کوئی انتہائی ٹوڑنا۔ ہر لحاک اند پریشان کن
 نظر دیکھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ آگ میں مل رہا ہے یا اسے سانپ بچھ کر کاٹ رہا ہے۔ یا اس قسم کی کسی اور شدت یہ ظہور
 میں آتا ہے۔ اور وہ اس وقت بہت داد و فریاد ادا و فغان کرتا ہے۔ لیکن اس کے پاس مرنے ہوئے یا بیٹھے ہوئے لوگوں
 کو قدامت و کونی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی سانپ نظر آتا ہے اور نہ اس کے ڈسنے کے پھر آثار دکھائی دیتے ہیں۔ جتنے کہ
 اسی حالت میں بعض لوگوں نے وہ سرا ہوا انسان گہرا کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین سے یہی حالت کے بارے میں استفسار
 بھی کرتا ہے مگر وہ اپنی لاطنی ظاہر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اگر عالم بندخ کے فشار قبر کے حالات کا دنیا میں رہنے والے
 لوگوں کو علم ہو تو اس میں کوئی تعجب خیز بات نہ ہے۔ یہ جواب محض استبعاد کو رفع کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ
 خیال نہ کرنا چاہیے کہ فشار قبر بھی محض خواب کی طرح ہے حقیقت ہوتا ہے۔

حقّی شیخ بہائی غیر المرتزاقین میں نبی حریف بستم رقلہ از ہیں۔ والذی یحب عینا هو التصدیق الجمل
 بعد اب واقم بعد الموت وقبل الحسن فی الجملة واما کیفیاتہ وقفا صیلہ فہو نکلّف بمعرفتها علی
 التفصیل واکثرها مما لا تمسحہا عقولنا الخ۔ جو امر ہم پر واجب ہے وہ اس بات پر اجمال عقیدہ رکھنا ہے کہ عالم
 بندخ میں قیامت سے قبل مزد و عذاب ہوتا ہے۔ باقی رہی اس کی کیفیت و تفصیل تو میں اس کے عدم کرنے کی تکلیف نہیں
 دی گئی۔ اور نہ ان کی حقیقت تک ہمارے عقل کی رسائی ممکن ہے۔

دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات ایک انسان قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا
 جاتا ہے۔ اور اسے ذوق دہا تا ہے اسے دوزخ سے کھا جاتے ہیں تو اسے فشار قبر کہہ کر جو گا۔ راحۃ اخرا تھا۔ اسلئے اور

فی قبر حال ذلک وانکبت علیہا
فلقنتہا ما تسئل عنہا واختہا

اور جس کی قبر میں خود میٹھا ہوں۔ اور اس کی جھکی طرف اس نے مجھ کو
تاکا کہ میں کروہ چیز میں بتاؤں جس کی باعث اس سے سوال نہ ہوا تھا

گھٹیا قسم کے ذہن کی پیادہ ہے۔ اور قدرت خداوندی کو چل کر دیکھنا اور قبر کی حقیقت سے عدم حقیقت کا نتیجہ ہے
مذہبوں لوگوں کو یہ یقین ہے کہ خداوند عالم علیٰ کل شئی قہریب ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان
کا جسم بد-خوار ہوا میں ہو اور خواہ مدیا میں یا کسی دھند کے پیٹ میں تو پھر وہ ہر گز اس قسم کا احترام نہیں کر سکتے کیونکہ جو خدا
قبر کے پیٹ میں میت کو خشار میں گرفتار کر سکتا ہے۔ وہی خدا دیر یا یاد زندہ کے شکم کے اندر کو کبھی سونٹھ اٹالے کہ خلد میں
گرفتار کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی سوال امام رضا علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا۔ چنانچہ جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص تفرہ دار پر ٹکا دیا جاتا ہے۔ کیا اُسے بھی خطاب قبر مرگتا ہے
امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں۔ ان الله عز وجل یا صراط الھواء ان یضبط۔ خداوند عالم ہمارا حکم دے دیتا
ہے کہ اسے خشار دے۔ (حق یقین از حقیر شیر)

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ قبر حقیقت اسی عالم برزخ کا نام ہے۔ اس مخصوص گشتے کا نام نہیں جس میں میت کو
دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید مزید آیت مبارکہ وان الله یبعث من فی القبور۔ خداوند عالم اہل قبور کو مقرر
فرمائے گا۔ چنانچہ یہ عالم برزخ ہے۔ اس لئے عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں کے ساتھ ساتھ اللہ شاہد رکھتا ہے۔ اس
لئے اس کی جزا و سزا میں دنیوی اور آخری جزا و سزا کے ساتھ کچھ دیگر مشابہت و مناسبت موجود ہے۔

تیسواں کبزی سے پہلے اچھی مدد کوئی اللہ جزا و سزا
عالم برزخ کی جزا و سزا کی قرآنی آیات کا تائید

معلق قرآن مجید میں مذکور ہے۔ سنعد بہم مرتین نقدیر وہ الیٰ عذاب عظیم (سورہ قہر) ہم ان کو
دو مرتبہ عذاب دیں گے۔ اور پھر ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف ڈھکیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس عذاب عظیم سے مراد
برزخ کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اس سے قبل جو وہ عذاب گنہگاروں کے وہ عذاب دنیا اور عذاب برزخ
ہی ہو سکتے ہیں۔ آل فرعون کے بارہ میں قرآن میں ہے۔ وحق بال آل فرعون بعد العذاب المستا
یعرضون علیہا غدوا وحشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب (سورہ
آل فرعون) پر ثباً عذاب الٹ پڑا آگ میں پر وہ برہم دشام پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو خدا
آئے گا آل فرعون کو پہلے سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دے تو فرعون کے معلق ارشاد ہوتا ہے۔ اھرقوا
فادخلوا الناراً فالج عذاباً من دون الله انصابتما (سورہ قہر) وہ لوگ فرق کئے گئے۔ اور اس

تو قفّت نعلت لها ابنك ابنك
فقال اما هي ولدي فانصرونا
هنا وقال لا سبيل لنا عليك

کر (جو جیسا) غارش ہو گئیں۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارا بیٹا امام
ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس کے بعد مدظل
فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ تم پر جہاد کوئی بس نہیں ہے

حبیب جنازہ اٹھا تو جناب بنیر کفش دروازے کے ہوا تھے۔ چاروں طرف سے کھڑا دیا۔ خود اسے قبر میں اتارا اور
پھر خود ہی لحد کو بند کیا۔ باپ جو حبیب والہ سہیلے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ یا سعد حینا للک الجنة۔ بیٹا سعد! تمہیں
جنت مبارک ہو! تو جناب نے اسے جھڑک کر فرمایا تو جرم و عین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتی ہے! تجھے معلوم نہیں کہ تیرے
بیٹے کو اس وقت نشاء قبر ہو رہا ہے۔ جب حضرت واپس لوٹے تو صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ!
آپ نے آج سعد کے ساتھ وہ مٹی سلوک فرمایا ہے جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرمائی آپ نے اپنی کفش و روا
کیوں اتاری تھی۔ فرمایا چونکہ مشابہت کر لے والے خاکہ کی کیفیت تھی۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ عرض کیا گیا آپ کبھی جنازہ
کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا جہاں سے میری نعل کا نہ جلتے تھے۔ میں بھی
وہیں کا نہ جلتا تھا۔ عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ! آپ نے اس کو خود نعل دھویا۔ خود نماز جنازہ پڑھی۔ خود دفن کیا۔ مگر باپ ہر
پھر فرماتے ہیں کہ اسے نشاء قبر ہوا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ائدہ کان فی خلقہ ہم اہل صودہ وہ اپنے
اہل و عیال کے ساتھ تئدیسے بدھنکی کیا کرتا تھا (اصول کافی) اللہ اٹھ۔ جاسے حیرت ہے۔ ارباب عقل و غور غور کریں کہ
کی طعنی کس قدر ہلک صفت و ذلیل ہے۔ ائدہ انسان کو کہاں سے کہاں لگے پہناتے ہیں کہ اس حضرت کا اس قدر اہتمام و
انتظام بھی اس کے ہلک اثرات سے نجات نہیں دلا سکتا (اعاذا لنا اللہ وجميع المؤمنين ہمن)

ابنی حنان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مذکورہ بالا ذیل کا اذکر دیا جائے تو اس کٹھن منزل سے نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اسی طرح متقد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن مرد یا عورت عورت شب بھر یا روز بھر کو مرے۔
خدا تعالیٰ اس کو نشاء قبر سے محفوظ رکھتا ہے

چنانچہ محاسن بتی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے ائدہ اپنے آباد و اجساد ہرین کے سلسلہ
سند سے جناب رسولی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ من مات یوم الجمعة
اولیٰ الجنة۔ رفسح عند هذا اب القبر۔۔۔ جو شخص، شب بھر یا روز بھر مرے وہ قطب
قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ اس علم کی قطعاً حدیث موجود ہے۔ بعض روایتیں میں نہیں بعد از ذوال کا لفظ بھی وارد ہے
اسی طرح بعض آثار سے مترشح ہوتا ہے کہ مشاہدہ تئدیس میں دفن ہونے سے بھی اس صواب سے نجات مل جاتی ہے
واللہ ما قیل ع۔

ناہی کما تنام العروس فی خدرها
ثمرات موقتہ ثانیۃ تصدیق
ذلك فی کتاب اللہ قولہ

تم اس طرح آرام سے سو جاؤ جس طرح نئی دلہن اپنے عقد عروسی
میں آرام سے سوتی ہے پھر ان پر دوبارہ سوت طاری ہو گئی اس
بات کی تصدیق قرآن میں خدا کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ

اذا مت فادفنی الی جنب حیدر ابی شہزاد کرم بہ و شہسیر
فلست اخاف النار عند جوارہ ولا اتقی من منکر و فکیور

وقنا اللہ الموت فی لیلۃ الجمعة او فی یومہا وجعل مستقر خاضع النسب و
الہ الظاہرین صلوات اللہ علیہا وعلیہا وعلیہا جمیعہ

اس ششم عالم برزخ میں وہیں کس مال میں رہتی ہیں
میں ایک جگہ لکھا گیا ہے۔ یہ تو اصلی جسم

سے بعد روح جسم سے ملا رکھ کر جاتی ہے اور جسم قبر میں چھڑا رہتا ہے۔ قیامت کو دوبارہ اسی جسم میں اس کی روح کو
ڈال کر مٹھ کر دیا جائے گا۔ یہ حال اب میں جو چیز قابلِ غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ برزخ جو قیامت تک
پھیلا ہوا ہے۔ اس میں جو وہیں نعمات الہیہ سے لطف یا عذاب ایزدی سے معذب ہوتی ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے آیا
یہ جوار و سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم مثالی جس کی تشریح سابقہ کی جا چکی ہے اس میں داخل کر کے دی جاتی
ہے۔ اس میں بدو قول ہیں۔ اس مقام پر مصنف مقام کے کلام سے اگرچہ پہلو قول مترفع ہوتا ہے۔ مگر تاہم کلام مجمل ہے
حضرت شیخ مفید نے ہر دو قول کو جائز و ممکن قرار دیتے ہوئے پہلے قول کی طرف اپنا میلان ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن جو بعض
مفسرین کی معتبر روایات اور اکثر علماء تحقیق کی تحقیقات سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ روح کو جسم مثالی میں
داخل کیا جاتا ہے اور پھر وہ اگر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر میں ہے تو روادی السلام میں اور بعض اوقات اپنی
قبر کے پاس رہتی ہیں اور بعض اوقات جہنم دیری میں چلی جاتی ہیں۔ مگر غیر میں ہے تو روادی بربریت میں قیام
کرتی ہے اور بعض اوقات جہنم دیری میں معذب ہوتی ہیں۔ اسی جسم مثالی میں عالم برزخ کے عذاب سے جزا یا سزا
دی جاتی ہے۔ اس قسم کی متعدد روایات معتبر و کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے پیش نظر علماء اسلام نے یہ نظریہ قائم
کیا ہے۔ یہاں ان سب روایات کا احصاء ممکن نہیں فقط جوارِ ایمانی کی خاطر ایک دروایتیں درج کی جاتی ہیں
تہذیب الاسلام شیخ موسیٰ علیہ الرحمہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے یونس بن یسایہ
سے دریافت فرمایا یا یقول للناس فی ارواح المؤمنین۔ لوگ زمین کی رگوں کے بارے میں کیا کہتے
ہیں؟ یونس نے عرض کیا کہ رگوں کا یہ نیل ہے کہ فی حواصل طین خض فی قنادیل تحت العرش کہ رگوں

رَبَّنَا آتِنَا اٰثْمٰتِيْنَ وَ اٰحْيِئْنَا
اٰثْمٰتِيْنَ فَاعْرِضْنَا بِذُنُوْبِنَا فَعَلِ
اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ مَّبِيْلٍ؟

اوپل مدد فرمائی گئی۔ اسے جہنم پہنچا دیا۔ کہیں وہ خود فرست
دی۔ اور دوبارہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں
کیا (جہنم سے) نکلنے کی جگہ سے کوئی سبیل ہے؟

اہل بیت کے پیچھے قدموں کے اندر سبز رنگ کے پندوں کے پتوں میں رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: بھلا اللہ
المومن اعطوا علی اللہ عزوجل من ان یجعل روحہ فی حوصلة طائر اخضر۔ مومن
خداوند عالم کے نزدیک اس سے کہیں عزیز تر ہے کہ اس کی روح کو سبز رنگ کے پندے کے پتے میں داخل کرے پھر
فرمایا: اذا کان ذلک اقام مہملاً وعلی وفاطمة والحسن والحسین و الملائکة المقربون صلوات
اللہ علیہم اجمعین کہ جب میں مرنے لگا ہے تو اس کے پاس چھٹی پاک طہیم النعم اور ملائکہ مقربین تشریف لاتے
ہیں۔ پھر فرمایا: ان المؤمن اذا قبض اللہ تعالیٰ صیروہ وحدہ فی قالب کتابة فی الدنیا یا کون ویشہون
فاذا قدم علیہم القارم خوفوا بتلک الصورۃ۔ جب مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اس کی
روح کو ایک ایسے جسم میں ڈال دیتا ہے جو اس کے فطری جسم کے ساتھ مشابہ ہو تا ہے۔ جب کوئی دنیا میں ملا، ان کے
پاس پہنچے تو وہ اس کو اسی صورت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ یہ بتایا میں عدد ہیں کہ اگر تم ان کو اس جسم میں دیکھو تو کہو
اکھو یہ فلاں ہے۔ اور یہ فلاں یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی نئی روح ان میں جاتی ہے تو وہ میں اس سے پہلے
میں مانڈان کے حالات دریافت کرتی ہے اور ان کی موت و حیات کے متعلق سوال کرتی ہیں اگر وہ یہ کہے کہ ہنوز زندہ ہیں
تو امید کرتی ہیں کہ فشا مارا مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ مر چکے ہیں تو وہ افسوس کرتی ہیں
کہ چونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ لہذا وہ بلاکت ازیدی میں مبتلا ہو گئے۔ مقرر ہوا فرماتے ہیں والضعف والواہدۃ
بہذا الجنة و مکافئہا و کیفیتہا مستفیضة بل ہواقرۃ۔ یعنی اس بزرگی جنت اور اس کے مکان (ملاوی
السلام) اور اس کی کیفیت کے متعلق مدد شدہ اخبار متغیض جگہ متاثر ہیں (انوار لہانیہ)

خاص بجز اخبار آراء الجہاد سرکار ملازمین ثالث بہار انور میں عالم برزخ کے مباحث کو بالتفصیل لکھنے کے بعد
بطور تشریح کلام تحریر فرماتے ہیں۔ ثم یتعلق الروح بالاجساد المثلثۃ اللطیفۃ المشبہۃ باجسام الحیون
و الملائکۃ المعنویۃ فی الصورۃ الابدان الاصلیۃ فیمنعہ و یعذب بخلۃ۔ یعنی قبر کے سال و جواب
وغیرہ ائمہ سے فراغت کے بعد روح کو اجسام مثالیہ لطیفہ میں داخل کر دیا جاتا ہے جو لطافت میں جنوں اور فرشتوں کے
اجسام سے مشابہہ اور شکل و صورت میں اپنے اصلی جنوں سے مشابہہ ہوتے ہیں۔ ان میں ان کو انعام و اکرام سے نوازا
جاتا ہے یا انہیں عذاب و عقاب کیا جاتا ہے۔ اس جسم مثالی میں آنے کے بعد روح ہمیں اڑھی سکتی ہے اور مٹا کر بیجا

کوشش نہ کریں گے بھی کر سکتی ہیں (افراد غایہ وغیرہ)

بجز کار مقررہ یعنی قانونی خیال ہے کہ عالم نور میں انسانی روح اس جسم مثالی کے قالب میں سیر و تفریح کرتی ہے چنانچہ مقرر مرحوم فرماتے ہیں۔ لا یبعد القول بتعلق الروح بالاجساد العنایتیة عند النشوء ایضا حکما یشہد بما یورث فی العنایم (ثالث بجا)۔ نیز کے واقعہ روح کا جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بعید نہیں ہے جیسا کہ عالم غیب کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔

جسم مثالی مالے نظریہ پر ارشاد بعض شکوک و شبہات کا ازالہ
 مذکورہ بالا مطلب پر جو بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا ازالہ دریاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔
 پہلا شبہ۔ یہ ہے کہ اس سے تاج لازم آتا ہے جو کہ مسلمانوں کے نزدیک باطل ہے۔ لہذا یہ اجابہ شاید میں روحوں کے داخل ہونے والا قول غلط ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تاج باطل کا منہم بدکنجہ پر مبنی ہے۔ مفسر نے معنی تاج میں اس امر کو زیادہ رکھا کہ نقل روح من بدن الی بدن۔ لیکن اس کے دوسرے قیود کو نظر انداز کر دیا کہ یہ نقل و انتقال اسی عالم مادی اور جسم مادی میں ہو رہا ہے نہ کہ بعد از مرگ کے۔ ایسے مفسرین کی حالت پر یہ شعور ہی طرح منطقی ہوتا ہے۔
 وقل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ | حفظت شیئا و حاکمت حنک اشیاہ

حضرت حق یشیع بیانی طیار مرزا اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ و هذا القول یخفی کلا من التناقض الذی یطعن بالمسلمون علی ابطالہ۔ هو تعلق الارواح بعد خراب اجسادھا فی ابدان اخر فی هذا العالم واما القول بتعلقھا فی عالم اخر یا بدن مثالیۃ مدافۃ البرزخ الی ان یقوم قیامتها الکبری فتعود الی ابدانھا الاصلیۃ یا دن جدیدھا۔ فلیس من التناقض فی حق (دیکھیں)۔
 لیکن یہ بدہم باطل باطل ہے کیونکہ وہ تنازع جس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالم مادی میں روحیں اپنے بدنوں کے قالب ہونے کے بعد دوسرے اجسام سے تعلق پیدا کریں۔ لیکن یہ قول کہ ایک اور عالم (برزخ) میں روحوں کا تعلق قیامت تک اجاد مادییہ کے ساتھ ہو جائے اس کے بجا اپنے خالق کے اللہ سے ہٹ کر اپنے اجادہ اصلہ میں داخل ہو جائیں تو یہ برگزنا یا باطل نہیں ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ تاج کے لئے اسی دنیا میں متبادل الجسم کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے عالم میں۔ اندیشہ ظاہر ہے کہ عالم برزخ اس عالم میں سے نہیں ہے۔ نیز تنازع میں روح کا انتقال ایک جہی سے دوسرے جسم مادی کی طرف ضروری ہے اور جسم مثالی طبع ہے مادی و کثیف۔

دوسرا شبہ۔ روح نے دنیا میں اقامت یا سمیت تو اس جسم مادی کے ذریعہ سے کی ہے تو چاہیے جزا و سزا بھی اسی جسم کے ساتھ ہو۔ جو چاہئے کہ جسے روح اس جسم مثالی کے ساتھ تو اس نے کوئی اقامت کی ہے جو تسمیٰ غلام و کلام

ہے اللہ ہی اس کے ساتھ اس نے کوئی تا فرمانی کی ہے تاکہ مستوجب عزت قرار پائے؛ لہذا جسم مثالی کے ساتھ اسے کس طرح جزایا سزا دی جا سکتی ہے یہ بات تو عدلی خداوندی کے منافی ہے؛ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب۔ تاکہ یہ اجسام مثالیہ اپنی اجسام دنیویہ کے غفلت و سہمے اور انہی کے غس و پرتو میں مار دیبا میں بھی روح کو ان کے ساتھ عالم خواب و غیرہ میں کچھ نہ کہہ کر غفلت و سہمے جیسا کہ اوپر ملاحظہ ہو گئی ہے کلام حقیقت تو زبان سے اس امر کا بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اس دنیوی غفلت و غلطی کی وجہ سے غفلت و سہمے کو ان اجسام مثالیہ پر زخم نہیں جڑایا سزا دینا جائز ہے۔ اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

دوسرا جواب۔ یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ اجسام مثالیہ جان دنیویہ منصرف کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ خداوند عالم کی قدرت سے یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ لہذا ان اجسام میں روح کو جزایا سزا دینا اگر اس جسم دنیوی میں جزایا سزا دینے کے مترادف ہے چنانچہ آیت مبارکہ کہنا فضجت جلودھا بدلنھا جلودا اخیرھا کہ جب اہل جہنم کے چوڑے گل شروانیں گے۔ تم جم ان کے چروں کو بدل دیں گے۔ سے پیدائش سوال کا اس دوسرے چوڑے سے کیا قصہ کیا ہے کہ اسے آتش جہنم میں ہلایا جائے؟ کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا چرواچ نکہ اسی اصل چروے کے مادے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے گویا وہ وہی پہلا چرواچ ہے۔ اس طرح بھی اس شبہ کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

تیسرا جواب۔ ممکن ہے عالم ہند میں خود روح جسم مثال کی شکل میں مستور و مجسم ہو جائے۔ یہ احتمال روح کی جسامت والے قول کی بنا پر بھی قری ہو جاتا ہے۔ بنا بریں جزا و سزا اسی روح ہی کو دی جائے گی نہ کسی اور چیز پر۔ اس تیسرے جواب کو صاحب خزینۃ البراہین نے اختیار فرمایا ہے اور اس پر بعض شواہد بھی پیش فرماتے ہیں۔ وہ ان کا ان الاصل اولیٰ پر کہیں جس جواب کو بھی اختیار کیا جائے۔ اصل شبہ جہاں منثوراً پور کر رہا ہے۔ فقد منوالی ما مصلحا من اصل لفظنا ہا، منثوراً۔

مصنف علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہراؑ کے متعلق جو عداوت نقل فرمائی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قیامت مردے پر ہند منثور ہوں گے۔ اسی طرح اب بعض عداوت بھی بالعرض اس امر پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان عداوت کے بالمقابل کثرت ایسی عداوتیں بھی موجود ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں مردے اپنے کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان عداوت میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اپنے کفن دو۔ کیونکہ وہ ہر روز منثور انہی کفنوں میں منثور ہوں گے اور کفن کی عمدگی پر تازن و فرماں ہوں گے و مسائل الشیخ

تتمتہ حقیقت

بَابُ لِّلْاِئْتِقَادِ فِي الرَّجْعَةِ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ اِئْتِقَادًا فِي الرَّجْعَةِ اِنْفَاسًا حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

اِثَارِوَالْاَبَا رَجَبٍ مَّتْلَقٌ عَقِيدٌ

جَنَابِ شَيْخِ صِدْقٍ عَلِيٍّ اَرَحَمَةً فَرَسَتْهُ جَنَابُ رَجَبٍ مَّتْلَقٌ هَمَّارًا اِئْتِقَادًا يَرِيحُ كَرْدُورِ حَقٍّ هَبَّ جَبَاكَ خَلَاوَنَدُ عَالَمٍ

بھی دو توفیق فرمائی ہے۔

وجہ اول۔ لیکن ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے ایمان و کفر کے اختلاف کی وجہ سے ہو۔ یعنی جو مومن ہوں گے۔ وہ کفروں میں مشر ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ برہنہ مشر رہیں گے۔ اور چونکہ مومن بہت کم ہیں۔ اس لئے تعیناً یہ کہہ دیا گیا کہ گویا تمام لوگ عریان مشر ہوں گے۔

وجہ دوم۔ لیکن ہے عوام مشر کے متعلق مقامات پر لوگوں کے مختلف حالات ہوں۔ بعض مقامات پر کفن کے ساتھ ہوں اور بعض میں عاری ہوں کیونکہ روز قیامت کوئی معمولی سادہ تو نہیں ہے بلکہ وہ ان جو مٹا خند رنک کا لطف سنتہ معاقعدون دستور کا پہلے (قیامت کا ایک دن و نیروی ایک ہزار سال کے برابر ہے) کا مصداق ہے اس لئے لیکن ہے کہ ابتداء میں کفن موجود ہوں مگر بعد میں (وجہ شدت کفنی) پانچ پانچ ختم ہو جائیں۔

وجہ سوم۔ لیکن ہے کہ ہر مشر انسانوں کے ساتھ ان کے شرم و حیا کے مطابق سلوک کیا جائے یعنی جو لوگ عیا دار تھے وہ کفروں میں مشر ہوں لیکن جو لوگ عادیہ قیام سے میانیں کیا کرتے تھے وہ عریان مشر ہوں۔ بہر حال اگر سب لوگ لوگ عریان ہی مشر ہونے تو جب بھی کسی انسان کی پردہ وری نہیں ہوگی کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا خیال تک نہ ہوگا۔ یوم یفزع المومنین اخیارہ و ائمہ و ابیہ و صاحبہ و بنیہ لکل امرء یومئذ شان یغنیہ (نہ س جس ۵۴)

اِثَارِوَالْاَبَا رَجَبٍ (عَقِيدَةُ رَجَبٍ کا بیان)

اگرچہ حضرت معتمد عظام نے رجب کے مروج پر اس قدر جامع تصور فرمادیا ہے جو ایک چشم بصیرت دیکھنے والے طالب حق کے لئے کافی و کافی ہے لیکن زمین کی مزید جوئے ایمان کی خاطر اس کی بعض تفصیل ذکر کی جاتی ہیں۔ بعد اس باب سے یہ حضرات نگاہیں کے ٹھوک و شبہات نامی کو کے لئے کی تسکین قلب کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔

مفہوم رجب کی تعین اور اس کا ضروریات مذہب کے ہونا | رجب کا مطلب یہ ہے کہ

فاجمعوا ان یخرجوا جمیعاً من
 دیارہم اذا کان وقت الطاعون
 فخرجوا جمیعہم ففزلوا علی شیط
 فلما وضعوا رجاہم ناداہم اللہ
 موتوا فماتوا جمیعاً فکنتہم
 العاقۃ عن الطوبی فی بقوا بذلک
 ما شاء اللہ فمر بہم نبی من
 انبیاء بنی اسرائیل یقال لہ
 ارمیا فقال لوشنت یارب
 لا حیۃ لہم فی عمر وابلادک و
 یلدہا عبادک و یعبدونک مع
 من یعبدک فادعی اللہ تم الیہ
 افنحت ان احیہم لک؟ قال
 نعم یارب فاحیاء اللہ لہ و
 بعثہم معہم فہو کاذب اتوا و
 رجعوا الی الذنیۃ ما تماتوا
 بجاہلہم فقال اللہ تم
 اذکالذی مسر علی قریۃ
 وہی خاویۃ علی عروشہا
 قال انی یحیی ہذا اللہ

میں گرتا۔ ہر جاتے دبا کافرا ان تمام لوگوں نے اس بات پر
 اتفاق کر لیا کہ اب جب وہ اپنے طاعون کا وقت آئے تو تمام
 کے تمام گھروں سے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس قدر وقت چا
 ایسا ہی کیا اور سب نے گھروں سے نکل کر ایک دریا کے کنارے
 جا کر رمل اقامت ڈال دیا۔ اس وقت خدا نے جہانے آدمی
 کو تم سب کے سب مرنا دیا۔ چنانچہ وہ تمام مر گئے۔ راجھا نے
 نے انہیں راستہ سے بٹا دیا اور جب تک خدا نے چاہا۔ وہ
 اسی حال میں چمے رہے یہیں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں
 سے ایک نبی کاواں سے گذرے اور اس کو ارمیا کہا جاتا تھا۔ چنانچہ
 اس نبی کا نام عزیر تھا اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا
 اسے پروردگار اگر تیری مرضی اور مشیت ہو تو انہیں زندہ کر دے
 تاکہ یہ لوگ تیرے شہروں کو آباد و شاداب کریں و تیرے بندوں
 کو جنس اور تیرے عبادت گاہوں کے ساتھ مل کر تیری عبادت
 کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سبب
 سے انہیں زندہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اسے میرے
 پروردگار چنانچہ خدا نے تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دیوے
 انہیں دوبارہ زندہ کی عطا کی اور ان سب کو انجذاب کے ساتھ واپس
 کر دیا حاصل کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کی بنے کے بعد وہ بارہ
 دنیا میں رجعت ہوئی اور پھر میں اپنی مقررہ اجل پر وفات پائی
 اسی طرح تیسراں میں ایک مقام پر خدا فرماتا ہے

اور اس کا ترجمہ اہل بیت ہوتا شیخ اور شیخ دونوں کے درمیان تشبیہ موجود ہے۔ حضرات معصومین سے مراد
 ہے کہ جو شخص ہماری رجعت کا اقرار نہ کرے وہ ہمارے مذہب سے خارج ہے۔

رجعت کی صحت و حقانیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر علاوہ فرقہ فتنہ کے
 ائمہ و آئمہ کے آیت کشاڑ و اور روایات متواترہ و دلائل کثیرہ و غنائم

رجعت کاتاثات

بعد موقوفها فاماتہ اللہ مائتہ
 عام ثم بعثہ قال کم لبثت
 یومًا و بعض یوم قال بل
 لبثت مائتہ عام فانظر الی
 طعامک و شرابک لیثنتہ
 و انظر الی حماک و لنجعتک
 ایتہ للناس و انظر الی العظام
 کیف نشتہا ثم فکسوها
 لحما فلما تبیتن لدت ل
 اعلام ان اللہ علی کل شیء
 قدیر فہذا امات مائتہ عام
 ثم رجع الی الدنیا و بقی
 فیہا ثم مات بجاہ
 و هو عزیز و زوی
 امثہ ام میا و قال للہ

اس شخص کا واقعہ یاد کرو جو ایک سستی کے پاس سے اس وقت
 گذرا جب کہ وہ اپنی چیتوں کے بل اندر ہی پڑی ہوئی تھی اس شخص
 نے لازماً تعجب اکہ اس کے خیمت و نابور پر جانے کے بعد
 کیڑ کر خناسے و دبیر زندہ کر کے گا ہ اس پر خدا نے وہیں اس شخص
 کو سوہن تک کے لئے موت دے دی پھر اسے زندہ کر کے فرمایا
 تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا ایک ہفتہ اس سے بھی کچھ
 کم۔ خناسے فرمایا بلکہ تم یہاں سو سال تک پڑے رہے ہو! اب
 اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو جہاں پر پانی پڑی اور اپنے گردھے
 کو بھی دیکھو یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تم نہیں انسانوں کے لئے
 اپنی خاص نشانی قرار دیں۔ اب اگے کی ٹہنیوں کی طرف خدا دیکھو
 کہ جس طرح انہیں زندہ کر کے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب
 اس پر اصل حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کالی یقین ہے کہ
 خبر پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اس شخص کو دیکھو جو پورا سال
 تب سارا رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا دنیا میں آیا اس میں زندہ ہوا اور
 بخلاف مقررہ وقت پر غفلت کیا یہ بزرگوار جناب حریر اور بڑا تے جناب ادیا تھا

ہمیشہ اس مسئلہ کی وجہ سے اہل حق پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں جو کہ بالکل باوجہ ہے کہ نہ رجعت میں عقلاً و نظراً ہرگز
 کوئی اشکال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے۔ اور خداوند عالم کی قدرت کا طے کے تحت ہے و نہ پھر متضمن
 کو قیامت کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور اس کے ممکن ہونے کی سب سے قوی دلیل اس کا اہم سابقہ میں وقوع پذیر ہونا
 ہے و جیسا کہ ہم نے آگے چل کر ثابت کریں گے البتہ جب یہ ممکن ہے اور مہربان صادقین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے
 تو پھر اہل عقل و انصاف یہ بتائیں کہ اس کا انکار کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں کئی آیات شریفہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن میں سے
 چار پانچ آیتیں تو جناب مصنف علامہ نے پیش کر دی ہیں۔ اور

اثبات رجعت قرآن کریم کی روشنی میں

ان کی وجہ دلائل بھی بلا مختصر بیان فرمادی ہے مگر چونکہ ان کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن
 بحرف طوالت ہم اس کو نظر انداز کر کے مزید دو چار آیات مبارکہ پیش کرتے ہیں جو کہ عقیدہ رجعت کی سمت و تہانیت

فِي ثَمَّةِ الْمُخْتَارِينَ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى لَمَيَاتِ
رَبِّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا كُوفًا مِنْ بَعْدِ مُوْتَكَمٍ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذَلِكَ أَتَتْهُمْ
لَمَّا سَمِعُوا كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ قَالُوا
لَا نَصَدَقُ بِهِ حَتَّى نَرَى آيَةً
جَهْرَةً فَآخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ فَمَا تَوَاقَعُوا مُوسَى
يَا رَبِّ مَا أَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَاهُمْ
اللَّهُ فَرَجَعُوا إِلَى الدُّنْيَا فَكَلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَكُمُ النِّسَاءُ وَلِلْبَاهِمِ
الْأَوْلَادِ وَبَقُوا فِيهَا ثُمَّ مَا تَوَاقَعُوا
بِأَجَالِهِمْ وَتَالِ اللَّهُ يَاعِيسَى
بَنَ مَرْيَمَ إِذْ تُخْرِجُ رُوحِي الْمَوْتَى
يَا ذِي نُحْمٍ يَمِيعُ النَّسَوَاتِ
الَّذِينَ أَحْبَبُوا عِيسَى بَاذِنَ اللَّهُ

قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں
سے ان لوگوں کے تختے میں فرمایا ہے جن کو حضرت موسیٰ نے
میتقات پر دغا دیا کہ نے منتخب کیا تاہم نے تیں مرنے کے
بعد اس نے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم میرا شکر کرو۔ واقع اس طرح
ہے کہ قوم موسیٰ نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہا ہم جب تک اللہ کو
نہا ہر نہا ہر نہ دیکھ میں اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کریں گے
تھ کہ اس کی کجی اور زیادتی کی وجہ سے آسمان بھلنے موت
کے گھاٹ اُتار دیا۔ جب وہ سب مر گئے تو جناب موسیٰ نے بارگاہ
احدیت میں عرض کیا اے میرے پروردگار! جب میرا پانی قوسہ
بنی اسرائیل کے پاس جانوں گا تو انہیں کیا جواب دےں گا؟ اس پر
خدا نے تعذیر سے ان کو زندہ کر دیا اس طرح ان سب کی دنیا کی مدت
رجعت برنی، دنیا میں کھاتے پیتے رہے، رشادیاں کیں اللہ ان کے
ہاں اولاد میں پیدا ہوئیں اس طرح کافی عرصہ تک زندہ رہنے کے
بعد اپنی مقررہ اجلوں پر پیک اہل کو لیک کہا، خداوند عالم حضرت
عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کر جب کہ
تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس سے ثابت
ہوا کہ جو لوگ جناب عیسیٰ کے انھوں پر حکم خداوندی سے

پر ولایت کرتی ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ

إِذْ شَاوَدْتُمْ سُبْحًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (سورة توبه: ۱۰۱) خداوند ہے جس نے اپنے رسول

کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غلبہ دے۔ اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند
ہی کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ظہر اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ حالانکہ قرآن کی صداقت میں تو کوئی سلاہ شک و شبہ نہ نہیں سکتا
لہذا ماننا چاہیے کہ اگر ایک ایسا زمانہ آنا ضروری ہے جس میں دین اسلام کو مکمل تسلط و غلبہ حاصل ہو۔ اور یہی زمانہ رجعت ہے
جس کا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں متعدد روایات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین اہل سنت نے بھی اس کی تفسیر میں

رجعوا الى الدنيا وبقوا فيها ما
بقوا ثم ما توابا جالهم واصحاب
الکھف لبثوا فی کھفهم ثلاثاً
سینین وازدادوا تسعاً ثم بعثهم
الله فرجعوا الى الدنيا لیتسانلوا
بینهم وفتحتهم معروفة فان
قال قائل ان الله نه قال وخبهم
ایقظا ظا وھم رقود قیل لهم فانهم
كانوا موتی وقد قال الله عز وجل
یا دینا من بعثنا من مرقدنا هذا
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
وان قالوا کذلک فاعلم کانوا موتی

ابن سب کی دنیا میں رحمت ہوئی احدہ دنیا میں رہ رہے اور پھر
اپنے مترہ وقتوں پر وفات پا گئے۔ اسی طرح اصحاب کعبہ بھی
تین سو نو برس تک فدا میں مرے پڑے رہے۔ پھر دنیا میں ان
کی رحمت ہوئی۔ اور خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تاکہ وہ
ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اصحاب کعبہ کا یہ قصہ مشہور
ہے اور کتب میر و تواریخ اور تفاسیر میں مذکور ہے اگر کوئی
شخص یہ اعتراض کرے کہ خدا فرماتا ہے: اسے میرے حبیب! تم
خیال کرو گے کہ وہ را اصحاب کعبہ! بیدار ہیں۔ حالانکہ وہ دوسرے
ہوتے ہیں لہذا سر کرنا غلط اور رحمت نہیں ہے اس کے جواب
میں کہا جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ مر چکے تھے۔ جیسا کہ
قرآن مجید میں خداوند عالم کفار کی زبانی فرماتا ہے انے افسوس! کہ نے
ہمیں اپنی خوب گاہوں سے اٹھایا اور ہمارے میں کہا جاسے گا

مراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ذلک عندنا ول عینی و خروج المہدی فلا یبقی اھل دین الا خلو
فی الاسلام (تفسیر فتح البیان و ابن کثیر و طبرانی)

یعنی یہ وعدہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت پورا ہو گا۔ اس وقت تمام
ادیان واسے لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

اس تفسیری بیان نیز تبار الی الودان سے یہ بات بالکل واضح و مبہن ہے کہ غلبہ سے مراد ظاہری تکنت و تسلط
جس کے لئے دوسرے ادیان کا بالکل نیست و نابود یا کالعدم ہو جانا ضروری ہے۔ نہ غلبہ بالذلیل کیونکہ یہ تاویلی خود پر
بلکہ دلیل ہونے کے بالکل عین ہے۔ کما فی النبی۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ و اذا اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم
من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول معذق لما معکم لتوصتن و

دوسری آیت مبارکہ

ہد و لم تنصرتہ قال اقررتکم و اخذتم علی ذلکم اھری قالوا اقررتنا قال فاشھدوا وانا اھنکم
من الشھدین (پہلی عمران ع ۱۷) اور جس وقت خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت
دوں گا۔ پھر ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا۔ اور

ومثل هذا كثير فقد صارت
الرجعة كانت في الاعم السابقة
فقد قال النبي يكون في هذه
الامة ما كان في الاعم السابقة
هذا والشغل بالشغل
والقذة بالقذة فيجب
على هذا الاصل
ان يكون في هذه
الامة رجعة وقد
نقلنا الفونا امث
اذا اخرج المهي
نقل عيسى بن مسويج
من التسماء فصل خلفه
ونزوله الى الارض

یہ وہی دایم آخرت ہے جس کا وعدہ رحمن
نے کیا تھا۔ اور یہی خبر وہی مٹی خدا کے
رسووں نے پس اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ
کلمہ موت کے بعد انھیں گے مگر اس
کے باوجود قبور مگر مرقہ (غراب گاہ)
کہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کعبہ کی بھی یہی
کیفیت تھی وہ مرد تھے جود باوجود زندہ کئے گئے مگر کلام یہ ہے کہ جس
طرح قبور کو کھانا خواجگاہ کہا گیا ہے اسی طرح اصحاب کعبہ کی مورت کو کھانا
ایندہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور موت اور زندہ میں ہر شبابت ہے وہ مٹی نہیں ہے
اس کی مثل اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں جن میں حقائق کی مدہنی میں
ثابت ہوا کہ گذشتہ آیتوں میں رجعت ہوتی رہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو وفات ماگلا اس میں ہونے کے ہیں
وہ بعد میری آمد میں بھی ضرور ہوں گے جس طرح ایک کنش دوسرے
کنش کے اور ایک تیس دوسرے تیس کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا اس
جگہ کے کانٹوں کے بھی یہ حکایت نقل کی ہے کہ جب حضرت مدنی کا لہجہ برنگاؤں
جناب مجھے آسمان سے آتی گئی تھی نام کی اقتداء میں ناز چڑھیں گے۔

عزیز بالضرر داس کی مدد کرنا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ اور کیا تم نے میرا یہ بوجھ اپنے فرتسے لیا؟ تو
سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ ہا
یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کرام سے جو عہد پیمان لیا تھا وہ تاحال پورا نہیں ہوا۔ نہ تاحال حضرات
انبیاء علیہم السلام نے کبھی اس واجب دنیا میں جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و امداد کی ہے اور نہ ہی ظاہر
ہو کہ ان جناب پر ایمان لائے۔ حالانکہ اس وعدہ کی ایثار بہر حال لازم ہے ورنہ محنت تو کیا خود ان کی نبوت بھی معرض
خطر میں پڑ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر جو معادن وحی و تنزیل نے بیان فرمائی ہے اس میں مذکور ہے کہ یہ وعدہ نہایت
رجعت میں پورا ہو گا۔ حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کرام کی نیابت میں ان پر دو فریضہ کو انجام دیں گے بلکہ انبیاء بخش نہیں
تشریف لاکر اس فرض سے سبکدوش ہوں گے اور رسول اسلام کی منہ کے حقیقی وارث کی نصرت کا فریضہ انجام دیکر
باواسطہ خود نصرت رسول کا فرض انجام دیں گے (تفسیر صافی وغیرہ)

تفسیری آیت مبارکہ خلق عالم اپنے کلم میں فرماتا ہے۔ وخرید ان فتن علی الذین استضعفوا

رجوعہ الی الدنیا بعد موقہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَفْ
مَتَوَفِّيكَ وَمَا فَعَلْتَ إِلَیَّ
قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَشَرْنَا هَـ
فَلَمْ نَفْعِدْهُمْ مِنْهُ أَحَدًا

حضرت عیسیٰ کا یہ زمین پر نازل ہونا اللہ دنیا میں رجوع کرنا ان کی موت
کے بعد ہوگا جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اے عیسیٰ میں تمہیں موات دیتا
ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں خداوند عالم ایک مقام پر فرماتا
ہے : ہم انہیں اس طرح مٹا کر دیں گے کہ ان میں سے کسی
ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے ۔ اور دوسری جگہ

فَإِلَّا مَن دَخَلَ مِنْكُمْ الْإِيمَانُ وَتُحِبُّهُمْ الْوَاوِلِينَ (س قصص پت ۴) اللہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر
جو اس سرزمین میں کرور کر دیئے گئے ہیں ، ایمان کریں ، اور ان کو اپنا رہنما بنائیں اور ان کو ہم ہدایت قرار دیں ؟ دنیا باقی
ہے کہ جس قدر کرور دنیاؤں جہاں سے آئے اہل بیت عظیم منظم کو کھا گیا ، اتنا کسی اور شخص کو نہیں کھا گیا ، لیکن خداوند عالم
نے ان کے ساتھ جو داشت برضیہ اور سلطنت آفاتیہ کا وعدہ کیا تھا ، وہ ا حال پورا نہیں ہوتا ، لہذا اس ایانے عجب
کے لئے کوئی زمانہ ضرور ہونا چاہیے ، اور بیش شک نہی محنت و عبادت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد ماضی و جہل
میں پیدا ہوگا (تفسیر ابراہان و صفائی وغیرہ)

خداوند عالم کا فرمان ہے ۔ وَهَذَا إِلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَهَمَلُوا الْعَالَمَاتِ
چوتھی آیت مبارکہ | لَيْتَ خَلَفْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُكْفَنَّهُمْ
لَعْنَةُ دِينِهِمْ الَّذِي ارْتَفَعُوا لَهُمْ وَلِيْبَدَلْتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْثًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (س نور پت ۴) ان سب لوگوں سے جو
تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور ان کو اس زمین میں جانشین بنائے
گا جیسا کہ ان سے پہلوں کو جانشین بنایا تھا اور ضرور ان کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پیدا کر لیا ہے ، ان کی خاطر
سے پامال کر دے گا ۔ اور ضرور ان کے خوف کو اس سے بدل دے گا اُس وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے ، اللہ
کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے مگر جو اس کے بعد ناشکری کرے گا ۔ پس ایمان دہی ہیں ؟ (ترجمہ مقبول)

حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ خداوندی بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا ، چنانچہ ایک ہدایت میں وارد ہے کہ منقل نے
حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا : فرزند رسول ! اے میری رگ یہ گمان کو تے ہیں کہ یہ آیت فلاں فلاں کے
حق میں نازل ہوئی ہے ، حضرت نے یہ سن کر فرمایا ۔ لَا يَهْدِي اللَّهُ قُلُوبَ النَّاصِبَةِ هَتَّىٰ كَانِ الدِّينَ الَّذِي ارْتَقَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَتَمَكِّنًا يَا مَعْشَرَ الْأُمَمِ فِي الْأَمَةِ وَغَايِبِ الْخَوْفِ مِنْ قُلُوبِهَا وَارْتِقَاعِ الشُّكِّ مِنْ

وقال الله ته ويوم نحش من
كل امة فوجا ممن يكذب
باياتنا فاليوم الذي يحش
فيه الجميع غير الذي
يحش فيه الفوج وقال الله
عز وجل واقسموا بالله

فرماتا ہے۔ ہم پر آیت میں سے ایک گروہ کو جو ہماری آیات
کو جھٹلاتا تھا عذر کریں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
میں دنیا قیامت اتمام لوگوں کو عذر کیا جائے گا وہ دن اسی ہے
اور میں روزِ رحمت، بعض گروہوں کو عذر کیا جائے گا وہ اور
ہے۔ خدا افسوسناک ہے کہ ان لوگوں نے خدا
کے نام کی سخت قسمیں کھانی ہیں۔ کہ جو

ایما محمد والحروب التي تشب بين الكفار وبينهم... خاتما ملے ناصیوں کے (لوں کو جاپیت
نہ کرے۔ بعد ان لوگوں کے زمانہ میں رہیں گے جن میں یہ آیت کا نزول جاتا ہے، اس دین کو جو خدا اور رسول کا پسندیدہ
ہے۔ کہ اس طرح شکست حاصل ہوئی تھی کہ تمام آیت اسلام میں اس زمانہ قائم ہوا۔ اور ان کے دلوں سے
خون دہاں اور شک و شبہات نہ ہونے دیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان جگہوں کا سلسلہ باہر ہادی و ساری راہ
(تفسیر صافی) لہذا اس آیت میں جو وعدہ بعض نصوص اذاتِ تدبیر سے کیا گیا ہے۔ اس کے پورا ہونے کے لئے بھی ایک
زمانہ درکار ہے، اور وہ زمانہ رحمت ہی ہے جیسا کہ تفسیر اہل بیت میں وارد ہے (ملاحظہ تفسیر بران و صافی وغیرہ)

ارشادِ ایزدی ہے و حرام علی قریبہ اهلکنا اقلہ لا یرجی و اس افتیاء
پانچویں آیت مبارکہ | پانچ، جس بیتی کو ہم نے پاک کیا ہے اس کے اہل پر رحمت حرام ہے، ظاہر ہے
کہ یہ آیت قیامت کے متعلق تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تو سب لوگ ہی عذر دیں گے خواہ وہ پاک شدگان ہوں اور خواہ
اپنی طبیعت مرنے والے ہوں۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے وحشنا ہمہ فلفہ نفا و رهنهم احلنا لہذا
مانا پڑے گا کہ یہ پاک ہونے والوں کا رجوع و کرنا کسی اور وقت سے متعلق ہے۔ اور وہی زمانہ رحمت ہی ہے جیسا کہ
تفسیر لکھی وغیرہ میں مروی ہے۔

اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات جو تواتر تک پہنچی
اثباتِ رحمتِ اعادیتِ محسوسین کی روشنی میں | ہیں۔ اور جو کثرتِ ان کا وعدہ و احصایاں ممکن

نہیں ہے۔ محث بیل تہ نعمت اللہ بر انہی انور انوار میں فرماتے ہیں۔ والاخبار الدالۃ علی رجوع المحسنین
وامیر المؤمنین علیہما السلام متواترۃ فی رجوع سائر الامة قریبۃ التواتر فلقد نقل
بعض مشائخنا قریباً من مائت حدیث عن اربعین رجلاً من ثقاة المحدثین من خمین
مکتبہ الامام المعتمد تہ۔ بعضہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام علیؑ کے زمانہ و بعضہ ہوا و نشر بعض

جہدایمانہم لا یبعث اللہ من
یموت بلی وعداً علیہ حقاً
ولکن اکثر الناس لا یعلمون

شخص مر جائے گا خدا اسے زندہ نہیں کرے گا
بلکہ خدا کا وعدہ حق ہے (وہ ضرور اٹھائے گا)
مگر اکثر لوگ حقیقت حال سے بے خبر ہیں

لہے کے متعلق تردید یا تواترہ ہیں۔ اور دوسرے آثار ظاہری کے متعلق بھی قریب بتواتر ہیں۔ جہاں سے بعض شایع غلام
احضرت قطر مجلسی نے اس سلسلہ میں تقریباً سو روایتیں قابلِ وثوق پائیں۔ محدثین اور کتب مطبوعہ میں پچاس معتبر کتابوں
سے رجوع الانوار میں نقل کی ہیں۔ جن الیقین مولانا سید محمد شہید وغیرہ کتب مسموعہ میں پائیں۔ پائیں متحرک ہر یک حدیث
پہلی برائی ہیں۔ خوب طوالت مانع ہے۔ ورنہ کچھ اخبار ضرور بیان درج کی جائیں گے۔
ماتلون ما اشارتے کافیست

باقی وہی اس رحمت کی تفصیل کر آیا جناب سہیل
خدا اور تمام آثار پر ہی علیہ وسلم السلام تشریف لائیں

کیفیت رجعت پر اجمالی ایان رکھنا کافی ہے

گئے یا بعض اور تمام کے تشریف لائے کی صورت میں آیا سب بزرگوار کیا جگہ تشریف لائیں گے یا یکے بعد دیگرے؟ اور
یکبارگی تشریف لائے کی صورت میں آیا ان کی سلطنت و حکومت ان کی سابقہ ظاہری وجودی ترتیب کے مطابق ہوگی
یا اس کے بالعکس؟ اور ان کی مدت حکومت و سلطنت کس قدر طویل ہوگی؟ یا اور اس قسم کی دیگر بعض تفصیل کے متعلق
اخبار و آثار قدسہ سے مختلف ہیں۔ بعض علماء اعلام نے اس اختلاف کا کچھ نظروں میں اقرار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ جزاوی
لکھتے ہیں۔ الحق ان الاخبار العارضة فی الرجعة مختلفة جداً مع حشرتها فمن جملة
اختلافها ترتيب طوائف الائمة علیہم السلام۔ لہذا۔ یعنی حق و انصاف یہ ہے کہ رجعت کے بارے
میں اخبار و آثار کثیر التعداد ہونے کے باجم بہت مختلف ہیں۔ من جملہ ان کے باہمی اختلاف کے ایک اختلاف یہ ہے کہ
آئمہ الہدایہ علیہم السلام کی بادشاہی کی ترتیب کس طرح ہوگی؟

انہی اختلافات کے پیش نظر علامہ شفیق رضوان شہید علیہم السلام نے ان آئمہ کے متعلق اجمال ایان و ایقان رکھنے
اور تفصیل کا علم حضرات آئمہ علیہم السلام کے پیر و کرنے کی تکلیف فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ سید عبد اللہ شہید جنہیں مجلسی ثانی کہا
جاسکتا ہے، اپنی کتاب جن الیقین میں جلد ثانی میں کئی اقتباسات منجملہ رجعت لکھنے کے بعد بعنوان (تنبیہ)
رقطراز ہیں۔ قد عرفت من الايات المتكاثرة والاخبار المتواترة وكلام جملة من المتقدمين
والمؤخرين من شيعة الائمة الطاهرين ان اصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتریه
ومكروها خارج من رجعة المومنين فانها من جنوریات مذهب الائمة الطاهرين

یعنی ذلك في الرجعة وذلك
اقله يقول بعد ذلك ليبيتن
لهم الذي اختلفوا فيه

یہاں اٹھائے جانے سے رجعت میں اٹھانا مراد ہے کیونکہ اس کے
بعد یہ بخلاف آتا ہے۔ اس لئے ان کو اٹھایا تاکہ خدا ان پر وہ بات
ناجی کرے جس کی بابت یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں

وليت الدخار في الصراط والميزان ونحوها متاعجب الادعان براعتر عدد او ادخله سنداً
واصرح دلالتاً وافصح مقالة من اخبار الرجعة والاختلاف خصوصياتهما لا يقدر في حقيقتها
كوقوع الاختلاف في خصوصيات الصراط والميزان ونحوها فيجب الايمان باصل الرجعة
اجمالاً وان بعض المؤمنين وبعض الكفار يرجعون الى الدنيا وايمان تفاصيلها اليهم
والاحاديث في رجعت امير المؤمنين والحسين متواترة معني وفي باقي الاقعة قريبة
من التواتر وكيفية رجوعهم هل على الترتيب او غير ذلك فكل علمها الى الله سبحانه
والى اوليائه (ع) ايضاً آيات متكاثره واخبار متواترة اور بہت سے شیعہ علماء مستدین و متاخرین کے کلام سے
تسلی معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجعت برحق ہے۔ اس میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا منکر صرف ایسا
ہے جس سے خارج ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے۔ مراد و میزان وغیرہ امور آخریہ جن پر
ایسا رکنا واجب ہے کے متعلق جو روایات وارد ہیں وہ ان روایات سے جو عقیدہ رجعت کے بارے میں وارد ہوئی
ہیں۔ نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں اور نہ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ ابود و دلائل کے لحاظ سے زیادہ واضح ہیں
رجعت کے بعض خصوصیات میں اختلاف کا ہونا اصل رجعت کی تقاضیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ مراد و
میزان وغیرہ امور کی خصوصیات میں اختلاف موجود ہے (جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی) لہذا اصل رجعت پر ایمان رکھنا
مزدی ہے کہ اس میں بعض نفس ہوس اور بعض خاص کافر و بد مذہبوں کے اور اس کے باقی تفصیلات کو اکثر اہل ہائے
سید و کردہ حضرت امیر المومنین اور جناب سید الشہداء کی رجعت کے بارے میں تو احادیث تو اتنی معنی تک پہنچے ہوئے ہیں
اور باقی آئمہ اطہرین کی رجعت کے متعلق قریب بہ تواتر ہیں۔ بالی ساریہ امر کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو یکبارگی تشریف لائیں
گے یا یکے بعد دیگرے ماد پر ساتھ ترتیب کے مطابق یا اس کے خلاف۔ یہ متعلق کو خداوند عالم اور اس کے اولیاء و معین و مقرر
کے سپرد کردہ۔

رجعت کے بارے میں بعض شبہات کے جوابات

آخر کلام میں رجعت کے متعلق بعض شبہات کا تذکرہ کیا
معلوم ہوتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب

آخر عقیدہ رجعت میں کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں؟ اس شبہ کا جواب یہ

الْبَتِّينَ يَكُونُ فِي الدُّنْيَا لَا فِي
الْآخِرَةِ وَسَاجِدًا كَمَا بَاقِي الرَّجْعَةِ
ابْتِنَ فِيهِ كَيْفِيَّتُهُمَا بِالْإِدْلَالِ عَلَى

ظاہر ہے اس اخلاق کی وضاحت اور اس کا تصور دنیا میں ہی ظاہر ہوتا
ہے نہ آخرت میں رجعت کے متعلق میں ایک مستقل کتاب لکھنا چاہیں
میں رجعت کی حقیقت اس کی سچے کیفیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر

ہے کہ رجعت واجب سے بڑا کاغذ تو یہ ہے کہ سرکارِ حق والی حق ہمیشہ ہماری عظمت، بانیہ و محروسیت البتہ قائم ہوگی اور کفر و شرک
منہجی سے حرفِ غلط کی طرح سٹ جائے گا۔ اور دینِ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور اسے تمام ادیان پر غلبہ و تسلط حاصل ہوگا اس
وقت شیعہ بانی علی و مراد علیہ السلام کی جہاں تک نہیں یہ ایسا ہی افسوسناک دیکھ کر غصہ ہی ہوں گی اور وقت گریہ کن کو اسی دنیا میں آل رسول کی
شہنشاہی دیکھ کر اذیتا میں عزت الہیہ سے انتقام لینے ہوتے دیکھ کر دائمی مسرت و شامانی حاصل ہوگی کیونکہ رجعت کے زمانہ میں
مساوات انکار میں وہ سب کچھ ہوگا جسے تشہید الانفس و تظلم الاطین یہ روح پرور مظاہرات دیکھ کر فیض و
الْمَوْحِنُونَ مِنْهُمْ اللَّهُ۔ اہل ایمان خوش و خرم ہوں گے۔

زمانہ رجعت میں کیا ہوگا

ان سب امور کا تذکرہ جو اس وقت وقوع پذیر ہوں گے تو مرجع طوالت ہے اس
موضوع کو ہم کی جگہ ایمانی کی خاطر
مختصراً اور بیٹ

شریعہ سے منتخب کر کے بیان چند نعمت کی ایک اجمالاً فہرست درج کی جاتی ہے۔

(۱) امام زمانہ کے منظر و منہار منظر میں جنت و انس اور فرشتے شامل ہوں گے اور تمام
میراث و مہر و دوزخ و پند اور ہر مذہب کی مروجہ باہمی نفرت مبدل بالفضل ہو جائے گی اور
وہ سب باجمعی مل کر نہایت خوشگوار زندگی بسر کریں گے (۲) زمین اپنے تمام نعمتی خزانے خدمت امام عالی مقام میں پیش کر
دے گی (۳) بارش بر وقت ہوگی اور اس کی وجہ سے مہلک اور دیگر ہر قسم کی کھات بکثرت ہوں گی (۴) تمام اہل ایمان
کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ حرق مایہ (ذکوۃ و خمس وغیرہ) کا استحقاق متنا و شرار ہو جائے گا (۵) امام زمانہ
کے وجود ہی و نمود کی برکت سے اہل ایمان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی (۶) لوگوں کے سینہ میں حسد اور بغض و کینہ کا جو غبار ہوگا
وہ محبت و اشتیاق کے پانی سے غسل جائے گا (۷) مراد علیہ السلام کی قربت و سعادت و مسامتہ میں غیر معمولی ترقی ہو جائے
گی۔ یہاں تک کہ شرق و غرب میں رہنے والے زمینیں ایک دوسرے کو دیکھ کر باجمعی گفتگو کر سکیں گے (۸) اہل ایمان کی تمام
جسمانی قیامت و آفات اور امراض و عیال و دوزخ ہو جائیں گی (۹) زمین صل و انصاف اور آس و آسائش کے تمام اراحم و الکائنات
پر بڑھ چو جائے گا (۱۰) تمام ادیان بالحد و احکامات سے حرف غلط کی طرح ٹوٹ کر دیئے جائیں گے۔ اور بجز دین حق اور کوئی
مذہب اور دین باقی نہیں رہے گا (۱۱) حضرت جبریل علیہ السلام کا دوبارہ ظہور و اظہار ہوگا (۱۲) حضرت جبریل علیہ السلام کی نصرت و ہر کالی کا شرف حاصل
کرنے کے لئے آسمان سے زمین پر نزول ابطال فرمائیں گے۔ اور تمام زمانہ کی تقلید میں غماز ادا کریں گے۔ اللہ غفور

مَحْتَكُونَهَا وَالْقَوْلُ بِالتَّائِبِ بِالْإِثْمِ
وَمَنْ دَانَ بِالتَّائِبِ وَهُوَ
كَافِرٌ كَانَ فِي التَّائِبِ سَخَرٌ
أَبْطَالَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

حکم ولائل پیش کردی گا۔ تنازع کا حقیقہ باطل ہے۔ اور
جو شخص اس کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ کیونکہ تستیج کے
حقیقہ کی بنا پر جنت و دوزخ کے حقیقہ کا غلط ہونا، اور
ان کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔

ذَلِكَ مِنَ الْوَقَائِعِ الْوَفِيَّةِ الْمَفْرُوحَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَقْرُوحَةِ لِلْمُكَافِرِينَ لِكَمَالِ الدِّينِ - مِنْ
الْتَّحَمُّنِ بِغَايَةِ الْمَقْصُودِ وَبِحَارِ الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا (الْمُهَذَّبُ عَجَلُ فَرْجِهِ وَبَسْطُ مَخْرُجِهِ
وَأَكْثَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِنُظُورِ مَنْ أَلِيقَهُ وَأَعْوَانُهُ وَأَنْصَارُهُ)

ہر کتا ہے کہ کنارہ ستائیں رحمت میں رجوع کہتے ہی اپنے ساتھ لگا ہوا
سے تو ہر کس تو پھر ان سے انتقام کس طرح لیا جائے گا۔ اس شبہ کا
دوسرا شبہ اور اس کا جواب
کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اقتضا۔ رحمت کو قیامت منہ سے ہے۔ اس میں قیامت کی ہر گز کی طرح باپ تو بہند ہو جائے گا۔ اس لئے
اس وقت کفار و مشرکین اور ظالمین کی کوئی توبہ بخیر نہ ہوگی۔ چنانچہ ارشادِ قدس ہے۔ یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْأَمْنِ
وَلَكِنَّ لَا يُفْعَلُ فَمَنْ أَوْخَاظَ بِهَذَا مَقْعِدَ الْهَنَاءِ مِنْ قَبْلِ - یعنی جب اللہ سبحانہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں
گی تو کسی نفس کو اتنی ایمان نہ آئے گا۔ جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر لفظ رحمت
کے ساتھ کی گئی ہے۔

مثلاً ایسا۔ اس وقت ان لوگوں کو بطور کفایت ہونے کے نہیں اٹھایا جائے گا تاکہ کسی عمل خیر یا شر کو بہالائیں سالن کو
انتقام و عذاب کے لئے زندہ کیا جائے گا۔ لہذا ان کے توبہ کرنے یا اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔

مثال ثانیہ۔ جب عذاب کے نزول کا وقت ہو۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرعون و قارون وغیرہ کے
قرآنی واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے۔

دلیل ثانیہ۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی شقاوت و مصلحت اس منکب پہنچ چکی ہو کہ وہ بارہ دنیا میں آنے کے باوجود پہلے توبہ
نہ کریں کیونکہ چنانچہ خداوند عالم بعض بد بخت لوگوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ وہ عذاب الہی کو دیکھ کر دنیا میں دوبارہ آنے
اور اگر عمل صالح کرنے کی استطاعت کریں۔ لیکن ارشادِ قدس و لَوْ دَرَدُوا الْعَادَ وَالْمَأْفُوحَةَ هُنَّ - اگر بالعرض انہیں
دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یقیناً پھر بھی وہ انہی اذیالہ شائنہ کا آزار کا ب کریں گے۔ جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ معلوم ہوا

کہ کچھ ایسے سرکش انسان بھی ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی عزت و نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ رحمت کے متعلق بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ تمہیں اگر امانہ زندگی گزارنے کے لئے سچا گیا ہے۔ لہذا وہ تو بہ کے لئے موفقی ہی نہ ہو سکیں گے۔

تفسیر اشبہ اور اس کا جواب

رحمت کے عقیدہ سے تنازع لازم آتا ہے لہذا اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا؛ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضد تنازع کے معنی کو دیکھنے یا پھر تجاہل عاقلانہ کرنے پر مبنی ہے ورنہ اگر حقیقت کی بناء سے دیکھا جائے تو رحمت کو تنازع سے ہرگز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ تنازع میں ایک روح کا ایک جسم سے بطور جزایا سزا دوسرے جسم میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ لیکن رحمت میں ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ اجسام بھی وہی ہوں گے اور وہیں بھی وہی ہوں گی جو پہلے تھیں جیسا کہ یہ امر احادیث رحمت سے کالشمس فی رابعۃ النہار واضح و آشکار ہے۔ لہذا مخالفین کا رحمت کے صحیح اسلامی عقیدہ سے اس ہت پانکار کرنا کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے باطل اور محض غن و ہر تراژڈی کا مصداق ہے۔ واللہ یعلم یٰ ہوں میثا مانی صراط مستقیم۔

تذیل جلیل

دفاعی رحمت کے ضمن میں حضرت مصنف عظیم نے حضرت جیلے کے متعلق وارد شدہ آیت کے ساتھ جو تمسک فرمایا ہے اس سے وفات جیلے مترشح ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کے مشہور نظریہ کے خلاف ہے۔ فریقین کے کٹر علماء، فقہائین و مفتیین اور متکلمین اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت جیلے کا حال خداداد عالم کی قدرت کاملہ سے بقید حیات آسمان پر زندہ موجود ہیں لہذا رحمت میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی طبیعت امتثال کریں گے۔ اس امر پر قریباً تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور فریقین کی یہ آیات اس سلسلہ میں حد استعمال نہ ٹیک سکتی ہوئی ہیں کہ بعض علماء نے تو ان کے قرائن کا بھی بے جا کیا ہے۔ ان ایک شاذ نادار قول یہ ہے کہ ان کی وفات واقع ہو گئی مگر یہ قول اللہ اور فی حکم اللہ صمد کا مصداق ہے۔ قرون سابقہ میں اس مسئلہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مگر پنجاب کے جدید بنی اور اس کے بعد اس کی اہمیت مزادین نے خواہ مخواہ اس مسئلہ کو غیر معمولی اہمیت دے کر سرگزشتہ آثار بنا دیا ہے۔ آئے دنوں اس موضوع پر بڑے بڑے مناظرے اور مکالمے ہوتے رہتے ہیں مالاکھ ہمارے خیال میں یہ سب کچھ بحث ہے۔ اس مسئلہ کو ہرگز اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے حضرت جیلے کو اس وقت زندہ تسلیم کیا جائے یا بالفرض انہیں مردہ مانا جائے کہ خدا ان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ ہر تقدیر اسے پنجاب کے اس بزرگ کی غناء سائبرت کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟ حضرت جیلے وفات پا گئے لہذا قادیانی صاحب نبی ہیں۔ یہ کس منطقی شکل کا نتیجہ ہے؟ یا دلائل شاکستہ (مطابقتی) تفسیری اور انتزاعی میں سے یہ دعویٰ کس دلائل سے ثابت ہے؟ کسی مدعی نبوت کی نبوت کے اثبات کا یہ ہرگز کوئی عقلانی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اثبات نبوت کے طرق و اسالیب اور ہیں اور کسی شخص کو نبی ماننے کے معیار اور۔ جی کا خاکہ ہم اسی شرح میں باب نبوت کے ذیل میں کریں گے۔

۵ ہزار گنتہ ہر ایک تہذیب و تمدن کا سرچشمہ ہے۔

بہر حال مسلمانوں کو اس جہانِ مہم کی فریب کاریوں اور بفریبیوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اور اس مہم کے لایینی مسائل میں الجھ کر اپنا وقت عزیز مانع نہیں کرنا چاہیے۔

وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کا جواب | چونکہ وفات عیسیٰ کے تافہین قرآن مجید کی بعض آیات مشکوک کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے سرفہرست وہی آیت ہے جو

میں رسالہ میں مذکور ہے۔ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ اَفْعَلُ اِلٰی مَظْہُوْرٍ مِّنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔ اِلاّ حِیَۃً مِّنْ لَّا تَرٰہَہَا یَا ہٰیۤہُ جَاہِلِیُّنَ مِمَّنْ سَبَّہَا سَبَّیْۤہُ یٰۤہُ عِیْسٰی مٰی تَجِیۡہُ ہٰرَنَہُ وَاَہٰہِیۡنَ اَوْدٰہِیۡنَ طَرَفَ مَلٰئِکَہٖ مِّنْہُمۡ وَ اَلَا ہٰہِیۡنَ۔

اس استدلال کا بچھوڑا جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب باصواب | قوفی، باب قتل کا مصدر ہے جس کا مادہ ہے۔ وفاء جس کے معنی ہیں پورا ہونا جس طرح اللہ کے معنی ہیں پورا کرنا۔ اس مصدر کے صیغہ شتقات ہیں ان سب میں ہی

صدر معنی کنی کا دیا ہے۔ خواہ وہی یونی قوفیتہ ہو۔ اور خواہ قوفی یونی قوفیا ان کے معنی ہیں اخذ الشئ و اخذنا یا اھطاً ما الشئ و اخذنا کسی شے کا پورا پورا لینا یا پورا پورا دینا جیسے اخذنا یونی الصابرون اجروہم بغیر حاجہ (سورہ صافات ۳۷) صابرون کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ بنا بریں۔ قوفی کے معنی ہوں گے پورا پورا لیستہ۔ چونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ نبی نے حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پر لٹکا دیا ہے۔ لہذا ان کا جسم پیاں رہ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی روح اٹھانی جائے گی۔ لیکن خدا نے قادیانے اپنے نبی کو قتل دی کر رکھ کر۔ میں نہیں پورا پورا یعنی جسم کو مدح سمیت اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ایک مقام پر خداوند عالم یہودیوں کے اس زعم بالکل ہی اٹھا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ رہے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے انہی کہتے تھے کہ خدا فرماتا ہے۔ و ما قتلوہ و ما صلیبوہ و لکن مثبتہ لہم و ما قتلوہ یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ و کان اللہ عزیزاً حکیمًا۔ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے اللہ سولی پر لٹکا دیا ہے۔ انہیں شہ جہاں دیا ان کی شبیہ بنادی گئی تھی انہوں نے یحییٰ اسے قتل نہیں کیا بلکہ خدائے قادر نے ان کو اپنی اہم گاہ کی طرف اٹھایا۔ کہہ کر خدا غالب و حکیم والا ہے۔

ان قرآنی تصریحات کے باوجود حضرت عیسیٰ کو مردہ تصور کرنا بہت بڑی جرات و جہالت ہے۔

دوسرا جواب باصواب | ابھی اور ثابت کیا جا چکا ہے کہ قوفی کے معنی پورا پورا لینے یا دینے کے ہیں۔ لہذا بتا رہی ہیں یہی معنی ہی ہو سکتے ہیں کہ اسے عیسیٰ میں تمہاری حرکت پورا کر دوں گا۔ اور

نہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اپنے وقت پر ماریں گے۔ لہذا خداوند عالم حسب وعدہ بنو زان کی حرکت پورا کر رہا ہے۔ نزول کے بعد اپنے وقت پر ان کو وفات دے گا۔ چنانچہ اس وقت جو نصاریٰ موجود ہوں گے۔ ان پر ایسا ہی لائیں گے جیسکہ

ارشاد قدرت ہے۔ وان من اهل الكتب الا يوعظون به قتل موقہہ دہلی کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو جناب بیٹے کی وفات سے قبل ان پر ایلیں نہیں لائے گا!

تونی کے ایک سنی خند بھی ہیں چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وهو الذي ينوفاكم بالظيل ويعلو ما جرحتم بالظهار (خفاہی ہے جرات کے وقت تمہیں فینہ دیتا ہے۔ اور جو کچھ دن میں کہتے ہو اُسے جاتا ہے) اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ نوم اخت الموت۔ فینہ صرف کی بہن ہے۔ لہذا اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا۔ اسے جینی میں تم کو سزا دی گا اور پھر اس حالت میں جہنہ کروں گا۔ چنانچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ ان کو خند کے عالم میں اُٹھایا گیا تھا۔

غیر اجواب یا صواب

مذکورہ بالا اور مزید شایہ سے قطع نظر کہ کے اگر بالفرض چند لمحات کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیا ہوتے کہ تونی "بہن موت" ہی ہے تو پھر اس سے ان جناب کی موت کا واقعہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت مبارکہ میں متوفیات اور اطفال میں "و ادہ" کے ساتھ جمع صفت کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق نوویں کا اتفاق ہے کہ داد کے عطف میں ترتیب طر فائیں ہوتی۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ جام زید و عمرو۔ زید اور عمرو آئے تو اس کا یہ مطلب ہو کہ نہیں ہوتا تا کہ یہ پہلے آیا اور عمرو بعد میں بلکہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو اور ممکن ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں بلکہ ممکن ہے عمرو پہلے آیا ہو اور زید بعد میں اس صورت میں تینوں احتمال برابر قائم ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی یہی تواتر ہو سکتے ہیں لہذا میں ممکن ہے کہ رفیع الی النساء پہلے ہو۔ اور موت بعد میں واقع ہو۔ ظاہر ہے کہ اذ احباء الاحتمالی بطل الاستدلال۔

اگرچہ اس سلسلہ میں ادہ بھی بہت سے روایات دیئے جاسکتے ہیں مگر غالباً ہی حق و حقیقت کے لئے یہی چار روایات کافی و روانی ہیں۔

اگر وہ فاذکس است یک عت ہر است

جو شخص ان روایات کو بغیر فاذکس لے گا وہ اس سلسلہ میں حکری حیاتِ یح کی پیشی کہ وہ دیگر بعض آیات مثل و کنت علیہم دیناً ماہ مت فیہم فلما توفیتہن کنت امت القریب علیہم و خیرھا کے حقیقی مضمون کو کچھ کہ ان کمزور استدلالوں کے جوابات آسانی دے سکے گا۔ واللہ العادی۔ یا ایہا الناس قد جاء تکلم و وعظہ من ربکم و شفاء لسانی الصدور و ہدی و رحمة للمومنین۔

اگرچہ چند محرمین باب کے مباحث میں تسبیح عقیدہ تنازع کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان پھر بغرض افادہ اس کا احادہ کیا جاتا ہے۔ حکمہ کے نزدیک اس کی تصریح یہ ہے کہ ایک انسان کی مدح اس کے جسم سے نکلا کر

عقیدہ تنازع کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان

دار دنیا میں کسی دوسرے جسم انسانی کے اندر بطور جزا یا سزا چلی جائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غنائیاں اخلاقی تشناخ کے بعض دیگر اقسام کی تصریح بھی بیان کر دی جائے کیونکہ بعض ظاہر میں مضرات تشناخ اعدان کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے اس کا تذکرہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دو تین اصطلاحیں یہ ہیں (۱) تشناخ - اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی مرض کسی دوسرے جسم میں چلی جائے (۲) تشناخ - اس کا مطلب یہ ہے کہ تشناخ انسانی اس کے بدن سے نکل کر کسی مادی جسم میں منتقل ہو جائے (۳) تشناخ - اس کا مطلب یہ ہے کہ تشناخ انسانی کسی جسم بناتی میں تبدیل ہو جائے فاعظہ خافہ حقیقہ۔ بہر حال حقیقہ تشناخ جس کے کہہ سناج اور بعض حکماء قائل ہیں مادی جسم کے سراسر انسانی اور غلاف ہے۔ ایسا ہی کا تاکی وارڈ اسلام سے خارج ہے۔ جس کی وجہ ساتھ مباحثہ میں بیان ہو چکی ہے کہ اس سے روح کا قدیم ہر نامہ مشرور نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ اور حقیقت اس عقیدہ فاسدہ کا دار و مدار ہی انہیں دو چیزوں پر ہے۔ اول اس کے بحال پر مبنیوں و دلائل و باہین قائم کئے گئے ہیں۔ سب کے ذکر کرنے کی تو علاوہ عدم گمانش کے یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہذا فقہاء چندانہ فہم اور حکم و دلائل اس کے ابطال پر پیش کئے جاتے ہیں۔

تشناخ کا دار و مدار مشرور نشر انسانی مادی کے آثار پر ہے چونکہ تشناخ کے قائل مادی کو صحیح نہیں سمجھتے اور غلاف جزا یا سزا کی گیل بھی ضروری ہے اس کے لئے انہوں نے عقیدہ تشناخ اختراعی کر رکھا ہے۔ لیکن جب دلائل قاطعہ کے ساتھ مشرور نشر کا برقی جو ثابت ہے جیسا کہ مغرب بہت عمارت میں ظاہر ہو گا انہا۔ تو اس سے خود بخود تشناخ کا بطلان ہی واضح دیاں ہو جائے گا کیونکہ جزا یا سزا کے لئے مادی تشناخ میں سے ایکسری مشرور نشر صحیح ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہو سکتیں اور جب مادی کا عقیدہ صحیح ہے تو تشناخ کو غلط ماننا پٹے گا۔

البطال تشناخ پر پہلی اجمالی دلیل

عقیدہ تشناخ کی بنیاد ارواح کے قدیم ہونے پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ امر پہلے باب میں دلائل قاطعہ و باہین ساطحت سے ثابت ہو چکا ہے کہ سائنس خداوند عالم کے دوسری تمام کائنات مع ارواح کے حادث ہے نہ قدیم۔ تو اس سے خود بخود تشناخ کا عقیدہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے کیوں کہ یہ نظریہ بنام الفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے۔ اور جب معنی غلط ہے تو بنا بھی بالضرور غلط ہی ہوگی۔ کیونکہ یہ

دوسری دلیل

نخست لعل چوں نہد مصداق کجا
سائریا سے دور دیوار کجا !!

تائیں تشناخ نے اس فاسد عقیدہ کو محض اسی بنا پر تسلیم کیا ہے کہ اس سے ٹیک یا بد لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ یا ظالمہ کی جزا یا سزا مل سکے کیونکہ ان کی غلط بین نگاہ میں اس سزا یا جزا کے ملنے یا کوئی کسلیت نہ تھا۔ لیکن یہ امر واضح ہے کہ جزا یا سزا کے مسئلہ میں جزا یا سزا پانے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا چاہیے کہ یہ غلام عمل صالح یا ظالم کی جزا یا سزا ہے اور اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو وہ جزا یا سزا پانے کا رخص بھی جائے گی۔ اور یہ امر بدیہی

تیسری دلیل

اور سبھی طور پر معلوم ہے کہ آج تک کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس مجہم میں اپنے کسی سابقہ عمل کی جزا یا سزا پارہا ہے۔ اگر سب کو نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی شخص کو تو ضرور یہ امر معلوم ہوتا لیکن مشاہدہ اس کے غلط ثابت ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ اس جہم میں کسی کو کوئی جزا یا سزا نہیں لی رہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنازع کا عقیدہ غلط ہے۔

اگر مدعوں کا تنازع جائز و صحیح ہوتا تو چاہیے تھا کہ مدعا زمرے والوں اور پیدا ہونے والوں کی تعداد برابر ہوتی۔ لیکن یہ امر مشاہدہ و دو جان کے خلاف ہے۔ کیونکہ جائزہ معلوم ہے کہ کبھی مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی پیدا ہونے والوں کی۔ پہلی صورت میں بہت سی مدعوں کا مدخل و بیکار ہونا لازم آئے گا۔ جسے الٰہی تنازع تسلیم نہیں کرتے اور دوسری صورت میں بعض نئی مدعوں کا پیدا ہونا لازم آئے گا جو کمالیہ تنازع کے عقیدہ کے خلاف ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ تنازع کا عقیدہ نامناسب ہے۔

چوتھی دلیل

اگر عقیدہ تنازع صحیح ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر مذہب چاہیے۔ بزرگوں بکر لاکھوں کی تعداد میں ملوہ حیرت یا انسان زندہ ہو جائے کہ الٰہی تنازع کے پاس اس امر کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کی نوع کو ضرور کسی تازہ پیدا ہونے والے ہم ہی کے اخذ داخل ہوتا چاہیے۔ لہذا بنا بر حقیقہ تنازع جائز ہوا کہ انسان ہر آج مرے۔ اس کی مدح اپنے اعمال کے مناسب حال کسی مردہ آدمی یا کتے یا بھدرو وغیرہ حیران کے ہمہ میں داخل ہو جائے۔ اور وہ زندہ ہو جائے۔ لیکن آج تک کبھی ایک مرتبہ ہی ایسا چوتے نہیں دیکھا گیا۔ اور اس پر کوئی دلیل یا شاہد موجود ہے۔ لہذا اس سے لازم آتا ہے کہ عقیدہ تنازع باطل غلط اور مہمل ہے۔

پانچویں دلیل

یہ امر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح ابتدائے ولادت کے زمانہ میں بظاہر لا عقل ہوتی ہے۔ اور اس میں عقل و ادراک کی شان بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ جو ان میں انسان بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ادراکات و تعلقات بھی بڑھتے جاتے ہیں جتنی کہ حد کمال تک پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے حکما نے انسانی کی اس قوت کے چار درجے قرار دے دیے ہیں۔ عقل بیرونی۔ عقل بالک۔ عقل بافضل اور عقل مستفاد۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کی عقل بیرونی ہوتی ہے۔ جب کہ بڑھتا ہے اور اس میں ہر شے کے سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت عقل بالک ہوتی ہے۔ جب اس سے بھی ترقی کرتا ہے اور بافضل علوم حاصل کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل بافضل ہوتی ہے۔ اور جب اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے تو عقل مستفاد کے درجہ پر ناز ہو جاتا ہے۔ اس فقرے میں تیسرے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تنازع اصح ممکن ہو یا واقع ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ مدعوں جو عقل مستفاد یا عقل بافضل کے درجہ تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ فطرتاً ہی عقل بیرونی کے درجہ میں آجائیں۔ مگر مشاہدہ شاہد ہے کہ کوئی فطرت سے قوت کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ مثلاً کبھی کوئی بڑھا آدمی دوبارہ بچہ ہوتا نہیں دیکھا گیا۔ کوئی حکیم و فیلسوف انسان وہاں طبعی مکتب بنائیں دیکھا گیا اور کبھی مضمر و علقہ پر غلط نہیں بنا۔ لہذا جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ مدعوں جو عقل مستفاد یا

چھٹی دلیل

مقل بافضل کے درجہ تک پہنچ چکی ہے وہ کس طرح عقل پرورنی کے درجہ میں آ سکتی ہے جو کہ لازماً تاج ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حقیقۂ تاج بالکل ایک ہے بنیاد اور بے بران عقیدہ ہے جس کا کوئی صحیح العقل انسان قائل نہیں ہو سکتا۔ حائوا جبرہا نکلہ ان مکتہ صادقین۔

تاسخ کا یہ ٹکڑا ایسا ہے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں قرار دیا جاسکتا انسان ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات یا حیوان ہو اور نبات و حیوان ہونے کے لئے ہڈی ہے کہ وہ پہلے انسان ہو کیونکہ تاج کی بنیاد ہی صمد و جبر و پاد قائم ہے۔ یعنی وہ اپنے اعمال سے زندگی کے اعلیٰ طبقات کی ذوق صمد کرتا ہے۔ اور برے اعمال کی وراثت انی طبقات کی طرف جبر و پاد کرتا ہے۔ اور یہ کہ جبر و پاد ہے۔ جو حقیقہ محال و ناممکن ہے۔

ساتویں دلیل

اگر تاسخ کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے ٹکڑا کو انی و ادبی ماننا پڑے گا کیونکہ اس نظریہ کی بنا پر روح قدیم میں اللہ جب ان کا یہ ٹکڑا قدیم ہے تو اس سے ورنہ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ صرف وہ ارواح جبر و پاد۔ اور غالب بدلتی رہتی ہیں قدیم ہیں بلکہ وہ مادے بھی جبر و پاد کو قاب مٹا کرتے ہیں انی و ادبی ہوں۔ اور یہ زمین اور یہ نظام شمسی اور یہ قوتیں جو اس نظام میں کام کر رہی ہیں یہ سب انی و ادبی ہوں لیکن عقل کا یہ فیصلہ ہے اعلیٰ حقیقات اس پر شاہد ہیں کہ جہاں نظام شمسی نانی ہے اور مادہ ہی۔ اس کتاب کے پہلے باب توحید میں حدوث عالم پر کثرت و داخل پیش کئے جا چکے ہیں۔

آٹھویں دلیل

اگر بعد وال زندگی جہاد سے بوجہ جنم کے کروں کا چل ہے تو ظاہر ہے کہ جسے کروں کا چل بڑا ہی جونا چاہیے اور جب دوسرے جنم میں وہ بڑا چل جنم کو کا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس بڑے چل سے نیک اعمال صادر ہوں۔ لا محالہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اعمال ہی صادر ہوں گے اور پھر میرے جنم میں ان کا چل اور بھی زیادہ بڑا ہو گا۔ اس طرح ہر کار انسان کی روح ہمیشہ پست سے پست تر طبقات کی طرف گرتی چلی جائے گی۔ اور اس سے کبھی اُبھرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اسی کے دوسرے سوا یہ ہونے کہ انسان سے حیوان تو بن سکتا ہے مگر حیوان سے انسان بننا ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت انسان ہیں وہ کس جس محل کے نتیجے میں انسان ہوئے اور کہاں سے آئے؟ کیا انسانی عقل اس گتلی کو سلجھا سکتی ہے؟

نویں دلیل

اس میں شک نہیں ہے کہ تاسخ کا اعتقاد اس سے بہتر ہے کہ موت کو فنا کے معنی اور عدم مطلق سمجھا جائے اور اس سے عقیدہ جبر و پاد منسوخ اور اپنے بائیں اعمال کے انجام تک یا بد کے نفاذ کی بھی فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عقیدہ عقل و علم کے خلاف ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں مانع و مزاحم ہو عقیدہ

دسویں دلیل

اور یہاں سے دراصل اعتقاد تاسخ کی پیداوار بھی۔ نتیجہ یہ اس کی گرفت انسانی دل و دماغ پر کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی بلکہ یہ عقیدہ اپنے آخری تجربہ کے اعتبار سے اپنی اخلاقی قیمت بھی کم کر دیتا ہے کیونکہ جب کسی انسان کو یہ یقین ہو کہ تاسخ کا ٹکڑا بالکل ایک مشین کی طرح چل رہا ہے اور اس میں ہر ایک فعل کا جو تجربہ مقرر ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا اور کسی تجربہ و استغفار یا کفارہ سے اس تجربہ کو بدل نہیں جاسکتا تو اس عقیدہ کا اثر یہ ہر حال کا ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد ایسا شخص ہمیشہ کے لئے گناہ کے پھیر میں آجائے گا

باب الاعتقاد فی البعث

بعد الموت - قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی البعث بعد الموت

انیسواں باب اُمر نے کے بعد قیامت کبریا
میں اٹھنے کے بارے میں اعتقاد
جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد
• دوبارہ زندہ ہونے کی بابت ہمارا اعتقاد •

اگرچہ اسے اگرچہ جانور جنابی ہے تو کیوں نہ اس جنابی جو ان میں تمام لذتوں سے دل کھول کر فائدہ اٹھا رہا
ان دلائل دہراہین سے واضح ہو گیا کہ عقیدہ توحید بالکل غیر مقبول
نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ نظریہ ایک زمانہ میں بہت مقبول
اسلامی تہذیب اور اس کے اصول
رہا ہے۔ یہ ان میں سے کئی صدیاں پہلے فیثا غریس وغیرہ اس کے قائل تھے۔ روم میں بھی یہی سمیت سے پہلے اس کا چرچا تھا
مصر قدیم کی تاریخ میں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ اعتقاد یا تو ہندی الاصل مذہب بہ نسبت ہندو مت اور جین مت
میں پایا جاتا ہے۔ یا پھر مغربی و جنوبی افریقہ، وسطی ایشیاء اور اناٹولیا وغیرہ کی بعض یا نیم وحشی اقوام میں یہ خیال پایا جاتا
ہے۔ باقی تمام مذہب تو میں اس کو رد کر چکی ہیں۔ قد جاد محمد مبرحان من ویکبر و انزلنا الیکہ فوہم المومنین

انیسواں باب قیامت کبریٰ کا بیان

قیامت کے شرعی مفہوم کی تعبیر اور اس کے جسمانی و روحانی جزوئے کا بیان
معاذ اللہ جسے قیامت کبریٰ بھی
کہا جاتا ہے، کا اصطلاح

شرعیات میں مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں خلق عالم تمام لوگوں کی مدعوں کو ان کے اصلی منزلوں میں داخل
کر کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا کے لئے زندہ کر کے کھڑے کر دے گا۔ جیسا کہ ارشادِ قدس ہے۔ ان الاولین و
الآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ سب اولین و آخرین ایک مقرر تاریخ پر جمع کئے جائیں
ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ ہذا یوم الفصل جمعناکم و الاولین۔ یہ فیصلہ کا دن ہے اس لئے ہم نے تم
کو اور تمام گنہگاروں کو جمع کر دیا ہے۔ اس عقیدہ پر تمام اہل اسلام یکجا تمام عبادی دینیان عالم کے انے والوں کا اتفاق ہے۔ اور
یہ عقیدہ مذہبیات دینی اسلام میں سے ہے جس کے منکر کے لئے دائرہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں علاحدہ و دوسرے
اور مذہب و آریہ سماج قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اول الذکر حضرات تو چونکہ کسی مذہب و ملت اور مبداء کو مانتے ہی نہیں اس
لئے وہ کسی جزاء و سزا کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لہذا ان کے قیامت کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ثانی الذکر اس
مذہب کو عقیدہ تاریخ کے ذریعہ گوارا کرتے ہیں۔ باوجود معاد کے قائل ہیں۔ مگر اختلاف ہے کہ آیا معاد فقط حسابی

انہ حق قال النبی یا بنی عبدالمطلب
ان الرائد لا یکن ذاب اهلہ
والذی بعثنی بالحق

یہ ہے کہ وہ برحق ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہاد
فرماتے ہیں مائے اولاد عبدالمطلب بنی سب منزل کا نشان بتائیں والا
کبھی اپنے اہل سے جوڑی بکلی نہیں کرتا اس ذات کی قسم جس نے برحق مبعوث

ہوگی یا مرت روحانی یا جہانی و روحانی ہوگی۔ فقط جہانی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کو نہ کوئی ثواب عطا ہے اور نہ
کوئی عذاب ہوتا ہے۔ ہاں ہر دو قیامت اس کو اپنے اصلی بدن میں داخل کر کے اس کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ اور
اس کے بعد جزا یا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور مرت روحانی معاد کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح اپنے اچھے اعمال و
معلومات سے مستم و متلذذ رہا اپنے بُرے اعمال و معلومات سے مضطرب و محاسب رہتی ہے۔ یہی اس کی جزا یا سزا ہے۔ بدن
جہانی کبھی مشورہ ہوگا مقصد یہ کہ جزا یا سزا مرت روحانی ہے۔

اسی بیان سے غیر سے فطریہ معنی معاد جہانی و روحانی کا مطلب و مفہوم آسانی سمجھ میں آسکتا ہے چنانچہ بعض متکلمین اسلام
فقط معاد جہانی کے قائل ہیں اور بعض حکما، فقط روحانی کے لیکن علمائے تحقیق جگہ جگہ مسلمین معاد جہانی و روحانی ہر دو کے قائل
ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث معصومہ سے بھی اسی عقیدہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکارِ عالم طہری علیہ الرحمۃ اپنی کتاب
حق الیقین میں اس آخری نظریہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: "موت کو دیاں مذہب اقویٰ مذہب است و منافقانی میان
لذات جہانی و روحانی نیست و احادیث نیز دلالت باین دارد یعنی موت کتنا ہے کہ یہ نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی
ہے۔ جہانی و روحانی لغات کے حاصل ہونے میں ہرگز کوئی باہمی منافات نہیں ہے۔ اور احادیث میں اس مطلب پر دلالت
کرتی ہیں۔ اسی طرح علامہ سید عبد اللہ شہرانی کتاب حق الیقین میں فرماتے ہیں: "القول القوی بالمعاد الجہانی
والروحانی معاً القوی المذہب وهو الذی دللت علیہ الایات القرآنیہ والاحادیث المعصومیۃ
وایدتہ الموقدات العقلیۃ۔" میں کہتا ہوں معاد جہانی و روحانی والا نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے اور
اسی پایات قرآنیہ، احادیث معصومہ و دلالت کرتی ہیں اور عقلی مویات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

بہر کیفیت یہاں مدعو ہے۔ ایک اصل معاد کی ضرورت اور اس کا اثبات دوسرا جہانی و روحانی معاد کی صحت اور
اس کا اتفاق ذیل میں بالترتیب ان ہر دو وجودوں کو داخل قاطع و براہین ساحل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ فاستمع
لعمایتی علیک۔

قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات

معاد کے ضروری و لازمی ہونے اور عقیدہ اسلامیہ کی
صحت و صداقت پر جیسوں عقلی و نقلی و لافعل و براہین

موجود ہیں۔ لیکن ہم اپنے طریقہ کے مطابق بغیر اختصار یہاں اس سلسلہ میں فقط چند دلائل ساحل پیش کرتے ہیں جن کو بغیر غائر و

بنوت کیا ہے۔ کہ تم مزدور جاؤ گے۔ جس طرح کہ سو یا کرتے
ہو۔ اور پھر مزدور تم زندہ کئے جاؤ گے۔ جس
طرح تم بیدار ہوتے ہو۔ اور مرنے کے بعد

فیتا التمتون كما تاملون و
لتبعن كما تتبعون
وما بعد الموت داس

پر لکھا و النصف دیکھئے سے یہ امر مدہنی ہو جائے گا کہ قیامت کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ورنہ اس کے بغیر تشریح شراعیہ و
اور سال و سال کا سلسلہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ کار غرض جو کر دہ جائے گا۔ نیز ہمارے ان دلائل و براہین سے یہ امر بھی واضح ہو جائے
گا کہ معاد کا براہی مقصد ہے وہ نتائج کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

جس طرح ہر عاقل، عادل اور صبر مان باوجود اپنی رعایا کی اصلاح و نفع کے سنے
ایک قانون تسلیم کرتا ہے۔ اور ہر عدالت قائم کرتا ہے۔ تاکہ اس میں قانون شکنی
کرنے والوں کے خلاف تادیبی کاروائی کی جاسکے۔ اور ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو سکے۔ مدلی و مدعا علیہ کی پیشی کا وقت مقرر
ہوتا ہے۔ جس میں وہ مع گواہیاں پیش ہوتے ہیں اور سماعت کے بعد مدلی دوسرا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اور محرم کو قرار واقعی
سزا دی جاتی ہے یا تشبیہی اس طرح عادل حقیقی حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی اصلاح احوال کے لئے دنیا میں اپنے انبیاء و
مرسلین اور قانون کی مختلف کتابیں پس سب سے آفریں سرکار حقیقی مرتبت کو ایک کامل و اکمل شریعت دے کر جو کتب فہرست
قانون قدرت کی پوری پوری وضاحت کر دی گئی۔ لہذا اب ایک ایسا دن ضروری ہے جس میں لوگوں کا حساب ہو سکے اور حق و
مستی کو جزا یا سزا دی جاسکے۔ اسی دن کا نام اصطلاح شریعت میں قیامت ہے۔ **ہذا یوم الفصل جب تک والاولین۔**

خداوند عالم نے جو کالیم اپنے بندوں پر عائد کی ہیں ان کے ماننے اور نہ ماننے کی دہر سے
تمام لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ طبع و ذہن پرور ہیں۔ اور کچھ عاصی و فاسق ہیں
صل و عکس خداوندی کا تقاضا ہے کہ طبع کو اجر و ثواب ملنا چاہیے اور عاصی کو عذاب و عذاب ہونا چاہیے تاکہ ٹیکس ہر
میں امتیاز ہو سکے۔ اور یہ امر مشاہدہ سے ثابت ہے کہ دنیا میں ان تمام لوگوں کو نہیں تو اکثر تو اپنے اعمال کی جزا یا سزا نہیں ملتی
ہزاروں طبع و ذہن پرور حضرات مصائب و محن اور سختی و الم سے گزر کر زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے مدح و تحارر گئے اور ان کے سرکش
و فاجران انسانی ایسے ہیں جو نہایت شاذ و نادر و مجاہل اور شان و شوکر کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ حقیقی طبع و ذہن پرور ہیں کہ ان کی جزا
سزائے متعلق کوئی نقل انتظام ہو نا لازم ہے۔ جن میں صالح و طاری، شقی و سید اور ظالم و مظلوم کا فرق ظاہر ہو۔ ورنہ پھر یہ سب
گروہ برابر ہو جائیں گے۔ کچھ بدوں کی حالت، اچھوں کی حالت سے بھی بہتر رہے گی۔ اور اس طرح تکالیف شریعیہ کا عبث و فحش
ہونا لازم آئے گا۔ جو کہ خلاف حکیم کی شان کے سراسر متنافی ہے۔ لہذا اننا چاہتے ہیں کہ معاد کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اور اشد قدرت
ہے۔ اور نفعی الذین امنوا و عملوا الصالحات کا المفسدین ام نفعی المتقین کا انفعالی۔ آیا یہ ان لوگوں

الْاَلْبَتَّةَ وَالشَّارِعَ كُلِّ جَمِيعِ
 الْعَلَقِ وَبَعَثَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ
 جَلَّ خَلَقَ فَضْلاً وَاحِداً
 سوائے جنت یا جہنم اور کوئی گھر نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو پیدا
 کرنا اور پھر سب کو زندہ کرنا خدا نے قادر و توانا کے
 لئے ایسا ہی ہے۔ بسا کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا

کرم ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔ ضعیف کی قوت بخاویں گے، یا کیا ہم متقی کو غبار و فاسقین کی طرح قرار دیں گے؟ (ایسا ہرگز
 نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس مطلب پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اَوْحَسِبَ الَّذِي يُحْزِنُكَ اِلَيْهِمْ اَنْ يَخْلُقُوا
 كَالَّذِينَ اَعْطُوا الْعِلْمَ سَوَاءٌ بِحَيَاةٍ وَوَعْدٍ مَا يَكْفُرُونَ اَنْتَ مِنْ بَاشِرِمْ ۝۲۲ جون لوگوں
 نے دل کھلی کر بدکاریاں اور بد معاشریاں کی ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ان نیک بندوں کی طرح کر دیں گے۔ جو
 ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور ہمیں کاجینا اور نانا انا بنام ایک بسا اور کیا ہوا؟ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور سیدھا ہے
 ہر حال جب ہم یہ بات کلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے مادی اعمال کا ثبوت اور ثمر تو یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن
 اس کے اخلاقی اور روحانی اعمال کا کوئی اثر اور ثبوت یہاں ظاہر نہیں ہوتا تو ہماری قسط و دانست طبع کرتی ہے کہ اس ذہنی زندگی
 کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں اپنے اپنے اخلاقی و روحانی اعمال کے آثار و خواص اور نتائج ظاہر ہوں مگر
 انسانوں کو ان کی نیکو گدایاں یا بدکاریوں کی جزا اور سزا مل سکے۔

تیسری دلیل

الاحسان و فرمانبرداری کرنے پر نیکو گن خدا سے اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس
 کے پورا کرنے کے لئے سدا کا جو نامزدی ہے مدد خداوند عالم کا کذب اور بندوں پر ظلم و جور لازم
 آئے گا جس سے ظالمی عالم کا دامن و بوسیت منترہ ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَهَادِثُكَ بِالْغُلَامِ لِلْعَبِيدِ - وَاِنَّ اللَّهَ لَا
 يَخْلُقُ الْغُلَامَ - اسی طرح نافرمانوں کو عذاب و عقاب کی دہمید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین دنیائیں یہ مقصد حاصل نہیں
 ہوا۔ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا میں کئی ظالم و کافر لوگ اہل ایمان و متقیان پر ستم و ستم ریزی کرتے ہیں۔ اور کئی مومن مظلوم و مسترد و مد
 اسی حالت پر ہر دو کا خاتمہ ہوا ہے۔ پس اگر سدا اور لوگوں کا مشر و نشر نہ ہو۔ اختلافوں سے مظلوموں کا انتقام نہ لیا جائے تو
 خلقی عالم کی طرف سے یہ ظلم عظیم ہو گا جس سے اس کی شان اجل و ارفع ہے۔ لہذا سدا کا برتاو واجب و لازم ہے مدد و مدد
 و عید کا یہ سلسلہ غلط ہو کر رہ جائے گا اس کام عمل کامل پر مبنی ہے۔ حشر و نشر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے ساتھ عدل
 کامل ہر مظلوم انسان کے ساتھ ذہنی زندگی میں ہوا ہے۔ ظالم کو اس کی سزا، مظلوم کو اس کی جزا مل جائے۔ اسی لئے قرآن
 میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن عدل ہو گا وَ لَا يَظْلِمُ سَوْفَ فَتِيلًا ان پروردہ بھی ظلم و زیادتی
 نہ ہوگی۔ وَ مَنْ يَعْمَلْ شِئْئاً خَيْرًا يَرَهُ كَاوَمِنْ يَعْمَلْ شِئْئاً يَرَهُ - جو شخص ذرہ برابر اچھا
 کام کرے اس کا اچھا ثمر و پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا برا نتیجہ بھی دیکھے گا۔

ذٰلِكَ قَوْلُهُ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا
بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفًى وَاحِدَةً

چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا اور بھجوانے کے
بعد دوبارہ تم کو نکالنا نہیں ہے مگر ایک آدمی کی خلقت و بعثت کے مانند

چوتھی دلیل

اتنا تو شخص جانتا ہے کہ انسان اس مادہ دنیا میں امتحان و آزمائش میں مبتلا ہے کیونکہ خالق کائنات نے
اسے احکام شریعت اسنے کی تکلیف دی ہے لہذا ان تکالیف شریعت کی اسے کیسی تکلیفیں جزا و سزا
مزدہ دینی پاس ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اولیٰ تاج نے اس مقصد کے لئے تاج ارجح کا عقیدہ اختراع کیا ہے
اور پھر اسلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے اس کا دوسرا اور شرعی طریقہ فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ تاج باطل ہے۔ کیونکہ اس کے
ابطال پر ہم سابقہ باب میں دلائل کا مقدمہ قائم کر چکے ہیں جن میں سے ایک عام فہرست آسان دلیل یہ بھی تھی کہ عقل مکمل ہے کہ جزا یا
سزا اس طرح ہونی چاہیے کہ انسان کو اس امر کا احساس ہو کہ اسے فلاں عمل غیر یا فلاں عمل بہ کی جزا یا سزا دی جا رہی ہے لیکن اگر وہ
اس امر کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر جزا و سزا بے کار ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تاج ارواح میں۔ اس میں نہیں ہوتا۔ لہذا ایک
شخص بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو کر بادشاہ بن جاتا ہے اور نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے ہر گز یہ معلوم
ہی نہیں ہے کہ اسے گذشتہ زندگی کے کس عمل صلح کے سزا دہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک ہندو یا جی کہ کیا خبر ہے کہ کس
عمل بہ کی پاداش میں اسے ہندو یا جی بنایا گیا ہے۔ پس جب تاج باطل ہے تو اس سے خود بخود دوسرے طریقہ جزا و سزا یعنی عباد
کی صورت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَلَا يُلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْبَيَانَ الدَّوْدُ فَعَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَوْفِ بَعْدَ الْكُفْرِ۔ فقندہ۔

پانچویں دلیل

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ خداوند عالم سے بڑا کوئی سلطان و شہنشاہ نہیں ہے
وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کائنات میں اس کا کوئی بمبر و نظیر نہیں ہے وہ اپنی ذات صفات
میں واحد و یگانہ ہے۔ اسی طرح حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ تمام مخلوقات خداوندی میں حضرت انسان سے بڑھ کر کوئی اشرف
اعلیٰ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت انسان کو ہی اشرفیت و افضلیت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ اشرف المخلوقات خالق کائنات
کی اطاعت یا معصیت کرے تو اس کو کوئی کیسے ملتا پاسیے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جزا و سزا دہندہ و گیرندہ کی حیثیت کے مطابق
ہو جاتی ہے جو شخص جس مرتبہ کا مالک ہو گا وہ جزا و سزا بھی ویسی ہی دے گا اور پاسنے والا جس منزلت کا ہو گا جزا یا سزا بھی اس
کو ایسی ہی دی جائے گی۔ اس امر کی وضاحت اس حکایت سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسالہ ابطال تاج میں منقول ہے کہ
سکندر اعظم ایک مرتبہ کسی آدمی سے خوش ہوا۔ اس سے کہا پھر سے انعام طلب کر۔ اس نے کہا ایک دو چم و بے دو۔ سکندر نے
کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر ایک حکم دے دو۔ سکندر نے کہا یہ تیری حیثیت سے زیادہ
ہے معلوم ہوا کہ ہمیشہ جزا یا سزا دہندہ اور گیرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ بنا ہی لازم ہے کہ خالق و مخلوق کی جزا و سزا
کے مسئلہ میں اس قاعدہ کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب تاہم اس کو اس جزا و سزا کا وہ طریقہ ٹھیک ہے جو اولیٰ تاج

نے تمہارے کیا ہے یا نہ طریقہ نسب و اولیٰ ہے جو اسلام اور دیگر آسمانی ادیان نے پیش کیا ہے۔

کسے اظہار ہے کہ دنیا کا راحت و مسکن اور آسائش و فرم و دلوں خانی و بے حقیقت چہ۔ اس میں نہ عیش و راحت کہ وہاں حاصل ہے اور نہ مسکن و الم کو بقا۔ ایک شخص آج بادشاہ ہے کل گنا۔ آج غریب ہے کل امیر۔ ایک آدمی آج تندرست ہے کل مریض۔ آج مریض ہے کل تندرست۔ یہ زندگی نہیں بھائی کھیل ہے۔ بھیا کہ ارشاد و قدرت ہے۔ ان الحیلۃ الدنیا لہو و لعب و ان الدار الاخرۃ لہن الخیران لو کانوا یعلمون۔ تو بھلا کھانک لڑک اور شہنشاہوں کا شہنشاہ جو کہ زلی و اجہی اور خیر فانی ہے۔ انسان ایسے اثرات الطوائف کو ایسی بے حقیقت جزایا سزا دے سکتا ہے؟ حاشا و کلا یہ تو قانون عقل و حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے نتیجہ جزایا سزا عقل و قانون کے مطابق دی جاسکے اور وہ طریقہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس میں جزا و سزا دینے اور لینے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔

بجہ تمنا ہے ان دلائل و براہین سے واضح وہ بخ ہو گیا کہ خدا کا ہر ما خلق خود ہی ہے۔ اور کوئی مخلوق انسان اس کی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتا اور شرع اور بھی اس کے اثبات کے ذکر سے ملو دشمن ہے۔ خبر صادق لے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی ایسا سجدہ ہو جس میں چند بار خدا کا اہتمام یا تفصیل ذکر کیا گیا ہو۔ ارشاد و قدرت ہے و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم احثا لکھ حافظ وطنہ فی الکتاب من شیء ثم الی ربہ یحشر و ن دہب س ج ازین میں جو پہلے پڑے والا میرمن آیا اپنے دونوں پیدوں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری جاہتیں ہیں اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں اہم نے کتاب (قرآن) میں کوئی بات فراموش نہیں کی ہے پھر سب کے سب اچھڑ چوں یا پڑھا اپنے پروردگار کے مضامین میں لکھنے جائیں گے۔

ان الله یبعث من فی القبور (سورۃ حجہ پ ۸) اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ و الموقی یمتھم اللہ (سورۃ انعام پ ۱۵) اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی میں اٹھائے گا وھم الذین کفروا ان لم یمتھوا قل بل و ربی لیتبعن ثم لیتنبان بما عملتھم (سورۃ قیامت پ ۱) کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (اسعد سول) تم کہہ دو۔ ان اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر ہر کام تم کرتے رہے وہ تمیں بتا دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شرۃ یرہ (سورۃ زلزال پ ۱۳) تو جس شخص نے ذرہ باریک کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ باریک کی ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ و ان الساعۃ اقیتمہ لا ریب فیہا (سورۃ حجہ پ ۸) اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فیتقولون من یعیدنا قل الذی فطرنکھما دلی مترہ (سورۃ جن اسائل پ ۵) تو یہ لوگ منقرض ہی کج سے پوچھیں گے

کہ بعد میں دوبارہ کوئی زندہ کرے گا۔ تم کہہ دو کہ وہی خدا جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وہو الذی یبدئ الخلق ثم یعیدہ وہو اھون علیہ (سورہ ادم پٹ چ ۱) اور دایا (قادر مطلق) سے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ رقیامت کے دن اپنا کرے گا اور یہ اس پر آسان ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعاً وعد اللہ حقاً انہ یبدئ الخلق ثم یعیدہ لیجزی بالذین اٰمنوا و عملوا الصالحات بالقسط (پٹ ص ۱۶) تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ تھا کہ وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر اُسے کے بعد دوبارہ دوبارہ زندہ کرے گا اگرچہ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے ان کو انعام کے ساتھ جزائے (خیر) عطا فرمائے۔ ان الساعۃ اقیمتہ اکاد خفیہا للجزی کل ضی بما تسفی (سورہ طہ پٹ چ ۱۵) (کہہ کہ) قیامت ضرور آئے گا میں اسے لا محالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص (اس کے خوف سے نیکی کرے اور) جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ وما خلقتنا السعۃ والادھن وما بینہما باطلۃ فقلت ظن الذین کفروا (سورہ ص پٹ چ ۱۷) اہم ہم نے آسمان اور زمین اور ہر چیز کے درمیان جس جگہ نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کفار ہو بیٹھے۔ الحبیب ما خلقناکم عبثاً وامنکم الینا لا ترجعون (سورہ مزمل پٹ چ ۱۶) تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو (ایں بنی اسی طرح پیدا کیا اور یہ کہ تم جاسے حضور میں) ٹھاکر نہ لائے جاؤ گے۔ او یجعل الذین اٰمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام یجعل المتقین کالفجار (سورہ ناس پٹ چ ۱۲) کیا جو لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کئے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو بدستور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم ہر چیز کا دوس کو مثل بنادیں گے بتائیں۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا (سورہ کہف پٹ چ ۱۵) تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں، اگر قیامت (کے آنے) میں کہہ بھی شہ نہیں۔ (ترجمہ فرماؤ) الی طیر ذلک من آیات الکثیرۃ۔

ان آیات مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے قیامت کے قائم ہونے کے بعض اسرار و رموز کا انکشاف ادا کی ضروری وقوع ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ان فی خلک لآیات لقوم یعقلون۔

اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو

اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے عالم آخرت کا اندازہ ملے عقل و شریعہ ضروری ہو جاسکے گا۔ اب اس لحاظ سے ہی غور کرنا چاہیے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی انسانی زندگی کے سدھارنے میں عقیدہ آخرت کو کتنا دخل ہے؟ دنیا کی تاریخ سے واقفیت اور غور و فکر کی کچھ صلاحیت رکھنے والا انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ بائیں اور بائیں لوگوں سے جس طرح آخرت کا عقیدہ بچا ہے۔ اس طرح کوئی دوسری چیز نہیں پاسکتی اس طرح اسلام نے جو م افکار کے اعتقاد کو اپنے ضابطہ اخلاقی اور نظام شرعی کے لئے ایک زبردست پشت پناہ بنا دیا ہے۔ جس میں صلاح و تقویٰ پر عمل کرنے اور شر و فساد

سے اجتناب کرنے کے لئے قتلِ ترغیب بھی موجود ہے۔ سادگی و ہمدلی پر یقین جو آدمی کا خوف بھی دامن گیر ہے۔ تجربہ و مشاہدہ شام ہے کہ بکاریوں اور عیاروں کی گھانٹیں اسی سلسلہ میں جاتی ہیں۔ جو آخرت اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جزا و سزا کے قصہ سے غالی ہو۔ یہ آخرت کا انکار کرنے سے انسانی اخلاق و اقدار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور خیر و شر کا معیار و میزان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا انسان جو قیامت کا قائل نہیں وہ دو حال سے غالی نہیں یا حالات اس کے ناموافق ہوں گے تو اس عقیدے سے وہ شدید قسم کی مایوسی اور پست تہمتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی ہلکی لاکوئی تجرہ دنیا میں نہ دیکھے گا تو اس کی قوتِ عمل سرد پڑ جائے گی اور جب وہ شر پروردگارِ ظالموں کو ہر اعتبار دیکھے گا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ عالمِ مہستی میں شر ہی کا بول بالا ہے اور خیر صرف نچا دیکھنے کے لئے ہے۔ اور اگر اس کے حالات موافق و مساعد ہوں گے تو اس سے اعتقاد سے انسان ایک نفس پرست حیرت میں پڑ کر رہ جائے گا وہ یہی خیال کرے گا کہ جو دن عیش و عشرت میں بسر ہو جائیں وہی نصیبت ہیں۔ کماتیل۔ بابر عیش کو شکر عالمِ مدبہ نیست۔ ایسا انسان ظلم و ستم کرے گا۔ لوگوں کے حقوق غصب کرے گا۔ ان کی آبروریزی میں عار و رس نہیں کرے گا۔ اور اپنی جنسی اور ذاتی خواہشات کی گلیل میں جس سے بڑھ چل کرے ہیں اس کو باک نہ ہوگا۔ اس کی نگاہ میں جرائم میں وہی ہوں گے جن کا نتیجہ کوئی دیرینہ سزا یا کسی مادی نقصان کی شکل میں ظاہر ہو اور اس کی نظر میں نیکیاں وہی ہوں گی جن کا نفع اور فائدہ اسے دنیا میں مل جائے۔ جو حکم اس طرح اخلاقی تعصبات بدل جائیں گے۔ اور اس کا پورا نظام اخلاق خود مرضی اور نفسانیت کی بنیاد پر تعمیر ہو گا۔ نیکی و ہمدلی دیرینہ فائدہ اور نقصان کی ہم معنی و مترادف ہوگی۔ بنا بریں جھوٹ اگر دنیا میں نقصان کا موجب ہو تو گناہ اور اگر فائدہ کا ذریعہ بن جائے تو عین صواب ہوگا۔ و علیٰ ذلکا القیاس۔ ظاہر ہے کہ ایسے نظریات رکھنے والا خود مرضی انسان ہرگز کسی مثبت انسانی سوسائٹی کیلئے مفید نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے اخلاقی معیار پر ہم انسان اُسے گارہ جانندوں سے بھی بڑھ کر گامہ لے لے کر اخلاقی کالافنام بنی حدِ اصل کا مصداق ہوگا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اس مقام پر یہ کہا جاسکتا ہے بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو فائدہ اعتقادِ آخرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ دیرینہ قانون اور حکومت کے ذریعے سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں پس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کا اثر صرف انسان کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ یعنی جہاں انسان کو خیال ہو کہ حکومت کا کوئی آدمی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو وہ مزبورِ مہمانی سزا کے ذریعے سے حرکات و سکنات سے اجتناب کرے گا۔ بلکہ غلوت و خیرہ میں پھرنے سے یہ خیال ہوگا کہ یہاں حکومت کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ سب کچھ کرگندے گا جو انہیں حکومت کے حکام سے ہوگا اور یہی حشرِ قانون کا ہوگا۔ عقائد پر یہ وہ جرم کرے گا اور دیرینہ قانون کی زد سے بچنے کے لئے جھوٹی شہادتیں فراہم کرے گا۔ ناجائز اور سوخ سے کام لے گا۔ رشوتیں لگائیں گی کہ اسے لا۔ پولیس کی نگاہوں سے بچ کر شرارت کرگندے گا۔ لیکن آخرت کا اعتقاد وہ چیز ہے جو انسانی قلب و ضمیر پر سیر و بشارت دیتا ہے۔ اس سے لئے غلوت و عجلت برابر جاتی ہے

اس عقیدہ والا انسان یقین رکھتا ہے کہ نہ قدرت کی پولیس دکھانا کاتین کی نگاہ سے بچ سکتا ہے۔ اور نہ خدا کی عدالت کوئی انجیری عدالت ہے کہ جھوٹی شہادتوں یا دیگر ناجائز ذرائع سے اس کی گرفت سے بچ جائے گا۔ بلکہ یہ ایسی پولیس ہے جو ہر حال میں اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور یہ ایسی عدالت ہے جن کے گواہوں کی نظرت سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی غلط حربہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا و آخرت کے یقین و ایمان کا نور موجود ہو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بڑے احمال کرنا تو بہتے خود بڑے خیالات کو بھی دل میں پیدا نہیں ہونے دیتے اور ان سے گھبراتے ہیں وہ اپنے آئینہ قلب کو خیالِ گناہ کے غبار سے ہل پاک و صاف رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ انھیں یہ یقین ہے جو آدمی کو دیا بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اور دنیا کے کسی قانون کی کچھ اور سزا کا خطرہ اور ایشیہ نہ ہو اور یہ اعتقاد و ایمان انسان کے اندر ایک طاقتور ضمیر تشکیل کرتا ہے جو کسی بیرونی لالچ اور خوف کے بغیر انسان کو نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم میں بلکہ جگہ اسی حجتہ کو مکالمہ اخلاق کی تعلیم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عِلَاقُوهٗ (البقرہ)** اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سخت سے سخت مشکلات کے مقابلہ میں ڈوٹ جانے کی قوت یہ کہہ کر پیدا کی جاتی ہے۔ **فَادْخُلُوا مِشْقَاتُہٗ (التوبہ)** جہنم کی آگ دنیا کی عداوت سے زیادہ گرم ہے۔ حد فطرت و غیرت دینے پر یہ لکھا کہ **آدِہٗ کیا جاتا ہے۔ وَ مَا تَنْفَعُکُمْ صِغِیْرُیُوهٖ الِیکُمْ وَ اَفْتَدِہٗ لَا تَقْلِقُوهٖ (البقرہ)** تم جو کہ خیر امت کرو گے اس کا تمیں پہا پہا اجر و ثواب ملے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سود خوری کے ذمیری فائدوں سے یہ کہہ کر مست ہونے کا اختیار کہنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ **وَ اتَّقُوا یٰوہَا قُرْجُوهٖ وَ فِیہٗ اِلٰی اللہ (البقرہ)** اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے۔ **اِلٰی غَیْرِہٗ وَ اِلٰکَ مِنْ الْاٰیٰتِ الْکَثِیْرَةِ هٰذَا تَذْکِیْرٌ لِّمَنْ یَّشَآءُ اَلْخِذْہٗ اِلٰی دُبُہٗ صَبِیْرًا۔**

جب بھروسہ تعالیٰ ہم اپنے دو دھروں میں سے پہلے دھوئے کے اثبات سے معاد جسمانی و روحانی کا اثبات بطریق احسن فارغ ہو چکے ہیں تو اب دوسرے دھری کو ثابت کرتے ہیں یعنی یہ کہ معاد جسمانی و روحانی طور پر ہوگی اس کے متعلق ذیلی میں چند دلائل پیش کئے جائیں۔

اثبات جسمانی و روحانی پر پہلی اجمالی دلیل | سابقہ مباحث میں ہم موت کے بعد روح کی تمام امور عالمِ ہنرمیں اس کے منہ یا مستند ہونے کے متعلق جس قدر دلائل لکھ چکے ہیں وہ سب کے سب اس سے اس دھری کی پہلی دلیل قرار دئے جاسکتے ہیں اور ان سے صرف معاد جسمانی دالے نظریہ کا بطلان بخوبی واضح و عیاں ہو جاتا ہے اور یہاں جو اہل تمام کئے جا رہے ہیں۔ اس سے صرف معاد روحانی دالے کو ال کی نفی ہو جاتی ہے

لَا اَلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُ

اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک یا با احوال کے کرنے میں حجم و مدح دونوں کا تعلق ہے۔ ان دونوں کے بغیر کوئی انسان دنیا میں کوئی اچھا یا بُرا کام انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا اصل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ جزا و سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ حشر و نشر بھی دونوں کا جز۔ اسی کا نام معاد جسمانی و روحانی ہے۔

دوسری اجمالی دلیل

جو فرستے حشر و نشر کے قائل ہیں وہ کم از کم اتنا ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان حشر و نشر ہو گا اور ظاہر ہے کہ حشریت انسان جسم و مدح دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جیسا کہ تنہا جسم انسان ہے اور نہ فقط مدح جیسا کہ پرامن باقی روح کی کیفیت میں محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے لہذا ماننا چاہیے گا کہ جب انسان حشر و نشر ہو گا تو وہ تمام جسم و مدح دونوں ہی حشر و نشر بنے گا۔ وہ خود غرض میں ان کا مخلوق۔ ارشاد قدرت ہے کہما بعد انما اقل خلق فیہ کلام صور کا اجساد قہا، جس طرح ہم نے پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ اس کو واپس لے لیں گے۔

تیسری دلیل

ظاہر ہے کہ دار دنیا میں تنہا جسم آیا ہے اور نہ تنہا مدح! بلکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ لہذا معاد میں بھی دونوں اکٹھے ہوں گے۔

اگر یہ کہا جائے کہ معاد میں تنہا مدح خود کسے گی۔ اس کے ساتھ جسم نہ ہو گا تو ہم دیا فقہ کہتے ہیں کہ بدن کیوں حشر و نشر نہ ہو گا۔ آیا اس لئے کہ حشر کنندہ اس سے عاجز و قاصر ہے؟ یا اس لئے کہ بدن حشر کے قائل نہیں ہے۔ جواب میں جو شق میں اختیار کی جاسکتی ہے وہی باطل ہے کیونکہ خداوند عالم علیٰ کل شیء قہیر ہے جو پہلے انسان کو فیتی سے نکال کر وحشتِ مہستی میں لاسکتا ہے۔ وہ متفرق اجزا کو جمع کر کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کام نہ زیادہ آسان ہے جیسا کہ خود ارشاد قدرت ہے۔ وہ ہوا ہون علیہ۔ دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور جو پہلے پہلے باوجود عدم ضمن ہونے کے قابل ایک بار وایجاد تھا۔ وہ دوبارہ خود کرنے کے بطریقِ اولیٰ قابل ہو گا۔ قل من یحییٰ ہذا العظام و من یمیت قل یمیتہا الذی انشاھا اقل یمیتہا و هو بکل شیء علیہ۔ لہذا جب بدن کا حشر ممکن ہے اور عز و قدرت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ حشر و نشر کوئی عقلی یا شرعی مانع ہی موجود نہیں ہے۔ (راتح مزبور کا ہم ذیل میں بظاہر ظاہر کریں گے) تو پھر بدن کیوں حشر نہ ہو گا؟

معاد کے متعلق ایک عام استبعاد بعض مکہ پر مہارتوں ہیں جو اپنے اس شمار پر سوائے استبعاد کے اور کوئی دلیل یا شبہ پیش نہیں کرتے۔ چنانچہ کفار کی یہ کیفیت قرآن میں نقل کی گئی ہے جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے قول کو نقل فرمایا ہے و قائلوا اذا ضللتنا فی الارض من انا لفی خلق جدید و یدرسوہ السجدۃ (پ ۱۲ ع ۱۲)۔ کہتے ہیں۔ آیا جب ہم زمین گم ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک نئی خلق جدید و دوبارہ زندہ ہونے سے دوچار ہوں گے؟

و اذا امتنا و حکنا قرا بجا و عظاما انما المدینون (سورہ صافات ۱۱۳) آیا جب ہم مر جائیں گے اور
گل ٹکڑی اور بوسیدہ ٹہریں کی شکل میں ہو جائیں گے تو ہمیں جزایا سزا دی جائے گی، ایک جگہ ہر کتاب ہے، اسی طرح ایک اور مقام پر
ان کا اس طرح قول نقل کیا گیا ہے۔ قال من یحیی العظام و هو من عیدہ ان بوسیدہ ٹہریں کو کون زندہ کرے گا؟ (یس ۱۰)
اذا امتنا و حکنا قرا بجا ذلک رجیم بعید (سورہ صافات) کیا جب ہم مرکز میں ہو جائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے نہیں
گئے) یہ اٹھنا تو بہت دور ہے،

اس استبعاد کا جواب | ظاہر ہے کہ اس قسم کا استبعاد وہی شخص کر سکتا ہے جو خداوند عالم کو قادر مطلق نہیں سمجھتا۔ در نہ جو
شخص خالق کو قادر علی الاطلاق تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہرگز ایسے رنگ کی استبعاد کی بنا پر انکار و عدا
نہیں کر سکتا اس لئے ایسے حضرات کو پہلے صرف حائع عالم حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس قول کے تاثر میں
کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ صراط لنا مثلاً و خسی خلقہ۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ٹہریں کو کون
پیدا کرے گا وہ اپنی غفلت کو بھل چکے ہیں، وہ دیکھنا نہیں اپنی غفلت کا ابرایا و ہر تا تو یہ ہرگز استبعاد پیش کیسے (انکار و عدا کرنے
کی جرات دیکھتے)۔ قل یحییہا الذی افشاھا اولی مرة۔ اسے دیکھو! تم ان سے کہہ دو کہ ان ٹہریں کو وہی (خدا)
دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ کرم سے نکل کر مرنے و جود میں داخل کیا تھا۔ لہذا اگر وہ اس پر یہ کہیں کہ کچھ اجزاء
پریشان ہو گئے۔ کچھ کسی اور چیز کے ساتھ مخلوق ہو گئے۔ ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا۔ تو تم جواب میں کہہ دو وہو بکل شی
علیہ (سورہ فاتحہ) خدا تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ اسے ہر چیز کے اجزاء و اصدی کا علم ہے۔ تمہیں اشتباہ
ہو سکتا ہے۔ لیکن اُسے اشتباہ نہیں ہوتا۔ اور اگر باہر ہو وہ یہ کہیں کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے تو ان سے کہہ دو اولیس الذی
خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهما و علی و هو الخلاق العلیہ (زلزلہ) کہ وہ باری
مخلوق پر کیوں متحیر ہو گئے ہیں، یہ وہ قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان
لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہاں وہ یقیناً اس پر قادر ہے کہ وہ مخلوق اور عظیم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فیضنا
بالخلق الاولی جل ہم فی لبس من خلق جدید (سورہ صافات ۱۱۵) کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے
تھک گئے ہیں؟ اور دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ حاصل بات یہ ہے کہ ان (کفار) کو نئی پیدائش میں شک ہے۔ خدا ظاہر
ہے کہ جس ذات نے اس تمام کارخانہ کائنات کو جو کسی مثال کے بغیر سے بہت اور معدوم سے وجود کیا ہے۔ کیا وہ اسے
معدوم کرنے کے بارہ دوبارہ زندہ و موجود نہیں کر سکتا؟ جس نے نیش ازل کھینچا تھا کیا وہ نقش ثانی کھینچنے پر قادر نہیں؟ مگر
کیف یحکمون۔

بعض منکرین قیامت نے چند بوجہ سے شک و شبہات
منکرین قیامت کے چند شبہات مع جوابات | کی بے پاس کا انکار کیا ہے۔ ذیل میں ہم ان کے

شہادت کو مع ان کے تحقیقی جوابات کے ذکر کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اعادہ معدوم محال ہے | جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم مستند از زمانہ سے بالکل گل ٹر کر معدوم اور
حیثیت ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے دوبارہ کسی طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ وہ بالفاظ
دیگر اعادہ معدوم ناممکن ہے کوئی معدوم چیز برتر نہیں ہو سکتی یہ ہے وہ شبہ جسے عقیدہ الفاظ و عبارات کے ساتھ بہت کچھ بار وہم
وہم کر چھو، غلطی کے ساتھ شکرین عادی پیش کیا کرتے ہیں۔ جگہ اور دور اور علاقے اسلام نے اس شبہ کے کئی طرح جواب باصواب دیے
ہیں۔ نیز قرآن مجید میں بھی اس شبہ کو کئی مقامات پر اجماعاً ذکر کر کے باطل کیا گیا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب باصواب | کسی چیز کے معدوم ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فنی بالکل فنا ہو جائے
اور اس کے اجزاء بھی باقی نہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ اس شے کے اجزاء ترکیب
متفرق ہو جائیں اور اپنی اجتماعی ہئیت و صورت پر باقی نہ رہیں جیسے اگر کسی درخت کو کاٹ کر یزہ و یزہ کر دیا جائے۔ تو وہ
درخت درخت نہ رہے گا اور اسے معدوم کہا جائے گا۔ لیکن اس کے اجزاء موجود ہیں۔ اس مختصر تفسیر کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا
ہے کہ اہل اسلام کے قول کے مطابق جو اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ ماد جس کے علاوہ جھٹکین قائل ہیں۔ وہ معدوم اسی دوسرے
معنی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ جو انسان قیامت کو مٹے ہوئے گئے وہ اس سے قبل ہرگز معدوم محض نہیں ہوئے گئے بلکہ صرف ان
کے اجزاء ترکیب متفرق ہو گئے تھے کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے جسم اپنے اپنے عنصر میں چلے جاتے ہیں۔ مٹی مٹی میں اور پانی پانی
میں دغل خدا القیاس ایسا نہیں ہے کہ یہ باطل ہی ہئیت و بنا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان متفرق شدہ اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ
صورت انسانہ دے کر ان میں روح داخل کر کے زندہ کر دینا غلطی عالم کے لئے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ ایک انسان ایک
مکان کو اگر اسی مٹی اور لکڑی وغیرہ سے دوبارہ ایسا ہی ایک مکان تعمیر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی خداوند عالم انسان کو ہر ذقیامت
زندہ کرے گا اور اس سے ہرگز کسی محال و ناممکن امر کا تعلق ہو گا۔ لازم نہیں آتا بلکہ حقیقت یہ کام خلقت اولیہ سے مدد جہاں آسان
ہے۔ کیونکہ خلقت اولیہ میں عدم محض سے چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے اور اس خلقت ثانیہ میں خط متفرق اجزاء کو جمع کر دیا
جائے گا۔ اسی لئے ارشاد تقدس ہے: **وہو الذی یبدئ الخلق ثم یعیدہ لا دھواہون علیہ وشرہم ہناجا**
خدا ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا اور پھر وہی اس کو دوبارہ مائے کا اور یہ دوبارہ لوٹانا اس کے لئے زیادہ آسان ہے
لہذا مشکل کا اقرار اور آسان کا انکار کسی حنفی آدمی کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: **ما خلقکم**
ولا یبعثکم الا کفّس واحد۔ تمہارا پیدا کرنا اور پھر مائے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں مگر مثل ایک نفس کے پیدا
کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے؟ خداوند عالم نے مگر یہ قیامت کو عجیب انداز میں ان کی خلقی پر تنبیہ کی ہے۔ ان کفّس
فی سبب من البعث فانما خلقناکم من قواب (سورہ یحییٰ ۴۶) اگر تیس دوبارہ زندہ ہونے میں شک
ہے تو زما غور کرو! ہم تم کو اسی مٹی سے پیدا کر چکے ہیں تو کیا تمہیں دوبارہ اس سے زندہ نہیں کر سکتے؟

دوسرا جواب

اگر بعضی یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ انسان مرتبہ کے بعد باطل مصادم محض ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔ مگر غلطی اور دیگر بعض علماء نے اس سلسلہ میں توقف فرمایا ہے کہ مرتبہ کے بعد فقط اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں جنہیں بعد از مشرعیہ کے زندہ کیا جائے گا۔ اجسام باطل مصادم محض ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اکثر مشکلیں لامرئیت پہلے قول کے قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں اگرچہ اخبار و آثار باوی النظر میں بظاہر تردد و مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک پہلا قول ہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اسی لئے ہم نے اسے جواب اول میں اختیار کیا ہے۔ بہر حال اگر عدم محض والے قول کو بھی اختیار کیا جائے تب بھی جواب میں کیا جاسکتا ہے کہ اس بنا پر سدا کا اخلال کا قرین قائل نہیں ہے۔ کیونکہ خدا نے تدبیر پہلی مرتبہ مصادم محض سے کمال کر خلعت وجود عطا کر سکتا ہے وہ لازماً اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں مصادم کرنے کے بعد دوبارہ نصبت وجود سے مالا مال کر دے۔ تمدت نے اسی شبہ کا جواب اس طرح دیا ہے۔ یجہا الذی انشاھا اول مرتبہ۔ یعنی وہی خدا دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ نہ تھے۔ اسی طرح وہ دوبارہ بھی اسی حالت سے زندہ کر سکتا ہے۔

ایک توہم کا ازالہ

بعض بال کی کمال انکار نے والے مشکلیں نے جو یہ کہا ہے کہ اعادہ مصادم اس لئے نامکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کے زمان و مکان کا اعادہ بھی لازم ہے جس میں وہ وجود تھا اور یہ نامکنی ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ امر اپنے مقام پر میری چونکا ہے کہ زمان و مکان شخصیات وجود میں سے نہیں ہیں تاکہ اعادہ مصادم کے ساتھ ان کا اعادہ بھی ضروری ہو چنانچہ منقول ہے کہ شیخ بعلی سینا کا ایک شاگرد اس بات پر مصر تھا کہ زمان بھی شخصیات میں سے ہے۔ مدان بمط میں شیخ نے کہا کہ تجھے تمہارے اشکال کا جواب دینا لازم نہیں۔ کیونکہ اب (وقت گزرنے سے) میں وہیں رہا جو تم سے مجھ سے جدا تھا۔ اور نہ تم وہ ہو جو اب ہو رہے تھے۔ اس پر وہ شاگرد بیہوش ہو کر ساکت و ماست ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ زمان یا مکان کو کسی انسان کے مخصوص انسان ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے مدد دنیا میں بھی لازم آئے گا کہ ایک انسان زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جائے ہو کہ باہر است باطل ہے۔

دوسرا شبہ اکل و ماکول

بعض افادات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دفعہ سے یا پرندے انسانی کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ یہ اشکال اس وقت اور بھی قوی تر ہو جاتا ہے۔ جب کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کھا جائے اور اس ماکول رکھائے ہوئے انسان کے اجزاء اکل و کھانے والے انسان کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہو جائیں۔ اب اگر یہ ماکول انسان دوبارہ زندہ ہو تو وہ حال سے خالی نہیں ہے یا تو اکل کے بدن کے ساتھ مشور ہو گا۔ اس صورت میں ماکول کے اجزاء باقی نہیں رہیں گے وہ کس طرح مشور ہو گا یا یہ ماکول اپنے بدن میں مشور ہو گا۔ اس صورت میں اکل کے اجزاء نہ رہیں گے۔ لہذا وہ دوبارہ مشور نہیں ہو سکے گا۔ یہ شبہ اکل و ماکول کے نام سے مشہور ہے۔

اس شبہ کا پہلا متغ جواب

اس شبہ کا بھی بخیر جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا اتفاقی جواب وہی ہے جس کی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندشاشارہ کیا ہے۔ وہو بکل خلق علیہ۔ یعنی خدا اپنی ہر مخلوق کو کما حقہ علم رکھتا ہے۔ چونکہ اس شبہ کا مادہ مادہ اجزاء کے باہم مخلوط و مشتبہ ہو جانے پر ہے کہ آکل و ماکول کے اجزاء باہم اس طرح مل جاتے ہیں کہ اب تیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی سے اجزاء اکل کے ہیں اور کوئی سے ماکول کے ہیں تو خداوند عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم خداوند عالم کا اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اگر تمہیں آکل و ماکول کے اجزاء کا علم نہیں تو اس سے یہ کب لادم آتا ہے کہ خالق کو بھی اس امر کا علم ہو۔ اگر عیسائیوں کو چہرہ میں اندھا قی میں فرق ہی کیا نہ جائے گا؟ ایسا نہیں بلکہ اسے اپنی ہر ہر مخلوق کا اپنی طرح علم ہے۔ لہذا وہ آکل و ماکول کے اجزاء کو پہچان کر ٹھیک ٹھیک کر کے ان کو دوبارہ مشور کر سکتا ہے اور ضرور ایسا کرے گا۔ اس کا جواب کی بقدر ضرورت تو وضع یہ ہے کہ ہر انسان کے خواہ وہ آکل ہو یا ماکول دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں ایک اجزاء اصلیہ جو اس کے قیام و وجود میں دخل ہیں مادہ ابتدائے عمر سے آخر عمر تک ہر حال برقرار رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء غلبیہ زائدہ جو اس کے قیام و وجود میں دخل نہیں ہوتے جو صحت و مرض اور صغر و کبر وغیرہ اسباب کی وجہ سے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا جب کوئی درندہ یا پرندہ یا کوئی انسان کسی انسان یا حیوان کو کھا جائے تو ماکول کے اجزاء اصلیہ اکل کے اجزاء غلبیہ بن کر اس کے جسم سے خالص ہو جاتے ہیں اور آکل کے اجزاء اصلیہ پرستوں ہوتی رہتے ہیں اور چونکہ خداوند عالم کو ہر شخص کے اجزاء اصلیہ و غلبیہ کا بخوبی علم ہے اس لئے وہ قیامت کو آکل و ماکول کے اجزاء اصلیہ کو جے کہ ان میں اس کی روح کو داخل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ فقال لما ما یزید الوصلی علی شیء قدیر کا مصداق ہے۔ اسی لئے وہ ارشاد فرماتا ہے انجب الانسان الی خیمہ مظلہ بلی فادسری علی ان نسوی بناد (سورۃ قیامت) چلے چاکیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے درخت کے بسا پھر اس کی بیڑیوں کو جی نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کے پتوں کو بھی (دوبارہ) درست کر سکتے ہیں۔

دوسرا جواب باخواب

یہ قاصد ہے کہ جب کسی چیز کے اگلے یا صدم اگلے میں کام ہو تو اس چیز کا مائع ہو جاتا اس کے جس الوحد ہونے کی سب سے قوی دلیل ہوتی ہے۔ بتا رہی ہیں کہ سنسکریٹ صدادا اس امر کو نامکمل سمجھتا ہے جب کہ ایسا سر پہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ ارشاد و قدرت ہے۔ او کالانی موصلی قومیہ وہی خاویہ علی حدود شہا قال افی حیثی ہذا اللہ بعد موقفا فاما ماثہ اللہ ماثہ عام ثم بعثہ قال کما لبثت قال لبثت یوماً او بعضی یوم قال بل لبثت مائۃ عام فانظر الی طعناک و مشابک لم یتمتہ و انظر الی حصارک و لنبطک ایتہ للناس و انظر الی العظام کیت فنتشہا ثم فکسوها لحنفا فلما تمیتہ قال اعلما ان اللہ علی کل شیء قدیر (سورۃ القدرہ ۲۴)

و اسے رسول! تو نے، مثلاً اُس دُنبے کے حال پر بھی نظر کی جابجائیاں دیکھیں تو وہ ایسا ابرو اتار کر اپنی
چھتوں پر دُنبے کے گھر پر تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دُنبہ، کہنے لگا: اللہ اب اس کا نوں کو راہی اورانی کے بعد کونکر آباد کئے گا۔
اس پر خدا نے اس کو راہ راہ والا، اور سو برس تک سرور رکھا۔ چہر اس کو بظاہر نمایاں تھا تاہم کتنی دیر چپے رہے۔ عرض
کی ایک دن پڑا یا ایک دن سے بھی کہہ فرمایا نہیں تو راہی حالت میں اس پر چپ رہے۔ اب دُعا اپنے گناہ پینے
کی چوڑیوں کو دیکھ کر کہیں تک نہیں۔ اور دُعا اپنے گناہ سے راہی، کو تو دیکھو کہ اس کی جڑیں ٹو جھڑی ہیں اور سب اس واسطے
کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے تعمیر قدرت کا نمونہ بنائیں اور راہ راہ اب اس گناہ کی جڑوں کی طرف نظر کر کہہ کہہ کر ان کو بجا
دُعا کو بناتے ہیں پھر ان پر گشت چڑھاتے ہیں یہی سب ان پر ظاہر ہوا تو بے ساختہ ہل اٹھے کہ اب میں یہ یقین کا مل جاتا
ہوں کہ خدا میری عزت پر قادر ہے (ترجمہ قرآن)

ان آیات کا شانِ ذہول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی جاک شہ گمان کو دیا کہ کنارے
اس حالت میں دیکھا تھا کہ ان میں سے بعض کو دیانی جانور تھا۔ ہے تھے اور بعض کو مہرانی جانور تھا۔ ہے تھے۔ جب انہوں
نے اپنے اس استبعاد کا اظہار کیا کہ خُدا کی کھڑکی بارہ زندہ کرے گا تو خدا نے قادر نے خود ان کو سو برس تک مارنے کے بعد
دوبارہ زندہ کر کے واضح کر دیا کہ خُدا نے بزرگ و بچہ کے لئے ان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اِذَا مَنِ الْكَلِّ
شَيْءٌ قَدِيسٌ - (تفسیر صافی و خلیل)

اسی طرح حضرت ابراہیم نے جب دُعا کے کنارہ پر ایک مرد کو دیکھا کہ اسے بکری دہری حیوانات کا ہے تھے
اور پھر وہ حیوانات ایک دوسرے پر حمل کر کے ایک دوسرے کو مضج کر رہے تھے۔ غلام یہ کہ شبِ آمل واکول لاکل سماں
بند حاضر تھا۔ اُن جناب نے ازماہِ تمبہ ہارگاہِ اندی میں استدعا کی: دُعا اِن فی کیف تخی الموقی۔ ہا رہا البہا
مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اس پر ارشادِ قدرت ہوا: اُولَہِ قَوْمِی۔ اے ابراہیم! کیا تمہارا اس
بات پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا: جلی ولكن لیطمئن قلبی۔ ایمان تو ضرور ہے لیکن ایمان قلب چاہتا ہوں
اور شاد ہوا خُدا اَرَبِّہُمْ مِنَ الطَّیْرِ فَصَرِّحْ لَیْلَکْ تَعْمَلْ عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ فَمِنْہُمْ حَبْرٌ شَم
اَدھَمِ یَاتِیْنِکْ مَعْتِیَا وَاصلہ ان اَفْہَمَ زینر حکیمہ (سورۃ بقرہ ۲۵۴) راہِ اگریہ چاہئے
میرا تو چاہہاں نہ لو اور ان کو اپنے پاس منگالو (اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو) پھر میرا پڑھان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے
بعد ان کو جڑ دیکھ کر گیز کر دے سب کے سب تمہارے پاس مدھمکے ہوئے آتے ہیں (ترجمہ قرآن)

چنانچہ وہ انہوں میں وارد ہے کہ حضرت ابراہیم نے چار پندے یعنی مرغ، کبوتر، سردادہ کر کے کو کپڑا اور ان کو زنجیر
کر کے ان کے گوشت کا تیرہ کیا پھر اُسے باہم غلو کر دیا۔ پھر ان غلو شدہ اجزاء کو دس چٹائیوں پر تقسیم کر کے رکھ دیا اور ان
کے سردوں کو اپنے ہاتھ میں تمام رکھا۔ بعد ازاں جب ان کے نام لے کر ان کو پکارا تو وہ اجزاء جدا جدا ہو کر اپنے اپنے

سر کے ساتھ اگر پوست ہو گئے اور دوبارہ وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ اور جب ان کو چھڑا تو وہ اڑ گئے و تفسیر عانی یہ ہے کہ وہ غیرہ) سرکار علامہ مجلس علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کا یہ شانِ نزول جو کہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ **یظہر من هذا الخبر وغيره ان ابراہیم علیہ السلام اسراہ بنیہ ان یظہر للناس جواب شبهة قسست بها الصلحۃ المسکرون للمعاد۔** یعنی اس حدیث اور دیگر احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلاسِ سوال سے متصہررت ان محدوبے دیے لوگوں کے شبہِ آمل و ماکول کا جواب دیتا مقصود تھا جو اس شبہ کی بنا پر قیامت کا آثار کہتے ہیں (بکار انہ خارج ۱۲) پس جب اسی دنیا میں الیا ہر چکا ہے۔ اور کاد و قہار پروردگار نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا دیا ہے تو بعد ازاں بھی اس شبہ میں کچھ وزن باقی نہ جاتا ہے؛ اور کوئی مائل و منصف انسان اس شبہ کی وجہ سے قیامت کا انکار کر سکتا ہے۔

تیسرا جواب باصراب | آج کل علوم جدیدہ اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ ان کی مدد سے ایسے شبہات کی برگر کوئی قسمت ہی نہیں رہی۔ آج ماہدان و اکثر کیادیں تحصیل سے پانی و ہوا کے اجزاء کی مقدار بتا سکتے ہیں کہ اس میں آکسیجن کس قدر ہے اور آئینہ حمی کی کتنی مقدار ہے۔ جب نفوذ الیا با یک تجزیہ کر سکتی ہے تو کیا خان الیا تجزیہ نہیں کر سکتا کہ آمل و ماکول کے اجزاء اصلیہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکے؛ و ما قدروا الا ضحیٰ قدرہ۔ (اکثروں اور عالموں کی ہی کیا ضرورت ہے۔ ایک اسی ٹپہ و سیاق کے رہنے والی حرارت کو کدالے اس قدر عقل و شعور دیا ہے کہ وہ دودھ کو جاننے کے بعد اسے بکواس سے گلی علیحدہ کرتی ہے اور اسی علیحدہ کو جب ایک جاہل حرارت اپنی حکمتِ عمل سے لسی اور دودھ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ تو کیا خان اپنی نفوذ کے اجزاء کو ایک دوسرے سے تیز و سہ کر علیحدہ نہیں کر سکتا؛ ایک عمومی عقل و فہم اور انصاف و ایمان رکھنے والو انسان کو اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر حقیقتِ مخفی و مستور نہ ہوتی ہے۔ **الاعلیٰ انک لا یبصر القمورا۔** یا ایہا الانسان ما ظنک بربک الکبریٰ۔

خاتم عالم کبیر کا عقلی امکانِ معلوم جدیدہ کی روشنی میں | جب سابقہ اوراق میں قیامت کی ضرورت اور معادِ جہانی و مددائی کی حتمیت ثابت ہو چکی اور اس مسئلہ میں ملکیں کی طرف سے جو بعض شکوک و شبہات پیش کئے جاتے تھے ان کا ازالہ بھی ہو چکا ہے تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کبیر کے فنا ہونے پر بھی کچھ تبصرہ کر دیا جائے کیونکہ کچھ لوگ خاتم عالم کے ملکیں کو مٹنے نہ دے کر افراد کی صورت و حیات کا مسئلہ تو بارہا بدای و مادی ہے۔ کرنی مرزا ہے اور کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ضرورتی پر تو میں بھی جی ہنسی میں اور گہڑتی رہتی ہیں۔ آج ایک قوم نگار خانہ کائنات پر ابھرتی ہے اور کل عرب و عجم کی طرح مسٹ باقی ہے یہ مسئلہ قدیم الایام سے تاحال برابر جاری ہے۔ لیکن اس سے کائنات کے عمومی نظام اور اس کی مدد پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

ہزاروں آٹھ گنے لیکن وہی مدتی ہے مخلک کی

قابلِ خدمتِ مطلق یہ امر ہے کہ آیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ نظامِ عالم درجہ درجہ ہر جہاں سے گلا اور بسا درجہ بہشتی
آٹھویں جہاں سے گی۔ نظامِ شمسی ختم ہو جائے گا زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے ہر ادا کی جگہ نیا آسمان۔ نئی زمین اور
نیا نظامِ ہر گاہ۔ جسے حوتِ شریع میں قیامت کہہ لیں۔ یومِ آخر۔ یومِ عظیم۔ یومِ البشت۔ یومِ التلاق۔ یومِ التناہی۔ یومِ الحساب
یومِ اللہین۔ یومِ المشرق۔ یومِ الفصل اور یومِ المزدح و غیرہ اسماء سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ناموں کی کثرت سے ہی اس
کی حقیقت کی فی الجہل گہرائی ہر جاتی ہے۔

مختار و فضلہ مذکورہ نے ان مسائل کا جواب اثبات میں دیا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جس طرح یہاں افراد
کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا موت کی لپیٹ میں آجائے
گی۔ اہل فلسفہ کا بڑا گروہ اس کے امکان پر یقین رکھتا ہے ماسخدان بھی اسے محال نہیں سمجھتے۔ طبعات اور جمعیات جویہ
کے ماہرین تو امکان سے آگے قدم بٹھا کر اس کے وقوع پذیر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس عمری بلا کثرت کے طبی
اسباب تلاش کرنے میں مشغول ہیں۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے عالم کی گاڑی جس انجن کے ذریعہ چل رہی ہے وہ گرنی آگاہ ہے۔ جس کی گرمی مذہب
کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انجن باطل ہو جائے گا جس سے گاڑی کا
چلتا سرخوردہ ہو جائے گا بھر ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظامِ عالم باہمی جذبہ
کشش کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غنائے ہستی کے تمام تیار سے وہ زبردست زبر کشتیں چلے آئے ہیں ماس سے سلام
ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کا موجودہ توازن برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت تمام کائنات ایک دوسرے
کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ اور باہم متصادم ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس غنائے عظیم میں کدوؤں ستارے تیر رہے ہیں اب تک ان میں سے جہت کم کا ہمیں
علم ہو سکا ہے۔ بیحد ممکن ہے کہ کسی وقت ہماری یہ زمین کسی نئے سیارے سے ٹکرا کر چھوڑ ہو جائے اور اس کی تمام
آبادی چھپم زدن میں غیاپ ہو جائے۔ (میرۃ النبی)

بہر حال اس کے طبی اسباب کچھ بھی ہوں ہمارے تصور سے یہ بگڑا ہے کہ ماسخدان بھی غنائے عالم کو ممکن تسلیم کرتے
ہیں بلکہ بعض تو اس کے وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہونا محال ممکن ہے اور تجربی حقائق سے اس
کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کیا ایرار ہے جو ممکن ہے۔

بعد از غنائے عالم کبیر قیامت کا سماں دروزِ خسرو نشتر کی کیفیت
ہر کچھ احادیث معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم جب دنیا کو ختم

والقصور سورة القيامة پ ۱۸) ترعبیا کھیں چند صاحبائیں گی اور پانچ گز گئی گنگ جائے گا اور سورج
 اور پانچ گز گئے جائیں گے۔ الفارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة یوم یکون الناس
 كالغرائش المبشوث وتكون البجبال كالعهن المنفوش (سورة القارعة پ ۲۶) کھڑکڑانے
 والا رما کر کیا ہے وہ کھڑکڑانے والا وہ القصار اور تم کیا کہے کہ وہ کھڑکڑانے والا رما کر ہے کیا ہر دن ہے
 جس دن آدمی ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے پھیلے ہوئے پتے۔ اور پٹا ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے دھکی ہوئی اون۔ اور یہ
 قیامت بالکل ناگہانی طور پر پانچک واقع ہوگی جیسا کہ ارشاد قدس ہے۔ لا تا تیکہ الا بغتة (سورة الاحزاب
 پ ۱۲) یعنی قیامت اچانک آجائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا قیامت اس
 طرح اچانک آجائے گی کہ کوئی شخص اپنے حوض کی اصلاح کر رہا ہوگا اور کوئی اپنے مریشوں کو پانی پلا رہا ہوگا۔ اور کوئی
 اپنی پونجی بازار میں درست کر رہا ہوگا اور کوئی تازہ کوہ پختا پختا کر رہا ہوگا تفسیر صافی وغیرہ اس وقت ارشاد قدس ہوگا
 لمن الملائکة الیوم۔ آج کس کی بادشاہت ہے ہر کوئی جواب دے گا واللہ ہر گاہ عود ہی ارشاد فرمائے گا اللہ
 الواحد القهار۔ آج تبارہ جبار خدا کی سلطنت ہے (یعنی بلا فخر) اب جب تک خداوند عالم چاہے گا کسی کیفیت
 رہے گی۔ اور ہر چیز پرستی کے عالم میں پڑی رہے گی۔ اور جب شیت ایندی دوبارہ زندہ کرنے کے شوق ہوگی تو
 چاہیں دن تک باران رحمت کا نزول ہو گا جس سے مردوں کے متروک اجزاء جمع ہوں گے۔ اور اب قدرت کا طر سے
 صور میں دوبارہ آواز نہ بیا برگی جب اس سر سے آواز نہ نکلے گی جو آسمان کی طرف ہے تو آسمان والی مخلوق زندہ ہو جائے
 گی۔ اور جب اس طرف سے آواز نہ بولے جو زمین کی طرف ہے تو زمین والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ
 وان الساعة آتیة لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے فرمایا کہ مجھے اکھاؤ
 خداوند عالم پر قیامت نبیوں کو کس طرح اٹھانے کا مقصد دو سہے لوگوں کو یہ نظر رکھنا تھا جبریل مقبرہ نبی صادق
 میں گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچ کر کہا خدا کے نواسے آشوپنا پڑ ایک شخص سر سے مٹی بھاڑتا ہوا نکلا۔ جو پاسے افسوس
 اسے بدکھت کہہ رہا تھا۔ جناب جبریل نے اسے کہا پھر قبر میں داخل ہر جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور قبر کے پاس پہنچے اور
 فرمایا خدا کے اذن سے نکلا۔ اس سے ایک لڑکا سر سے مٹی بھاڑتا ہوا نکلا۔ جو یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ اشہد
 ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان محمد عبدہ ورسولہ واشہدان الماہة
 ایتہ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ جبریل نے کہا قیامت کے دن اسی طرح لوگ
 اٹھائے جائیں گے تفسیر صافی بقرہ القرب الاسناد صحیری۔

یخرجون من الاجداث کا ترجمہ جبراد منتشر (سورة القدر پ ۸) لوگ قبروں سے مٹی بھاڑتے

ہر سنے یوں کل ٹپس گے جیسے شہری دل لکھ پھیل چاہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شنی حقیقہ یوم قیوم تھا تھل
کل مروضۃ حیا انھیں دتھم کل غات حیل حیلھا و تسری الناس سکوئی و ماھو بکڑی
ولکن حذاب اللہ شدید (سورۃ الحج ۲۲) بلکہ قیامت کا دلور بست بڑھ چیتے۔ میں
وہ تم اس قیامت اکو دیکھو گے۔ ہر وہ پانے وال اس سے قتل بر جائے گی جسے وہ دھلا یا کرتی تھی۔ اور ہر
کل والی اپنا محل گرامے کی انتہا لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے۔ ملا کر وہ تنہائے نہروں گے بلکہ خدا کا طاب
ہی سند برگا۔ و جات کل فاضل معھا سائق و شہید (صورۃ قیامت ۱۴) اور ہر نفس اس شان
سے آئے گا کہ ایک انکھے والا ہو سیکے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا (مقبول ترجمہ) مثلث حسن انبیاء
الغیب فمحبہا الیہ۔

تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے
ان رہ گئیں قیامت کی تفصیل کو مردے کس حال
میں مشرہ ہوں گے ہاں کسی شکل و صورت میں درست

مشرہ میں آئیں گے وہاں کن کن خشکات و مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنا طویل و عرصہ ان مشرہ نا ہر گا و غیرہ وغیرہ۔
حما علوم نے ان ائمہ پر اجمالی ایمان لینے کے لئے کی تا کیہ ذرا لے ہے۔ چنانچہ سزا۔ مقرر نفس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بقول
الاحوط الاولیٰ التصدیق بجماعۃ ائمہ فی النصوص و علمہ من وردہ من ثبوت الھدایۃ الجماعی
و ما سواہ و فیہا من خصوصیات و عدم الخوض فی امثال ذلک اذ لہ نکتہ بذلک و رجحان
ادوی التکلف فیہا الی القول بشئ لہ یطابق الواقع ولہ من معذورین فی ذلک واللہ الموفق
للحق والسادۃ فی المبدأ والمعاد (رجحان ج ۲) میں کہتا ہوں۔ اصول اداری یہ ہے کہ یہ جو کچھ بالقرآن و
بالطریقت مشرہ جماعی ائمہ اس کی دیگر بعض خصوصیات ثابت ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور دوسری مام یا بکیریں میں
زیادہ طرح و غرض نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کی کسی تکلیف ہی نہیں دی گئی اور بسا اوقات ان امور میں غرض و غرض کرنا بعض ایسے
تکرات تک پہنچا دیتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور ہم اس غلطی میں شرعاً مضبوطی نہ ہوں گے۔ نہ اس ہی آغواز
انجام میں حق و راستی کی توفیق دینے والا ہے۔

آخرت کی تفصیلات میں شبہ محض عقل و علم کی نارسائی کی وجہ سے ہے
اسی بحث کے اختتام پر اس امر کا ملاحظہ
بھی مناسب ہے کہ چونکہ عالم آخرت

کی چیزیں نہ ہماری دیکھی جاتی ہیں۔ اور نہ ہی تجربہ و مشاہدہ میں آتی ہیں اس لئے وہ ہمیں اپنے آپ کی ہی معلوم ہوتی ہیں
اور بعض لوگوں کے لئے ان کا کچھ نہ شکل ہو جاتا ہے۔ یہ باطل ایسا ہے جیسا کہ کسی بچہ سے جو اچھی ماں کے پیٹ سے باہر
نہ آیا ہو کسی آلہ کے ذریعہ یہ کہا جائے کہ اسے بچے تو غریب ایک ایسی دنیا میں آئے۔ اور ہے جہاں لاکھوں میل کی زمیں ہے

باب الاضطراد فی الحوض

قال ابو جعفر اعتقادنا فی الحوض

بیسواں باب (حوض کوثر کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ ابوجعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے

انداس سے بھی چھبے چھبے ہند رہیں۔ آسمان سے پانی نہ کھنڈے۔ حوض کوثر کو کون سا سے ہیں اعداں ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ زمین
مشتعل ہیں بلکہ انیس ہوائی میں تو ہیں گرجتی ہیں۔ انیمیم پچتے ہیں دیگر باغرض ان باتوں کو سن لے اند کہ کچھ بھی لے تو اس کے لئے ان
باتوں پر یقینی کتابت شکل ہو گا۔ کہ نہ کہ وہ اس وقت میں دنیا میں ہے جسے وہ دیکھتا اند جائے ہے وہ اس کی ماں کی بالشت
پھر پیٹ کی دیا ہے۔ باطل ایسا ہی سادہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کا ہے۔ کہ نہ کہ عالم آخرت
اس دنیا کے مقابلہ میں اسی طرح بلکہ حدیث و عرض اللہ بے انتہائی یافتہ ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلہ میں بھاری یہ
دنیا اند زمین مآسمان ہے حدیث اند ترقی یافتہ ہی اند جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ کر تسلیم
کر لیتا ہے جس کو ماں کے پیٹ کے اند میں گھنٹا اس کے لئے مشکل تھا اسی طرح عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان وہ
سب کچھ دیکھ لیں گے جو ابدان دین نعدان کے متعلق بتایا ہے۔ یہ باطل عقل و فطری بات ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے
اور ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے متعلق ان صادق القریٰ بند گاروں کے بیان پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ جوہ کی
صدائیت پر ابکاری و فکری جہولیت سے ثابت ہو چکی ہے اور ان کا یہ بیان دین و ایمان پر مبنی ہے۔ اسی لئے ترقی یافتہ کا
نام اصول دین میں سب کے آخر میں آتا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ حبیب خدا کو خدا۔ رسول کو رسول اللہ امام کو امام تسلیم کر لیا جائے
تو اس وقت ان کی فرمائشات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انا ہدینا لا السبیل اما شکورا و اما کفورا

بیسواں باب (حوض کوثر کا بیان)

حوض کوثر کے متعلق احادیث کثیرہ و مستطیعہ
اور محدثوں ہیں۔ صاحب حق القیاس نے وسیلہ

حوض کوثر پر ایمان و ایمان رکھنے کی اہمیت کا بیان

نور اللہ، حوض کوثر اللہ شہادت والی احادیث کو مترادف قرار دیا ہے۔ حوض پر ایمان و اعتقاد رکھنے کی اہمیت ظاہر کرنے
کے لئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے جسے مصنف مقام نے اپنی کتاب انال احادیث
اخبار الرضا میں جناب رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آباؤ اجداد اور ظاہری کے سلسلہ شیعہ سے جناب رسول خدا
سے روایت کیا ہے۔ فرمایا میں نے یہ یوم من بعد یوم فلا اور ولا اللہ عروسی و من لہ یوم من
بشفا حتی فلا ان اللہ انشا شفا حق۔ ہر شخص میرے حوض پر ایمان دے کے خدا سے میرے حوض پر عبادت کرے

اندر حق وان عرضہ مابین

تعلق بار عقیقہ یہ ہے کہ وہ حق ہے اور اس کی چوڑائی

اور جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ رکھے خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے :

سنت مبارکہ اکثر میں جو فقہ کوثر وادہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اسے رسول ہم نے تیس کوثر عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں متعدد ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں کوثر کی تفسیر حوض کوثر سے کی گئی ہے۔ ان بعض روایتوں میں اس کی تفسیر کوثر تادہ سے بھی کی گئی ہے چونکہ کائنات حضرت کوثر (علیہ السلام) کہتے تھے خداوند عالم نے ان کی توبہ کر کے جوئے فرمایا ہم نے تیس اور کوثر عطا کی ہے۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر غیر کوثر کے ساتھ کی گئی ہے اور بعض مفسرین نے نبوت اور بعض نے قرآن اور بعض نے شفاعت سے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔

فی التیجہ ان تمام تفسیریں کوئی تضاد اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ مفسر طبری نے اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۲ میں تفسیر کوثر یہ سب لغت تفسیریں لکھنے کے بعد لکھا ہے واللفظ محتمل للکل فیجب ان یحمل علی جمیع ما ذکر من الاقوال فقد اعطاه الله سبحانه الخیر الكثير و وعدنا الخیر الكثير فی الآخرة و جمیع هذه الأقوال تفصیل للجملة التي هي الخیر الكثير فی الدارين۔ یعنی لفظ کوثر ان سب معانی کا تحمل ہے لہذا واجب ہے کہ اسے ان تمام معانی پر حمل کیا جائے چنانچہ خداوند عالم نے ان حضرت کوثر میں غیر کوثر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی غیر کوثر عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اور درحقیقت یہ سب اقوال نیز کثیر فی الدارين والے جملہ کی تفصیل ہیں :

حوض کوثر کی کیفیت کا بیان | حوض کوثر کی کیفیت کیا ہے ؟ اس کے متعلق کتب فریقین میں کثرت روایتیں موجود ہیں اور اس کی جو کیفیت مختلف مقام علیہ الرحمۃ والرضوان نے بیان کی ہے یہ حوالی اختلاف الفاظ و عبارات کے ساتھ تفسیر تفسیر، بشانہ المصطفیٰ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مختلف کی اسالی میں ابن عباس سے، مناقب شہر ابن اثرب میں بحوالہ علیہ الدلیا حافظ ابو نعیم اصبہانی انس بن مالک سے اور کامل الزیارات میں ہدایت مسیح جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی سلسلہ میں کتاب بحالی شیخ مفید علیہ الرحمۃ اور بشانہ المصطفیٰ میں ابن عباس سے ہدایت ہے کہ جب سرور انا اعطیناک اکثر نازل ہوئی۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نہر کی کچھ وصف تو بیان فرمائیں ؟ ان جناب نے فرمایا۔ یا علی۔ کوثر ایک نہر ہے جو حوض اعظم کے نیچے جاری ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور گھی سے زیادہ نرم ہے۔ ان کے گزر نہر بعد یاقوت اور مرغان ہیں۔ اس کا گھاس زعفران اور مٹی مشک اور فر ہے۔ یہ فرار کا پنجاب نے اپنا دست مبارک جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پلو پر رکھا اور فرمایا یا علی ! یہ نہر میرے اور تمہارے اور ہمارے تین کھٹے ہے۔ جنتنا اللہ من یحبہم و شیعتہم و حشرنا فی نصر قہم و یجاہدہم صلوات اللہ علیہم۔

ایلة وصنعنا وهو اللبني وان فيه
من البارئ عدد نجوم السماء
وان الساقى عليه يوم القيمة
ایر جو کر فیض اور معر کے درمیان ایک شہر ہے اور صنعنا
جو کر میں کا ایک شہر ہے اس کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے یہ
عرض خاص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ۔ اور

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی کوثر پونے کا اثبات
جناب حضرت علیہ السلام نے جو یہ فرمایا
ہے کہ عرض کوثر سے چھٹے والے

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے یہ امر کتب فریقین کی کثرت روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ اہل شیخ صدوق
علیہ الرحمہ میں جناب رحمت صاقلیہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا یا علی انت اخي ووزيري وصاحب
لواحق في الدنيا والاخرة وانت صاحب حوضي ومن اجلك احبني ومن ابغضني
ابغضني۔ یا علی! تم میرے جلال، وزیر اور دنیا و آخرت میں میرے جنت سے کے حامل ہو دنیا میں آپ کا معاملہ تمام ملک
پر ناز و اشع ہے اور آخرت میں حاملِ علم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کو آپ سرور کائنات اور اللہ جو اتنا بڑا وسیع ہے کہ
ہر روز قیامت تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء اور کامل برہمنیں اسی کے زیر سایہ ہوں گے اس کے علاوہ محشر میں اور
کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام کے ماتم میں ہر گاہ جناب امیر کی غیبت بھی کتب فریقین میں ہے۔ علامہ
مناقب شہر بن آشوب۔ تاریخ المروءة۔ اربع المطالب وغیرہ اور تم ہی میرے عرض کے ساقی ہیں۔ نیز اسی کتاب میں
آں حضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے فرمایا۔ من امارا ان یخلف من حول القیامة فلیست ولی
ولیقبم وحی و خلیفتی من بعدی علی بن ابی طالب فاقه صاحب حوضی یذود عن اعدائه
ویستقی اولیاءہ فمن لم یستق منه لم یستقل عرشا تا ولہ میر وابداء ومن سقی منه
شرجه لم یستقل ولہ یظلم ابداء۔ جو شخص قیامت کے ہر ملک سے نجات پاتا ہے اسے چاہیے
کہ میرے ولی سے دوستی رکھے اور میرے وحی و خلیفہ جناب علی بن ابی طالب کی اتباع و پیروی کرے کیونکہ میرے
عرض کے ساتھی ہیں وہ اس سے اپنے دشمنوں کو دود بٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو اس سے میرا پ کریں گے جو شخص اس
سے نہیں پی سکے گا وہ ہمیشہ ہی پیارا رہے گا اور کسی میرا نہیں ہوگا جو شخص اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ تکلیف
اٹھائے گا وہ نہ ہی پیرا رہے گا۔ یہ کتاب خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ انا مع رسول الله وصی عترتی علی الحوض فمن امارا دنا فیاخذ بقولنا ولیعمل بعلمنا
فان لكل اهل بیت نجیب ولنا شفاعت ولاهل مودتنا شفاعت فتناضوا فی لقاءنا اهل الحوض
فانا نذود عنه اعدائنا ونسقي من احبائنا واولیائنا ومن شرب شربة لحد

یہ روایت بھی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھی کوثر پونے کا اثبات

امیر المؤمنین علی
بن ابی طالب یستی عنہ
اولیائہ و یذود عنہ
اعدائہ و من شرب عنہ
مسمومۃ لم یظلم بعدھا ابدًا

اس پر آسمانی ستاروں کے برابر گز سے لگے ہوئے ہیں بروز
قیامت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے
ساتھ ہوں گے۔ ان جناب اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس سے
سیلاب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو اس سے دور بٹھائیں گے جو شخص
اس کے پانی کا ایک گونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی

یظلم بعدھا ابدًا الحدیث - میں عرض کوثر پر رسول خدا کے ساتھ ہوں گا اور میری عزت بھی وہاں میرے ساتھ
ہو گی۔ پس جو شخص بدی حقائق کا خاتمہ ہے۔ اسے چاہیے کہ بعد سے قول و فعل پر عمل کرے کیونکہ ہر گز سے کچھ نجیب
و شریف ہوتے ہیں جو جاری کامل اتباع کرے گا وہ نجیب تصور ہو گا۔ بعد سے لے کر بعد سے جہتوں کے لئے شہادت
ماہت ہے۔ پس عرض پر ہم سے حقائق کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ ہم وہاں سے اپنے دشمنوں کو دور بٹھائیں گے اور
اپنے جہتوں کو سیلاب کریں گے جو شخص اس کا ایک گونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی۔

ایسی احادیث سے ہماری کتب حدیث مطبوعہ میں نیز ماہنامہ اسلامی کی کتب میں بھی کثرت ایسی ہدایات
موجود ہیں جن سے جناب امیر علیہ السلام کا ساقی کوثر ہر نامت برکت ہے اس سطر میں کتاب اربع المطالب۔ بیایج الودود
مطالب المنول لہذا شاد القلوب دلی وغیرہ کتب قابل ملاحظہ ہیں۔ ان جناب کی یہ صفت اس قدر ظہور ہے کہ آپ کا لقب
ہی ساقی کوثر مشہور ہو گیا ہے اور شہرہ آفاق ہے کہ حق میں اس لقب کا استعمال کیا ہے اگر خوب طراوت
داسی گیر ہر تاتو ہم یہاں مختلف شہرہ کرام کلک لکھم بلکہ نور ہر پیش کرتے۔

جو عرض کوثر سے بعض اصحاب کے دور بٹھائے جانے کا بیان
مستحق مقام نے اس صوبہ کے آخر
میں جو ہدایت نقل فرمائی ہے کہ بروز
قیامت جناب شیعہ ام علیہ علی آبا افضل القوم اپنے بعض صحابہ کو عرض کوثر سے دور بٹھائیں گے۔ اس قسم کی روایتیں
کتب اہل سنت باللہ من صلح ستر میں بھی کثرت موجود ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں ص ۱۲۲ مطبوعہ دہلی نیز بخاری ص ۲۴
مطبوعہ مصر و بیہقی دہلی کتاب الفتن میں ہدایت ابی سلمہ مروی ہے وہ پہلی ہی حد سے ہدایت کہتے ہیں۔ ان کا
بیان ہے سمعت النبی یقول انا فوطکہ علی الخوض من ویدہ لا مشرب عنہ و
من شرب عنہ لم یظلم ابدًا ولیروہ علی اقوام اصغر فہم و یعرفونی ثم یحسب
بعینی و بینہم۔ اللہ تعالیٰ یقال انک لا قدری ما بدلوا (راحقوا) بعدک فاقول محققاً
محققاً لمن بدل جدی۔ یعنی میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے

السنة والجماعت بلا تاویل ولا یختلف فیہ وقال القاضی حمید بن عتو اثر للنقل روا لا خلا فقی
من الصحابة۔ غلط یہ کہ احادیث میں بعض صحیح اور متواتر ہیں، انہیں بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے۔ لہذا ان پر
بلا تاویل ایمان لازم فرض ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ ان احادیث سے باطن اسلامی کے بیحد سے مزور و مستحاکم کے تصور کا ہر کردہ جاسکتا ہے اور کئی ایک جعلی
احادیث سے جعل و فریب اور وضع و جعل کے پردے پاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے اصحابی لا یجزم باہم اقتتادیتہ
اقتتادیتہ۔ اور الصحابة کلہم عدوی وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جنتی میں تو پھر یہ
عمری نظریہ کہ سب صحابہ عادل ہیں اور سب کی اتباع موصوبہ و خیر ہے اور با عیب و رشتہ و اسیت ہے۔ کسی طرح
بھی مدسہ اعتدالی قبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خود جنتی اور راہِ گم کردہ ہو۔ وہ دوسروں کو کس طرح راہِ راست
کی ہدایت کر سکے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ع

آن خیریتیں گم است کرار ہیری کنند

ان اصحاب کی مزید نشاندہی

اگرچہ ان احادیث میں جن جنہوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ وہی اصحاب ہوں
گئے جنہوں نے ان حضرات کے بعد میں اسلام میں اپنی رائے و قیاس سے فیرو
تبدیل کئے ہوئے گئے۔ لہذا اہل ایمان حق آمیز سیر و تہذیب میں باسانی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ رسول میں سے ایسے لوگ کون
تھے جنہوں نے اپنے اجتہاد و است سے دین میں بدعت و احداث پیدا کئے۔ اس سلسلے میں تاریخ الخلفاء سید علی کے
باب اولیات غلو و غلو اور اللامعنی شبلی وغیرہ کتب سے کافی مدد مل سکتی ہے تاہم مزید وضاحت کے لئے ہم ایک
مدائیں بھی ان کی تشنیع کے سلسلے میں لکھ دیتے ہیں۔ جن سے معلوم ہو گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے بعد
ثقلین یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ باسلوک کیا تھا اور ان کی حرمت و حرمت کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ
حق الیقین علامہ شہر میں ہدایت حضرت امجد بخاری رضوان اللہ علیہ ایک طویل حدیث مذکور ہے جس کا اصل یہ ہے
کہ ان حضرات کی خدمت میں عرض کوثر پر مختلف لوگ وارد ہوں گے اور آپ ان سے برابر ہی سوال کریں گے کہ تم نے
میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ متعدد حضرات جو مختلف جواب دیں گے وہ یہ ہوں گے۔ کذبنا
الا حکبر و مہر قننا۔ و احطہمنا الا صغرا و ابقرنا۔ لا فقد کذبنا الا حکبر و مہر قننا۔
و قتلنا الا صغرا و قتلنا۔ کذبنا الا حکبر و عیننا۔ لا و خذلنا الا صغرا و خذلنا۔
ہم نے ثقلین لکھ کر مٹلایا۔ اور اس کے ٹکڑے کئے اور اس کی نافرمانی کی اور ثقلین صغیر کو زبرد کیا۔ اس کے حق کو غضب
کیا۔ اس سے جنگ کی اور اسے قتل کیا۔ حکم رسول پر گنا۔ ان سب گروہوں کو جہنم میں جہنم دو۔ پھر شیعان علی کا
دوہرہ ہر گام میں سے بھی سوال کیا جائے گا وہ جواب میں عرض کریں گے۔ اقتبنا الا حکبر و صدقنا۔ و اوزنا

باب الاعتقاد فی الشفاعۃ

قال الثیثم ابو جعفر اعتقادنا فی الشفاعۃ انه لمن ارتفعی

اکیسواں باب (شفاعت کے بارے میں اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شفاعت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ (وہ برحق ہے) اللہ ہر کسی کو جس کی ہمت ہو

الاصغر و نصرا فانا و قتلنا معہ۔ ہم نے قتل گبر کی اتباع اور اس کی تصدیق کی اور قتل اصغر کی نصرت و اعانت کی اور اس کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے جاہم شہادت نوش کیا۔ ارشاد ہو گا۔ سیر ہو کر گوشہ پر۔ اس وقت ان کے امام دلی علیہ السلام کا لڑشس کا لہر کی طرح اور سامع ہو گا اور ان مومنین کے چہرے جیوین کی طرح روشن و درخشاں ہوں گے و کثر الحال علیہ السلام۔ باب الفتن حدیث نمبر ۱۰۰ میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن قرآن و عزت و حرمت بارگاہ ایزدی میں اہانت کی بدولت کا بایں الفاظ شکوہ کریں گے۔ قرآن کہے گا یا رب حقوقی و مذقونی یا اللہ لوگوں نے مجھے جلا یا تھا۔ اور میرے کھڑے کھڑے کئے تھے عزت و منزلت یوں فریاد کرے گی۔ یا رب طرد و فنا و قتل و ناو شروع و فنا یا اللہ ان لوگوں نے میں جلا وطن کیا۔ میں قتل کیا اور میں متفرق کیا و دوا احمد فی المسند و الطبرانی فی الکبیر و یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً۔ یا رب ان لوگوں نے قرآن کو میں بیٹھ ڈال دیا تھا (قرآن کریم)

غالبی حقیقت کے لئے ان لوگوں کا مسلم کرنا کہ شکل نہیں جنہوں نے قرآن و عزت کے ساتھ یہ سلوک کیا اور نہ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا کس مذہب کے پیرو تھے۔ و سيعلموا الذین ظلموا ای منقلب یتقلبون۔

اکیسواں باب (شفاعت کا بیان)

سلسلہ شفاعت میں چند امور قابل غور ہیں۔

اول۔ اثبات شفاعت دوم کون حضرات شفاعت کریں گے۔ سوم۔ کن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی۔ چہارم۔ شفاعت پر بعض عائد کردہ ثنات کے جوابات۔

شفاعت کا فلاح یا صح تصدیق و تخیل ہر زمانہ میں و ہر مذہب و دین میں رہا ہے اور ہے۔ اس وقت اس امر کی تفصیل بیان

شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات

کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام نے شفاعت کا جو تصور پیش کیا ہے۔ وہ ان تصورات سے جدا کا مذہب ہے۔ اس سے خدا کا

دینہ من اهل الکبائر والصفائر   چہ نہ سب کو خداوند عالم پسند فرمائے گا اور انہوں نے صغیر و اکبر
 فاما الثانیون من الذنوب فغیر   گناہ کئے ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے
 محتاجین الی الشفاعۃ قال النبی   توبہ کر لی ہوگی تو وہ مرتبہ شفاعت نہیں ہوں گے جناب رسول خدا

مجبور و مشہور ہونا لازم نہیں آتا۔ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کچھ فدایت مقدار ایسے ہیں جو ہر ذریعہ سے بارگاہِ ایزدی
 میں صریح التقدیر و گنہگاروں کی شفاعت و سفارش کر سکے لیکن کوہِ مذابغِ خداوندی سے نکالتے دلائل گئے۔ مگر یہ شفاعت خداوندی
 کے اذن سے ہوگی۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔۔۔ من ذا الذی یصلح عندہ الا باذنه۔ کوئی ہے جو خدا کے اذن کے
 بغیر سفارش کرے؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ ولا یشفعون الا لمن اذنتھو یہ بزرگوار اس شخص کی شفاعت
 کریں گے جس کے متعلق خدا چاہے گا۔ اسی بند پر مدار ہے ملازِ احاطہ نے اس حقیقت کی تصریحات فرمائی ہیں کہ شفاعت
 اذنِ خدا سے ہوگی۔ چنانچہ متنی شیخ بہاء الدین حالی اپنے رسالہ اعتقاد است الاہم میں فرماتے ہیں شفاعۃ اصحاب
 الکبائر باذن اللہ تعالیٰ۔ بلکہ یہ اعتقاد ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت بالذنِ اللہ ہوگی
 جہاں تک شفاعت کے اثبات کا تعلق ہے یہ مسئلہ تمام مذاہب و مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان
 متفق علیہ ہے۔ کسی فرقے نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ اس کے ثبوت پر دلالت
 کرتی ہیں۔ بلکہ یہ حقیقہ ضروریاتِ مذہبِ اہل بیتؑ بلکہ ضروریاتِ دینِ اسلام میں سے ہے اور اس کی اہمیت کا
 اندازہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ کتابِ حیرن اخبار الرضا میں جناب
 امام رضا علیہ السلام سے سلسلہِ سندان کے آباء و اجداد سے منقول ہے کہ ان حضرت نے فرمایا۔ من لدیہ مسو
 بشفاعتی فلا انالہ اللہ شفاعتی جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ
 کرے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیا فلیس مسو
 شیعتنا المعراج والمسائلۃ فی القبر والشفاعۃ۔ جو شخص ہمیں چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے
 شیعوں میں سے نہیں ہے۔ معراج، قبر میں سوال و جواب اور شفاعت (حق الیقین کتاب فضائل وغیرہ) لہذا اصل
 شفاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان رکھنا واجب و لازم ہے۔ قال العلامة المجلسی و یجب
 ان تو من بشفاعۃ النبی والائمة (رسالہ اعتقاد یہ) جناب رسول خاتم الانبیاؐ کی شفاعت پر ایمان
 رکھنا واجب ہے۔

ان اگر اس مسئلہ میں کچھ اختلاف ہے تو وہ اس کی شرعی حقیقت میں ہے کہ آیا شفاعت نیکو کاروں کی زیادتی
 درجاتِ اعلیٰ کے غرضیات ہر درجہ میں ہوگی؟ یا نقطہ ریاضتی درجات کے متعلق ہوگی؟ چنانچہ بعض دہاسبیہ اور

من لم يؤمن بشفاعتي فلا انا له
الله شفاعتي وقال لا شفيع
اجمع من الثواب والشفاعة

علیٰ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شفاعت پر
ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے نیز فرمایا
عاجت باری نہ کامیابی کے لئے تو بہت بڑھ کر کوئی شفیق نہیں ہے

مستزید میں سے فرقہ وحیدہ اور غوامی کا یہ خیال ہے کہ شفاعت فقط زیادتی و ربابت کے متعلق ہوگی۔ لیکن باقی مجاہدین
کلاس پاتفاق ہے کہ شفاعت رفیع و مبایات اور غوامیہ ہر دو کے متعلق ہوگی اور یہی حق ہے چنانچہ جناب محقق
طوسی علیہ الرحمۃ تجرید میں فرماتے ہیں والحق صدق الشفاء فیہما۔ یعنی حق یہ ہے کہ شفاعت دونوں معنوں میں زیادتی
ثواب اور استاظہ جناب کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ان دونوں معنوں میں شفاعت کا اطلاق صحیح ہے۔

جو حضرات شفاعت کو صرف بعدی و ربابت کی سفارش کے معنی میں مراد لیتے ہیں ان کے شبہات کے
طرفیہ | جمادات تو اس بحث کے آخر میں ذکر کئے جائیں گے۔ یہاں صرف اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ اگر فقط
رفیع و ربابت کی سفارش کو ہی شفاعت قرار دیا جائے تو اس سے مطلب یہ نکلیں کہ جسے اس کے جناب
و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے شیخ قرار پائیں ان ہم ان کے شیخ ہی جائیں گے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ ان کے دربارت
کی بلندی اور ان پر محاسن اللہ کے خدائی کی دہانیں کو تھے رہتے ہیں جن کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ یا ایہذا الذین
امنوا صلوا علیہ وسلموا قلیلاً (قرآن کریم) حالانکہ یہ امر البیات غلط ہے لہذا انا چاہے گا کہ شفاعت کا
فقط معنی رفیع و ربابت ہونا غلط ہے۔ و ہر التعمود۔

شفاعت مطلقہ کے ثبوت پر کثرت آیات قرآنیہ و احادیث مصوریہ دلالت کرتی ہیں ان کا ایک شریبیاں پیش
کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدس ہے۔ من قال لا یستغفر عندی الا جاذبہ۔ کون ایسا ہے جو بلا اس کی اجازت
کے اس کے پاس (کسی کی سفارش کرے) (پیش بقرع ۱) ولا یشفعون الا لہی (ادقنی)۔ اس شخص کے سوا
جس سے خدا ماضی ہر کسی کی سفارش نہیں کرتے (پیش من انبیاء ج ۲) نیز ارشاد فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد
اذا فیہ۔ اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد (پیش محمد یونس ج ۶)

ان آیات مبارکہ سے مدد و ثبوت کی طرف واضح و آشکار ہے کہ کچھ ذات متقدمہ ضرور سفارش کریں گے مگر یہ سفارش
خاصہ عظم کے ان کے بعد ہوگی اور یہی اہل حق کا عقیدہ ہے ماسی طرح خلق عظم ارشاد فرماتا ہے۔ عسی ان یشفعن
دبتک مقاما محمود (ادب من نبی اسرائیل ج ۶) و لم یفعل یعطیک دبتک فخر عسی (سورہ واسطیہ ص ۶)
اسے رسول! حشر یہ ہیں تباہا پھر وہ گاہ مقام محمود پر نواز فرمائے گا اور اتنا سے گا کہ تم ماضی ہر جاذبہ گے؟
اس آیت مبارکہ کے متعلق تقریباً تمام مفسرین ماسد خاصہ کا اتفاق ہے کہ یہاں حضرت کی شفاعت کے

للا نبياء والاوصياء وفي المؤمنين
من يشفع مثل ربيعة ومضر واول
المؤمنين من يشفع لثلاثين الفا

شفاعت انبياء و اوليائے ان کے اور صحابہ کریں گے اور خالص اہل ایمان
میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو ربيعة و مضر ایسے اکثر المتحابين
تبعوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کرینگے کم سے کم شفاعت

بار سے میں نازل ہوئی سے ملو کہ تمام محمد سے تمام شفاعت کبریٰ ملو ہے۔

مقام محمد کی توضیح [صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آن جناب
نے فرمایا چو کہ خلق عالم نے مجھ سے تمام محمد کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا چنانچہ قیامت کے دن جب وہ
تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو میرے لئے ایک منبر نصب کیا جائے گا جس کے ایک ہزار درجہ ہوں گے۔ میں اس کے
آخری درجہ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس وقت جبرئیل میرے پاس آکر ارا اللہ میرے ہاتھ میں دے گا اہ سکے گا یا محمد! یہ وہ
تمام محمد ہے جس کا وعدہ کار عالم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت میں جناب علی سے کہوں گا۔ یا علی! تم اوپر چڑھو
چنانچہ وہ منبر پر چڑھیں گے اور مجھ سے ایک درجہ نیچے بیٹھ جائیں گے۔ تب میں لاد اللہ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔
پھر میرے پاس رضوان جنت کی کھیاں ملے کر گئے گا لاد میرے والد کر کے سکے گا۔ یا محمد! یہ وہ تمام محمد ہے جس کا
وعدہ کار نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میں یہ کھیاں ملے کر علی کے حوالہ کر دوں گا۔ اسی طرح مالک (داد اللہ انہما) جہنم کی
کھیاں میرے سامنے پیش کرے گا میں یہ کھیاں بھی علی کے حوالہ کر دوں گا۔ پس اس وقت جنت و جہنم میری اعلیٰ کی اس
سے زیادہ اطاعت گزار ہوں گی۔ جتنی کوئی فرمانبردار وہیں اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہے اور یہی ہے مطلب ارشاد ایزدی
القیافى جہنم مکمل کھانا، حید، یعنی اسے محمد علی تم دونوں ہر کافر و سرکش کو جہنم میں جھونک دو۔ اس
وقت میں اللہ خداوند عالم کی تعریف و توصیف بیان کر دوں گا۔

اسی طرح تفسیر قہی میں جناب کا وعدہ سے ہدایت ہے کہ کسی نے حضرت صافق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں
عرض کیا کہ قیامت کے دن جناب پیغمبر اسلام کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ پسینہ کی کثرت سے
ضایع مضطرب و پریشان ہو جائیں گے تو تنگ ہو کر جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں بفرض شفاعت حاضر ہوں گے
وہ اپنے ترک ادنیٰ کا طرز پیش کر کے خدمت طلب کریں گے پھر ان کی ہدایت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی اپنے ترک ادنیٰ کی وجہ سے خدمت طلب ہی کریں گے۔ اسی طرح ہر سابق نبی علیہ السلام
اپنے بعد اسے نبی کی خدمت میں بھیجے گا۔ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ کی خدمت میں پہنچیں گے وہ ان کو سرکار تہی مرتبہ علی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ان کی خدمت میں سفارش کی درخواست

والشفاعة لا يكون لاهل الشك والشرك ولا لاهل الكفر والحجوة بل يكون للذائبين من اهل التوحيد

کرنے والا میں بھی نہیں ہزار سالوں کی شفاعت کو سنے گا۔ دین میں شک اور شرک و کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی بلکہ صرف گناہگار اہل توحید کی ہوگی۔

پیش کریں گے تو آجائے ان کے ہمراہ جنت کے دروازہ باب الرحمن تک تشریف لائیں گے اور وہاں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس وقت ارشاد رب العزت ہوگا۔ اوفع دامت واشفع تشفع واسئل تعطلی۔ اے حبیب! سراٹھا اور شفاعت کر کہ تمہاری شفاعت مقبول ہے اور کچھ مانگنا ہے مگر تمہیں عطا کیا جائے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا یہ طلب ہے قبل خدا ہی عنی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً کا۔ (کنز) فی الشفاۃ فی حیاض ص ۱۳۲۔ طبع مصر

کون حضرات شفاعت کریں گے؟

سابقہ بیان حقیقت ترجمان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیخ آنت بک شیخ ام ہرناتو واضح دجیاں ہو چکا ہے اس منصب جلیل کے سب سے پہلے اور بڑے حق دار اور ممتاز تو ان حضرات ہی ہیں ان کے بعد حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کے بعد شہداء و علماء دین اور خالص مومنین کرام کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی متعدد آیات و روایات موجود ہیں ارشاد رب العباد ہے لا یملکون الشفاۃ الا من اتخذ عند الرحمن عهداً (پک ص مرید ۹۶) ان کو شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس کا کوئی عہد نہ اسے الرحمن کے پاس ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام ہیں۔ (عظیم تفسیر صفائی و بریل وغیرہ)

ثالث ہمارا انوار کائنات الفرائد کا بھی اور مرآت الانوار و مشکاة الاسرار جو کہ مقدمہ تفسیر بران کے نام سے مشہور ہے وغیرہ کتب میں اس مضمون کی کثرت روایات حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ اذا کان یوم القیمۃ وجمع اللہ الاولین والآخرین ولا نحساب شیعتنا فما کان بینہم و بین اللہ سئلنا اللہ ان یرہب لنا فہولہم و ما کان للآخرین سئلنا اللہ ان یرہب منہم بدلہ فہو لہم و ما کان لنا فہولہم۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور خداوند عالم تمام اولیوں و آخرین کو جمع فرمائے گا تو وہ جہلے شیعوں کے حساب و کتاب کا ہمیں ترلی بنائے گا۔ پس ہمارے شیعوں کے جو گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے ان کے متعلق ہم خداوند کریم سے سوال کریں گے کہ ہمارے لئے یہ ان کو معاف فرما دے اور جو گناہ حقوق الناس کے متعلق ہوں گے ان کے بارے میں ہم بارگاہ رب رحیم میں عرض کریں گے کہ ان کو ان کا عرض عطا فرمائے اور جو گناہ ہمارے حقوق میں کوئی بھی کے متعلق ہوں گے ہم خود انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ طلب ہے آیت مبارکہ ان الیٰنا ایاہم ثم

ان علینا حاسبہ کا یعنی ہماری ہی طرف ان کی بازگشت ہے۔ اور ہم پر ہی ان کا حساب ہے۔" (ایسی احادیث کی مزید شناخت اس بحث کے اخیر میں کی جائے گی) تفسیر فی وغیرہ میں جناب امام محمد باقر (ع) امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا واللہ لشخص فی المذنبین من شیعتنا حتی تقول اعدائنا اعداؤنا واذلک لما لنا من شافعیین ولا صدیق حمید فلو ان لنا کثر فکون من المؤمنین۔ بخدا ہم اپنے گنہگار شیعوں کی اس قدر شفاعت کریں گے کہ ہمارے دشمن جب اس حالت کا مشاہدہ کریں گے تو کہہ انھیں گے اے ہمارا آج کوئی شیعیں اور غیر خواہ دوست نہیں ہے۔ اسے کاش اگر ہمیں ایک ایوٹیا میں بھی دیا جائے تو ہم بھی ہوس بن جائیں۔ کتاب فضائل شیخ صدوق میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے فرمایا ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عزوجل فی شفعون الانبیاء وشمہ العلماء معہم الشہداء تین گروہ بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے۔ اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء علامہ اور شہداء کتاب علل الشرائع میں جناب صادق آلہ محمد علیہ السلام سے مروی ہے اذا کان یوم القیامۃ یوقی بعالہ دعابہ فاذا اقیما عند اللہ یقال للعابد احضری الی الجنة و یقال للعالم اقمہ واسفع للناس الذین ادبتہم بآدہک الحسن۔ کہ بجز محشر جب ہمارا عالم بارگاہ ایوٹی میں حاضر کئے جائیں گے تو طلبہ کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم کو ارشاد ہوگا کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو جو تم کی اپنے علم و ادب سے تربیت کی تھی۔ اسی طرح خالص برہمنی کی شفاعت کے متعلق بھی بعض روایتیں متن رسالہ میں درج ہیں۔ مزید پان ٹائٹ بکھلاؤ تو اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا لا تسخفوا شیعتہ علی علیہ السلام فان الرجل منہم یشفع بعدد درہبہ و مضرا۔ شیعہ یا علی کو حقیر و کجگو کہوں کہ ان میں سے ایک ایک شخص قہر و برہمنی کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ کرام کا شفاعت کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد قدس ہے وکھ من ملئ فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لہم یشاء و یرضی

تین رسالہ میں جو ذکر ہے کہ کم از کم شفاعت کرنے والا مومن تیس ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ لیکن اس میں جہاں تک اس سلسلہ میں روایات نظر قیام سے گزری ہیں ان میں صرف نکاتین کی لفظ ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب اہل ایمان سے کم شفاعت کرنے والا بھی تیس آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ ثقیف کے ساتھ ملت و ہزارہا کی لفظ نہیں ہے۔ و شاعلم

ان حقائق سے مسلم ہوتا ہے کہ آئندہ اسلامیہ شفاعت کرنے والے جناب رسول خدا (ص) پر ہی اور ان کے خالص اتباع یعنی شیعہ یا علی مرتضیٰ با لخصر علماء و شہداء ہیں۔ چنانچہ علامہ طبرسی علیہ الرحمہ تفسیر مجمع البیان میں فرماتے

ہیں۔ (الشفاعة) ثابتہ عند النبی ولا صحابہ المتجبین والافئدة من اهل بیتہ
الظاهرین و العلماء المومنین و یحبی اللہ تعالیٰ بشفاعتہم کثیرا من الخاطیئین۔ یعنی
ہمارے نزدیک شفاعت جناب رسول خدا ان کے اصحاب اذکار آئمہ ہدیے اور مومنین باصفا کے لئے ثابت ہے
اور خداوند عالم ان کی وجہ سے بہت سے گنہگاروں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔

مولانا السید عبداللہ شبر علی یقین میں فرماتے ہیں ولا یثبتم الا من اذن الله فی الشفاعة و لا یثبتم
الا نسیباً و الا وصیاً و الشہداء و العلماء و المومنون۔ سوائے ان بزرگواروں کے جن کو خدا اذن عطا
فرمائے گا اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا اور نہ (اذن یافتہ) یہ ہیں۔ انبیاء و اوصیاء و شہداء و علماء اور مومنین۔
و ذقنا اللہ شفاعتہم فی الدنیا و الاخرۃ۔

کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی؟

جواب قرآن کی آیات و آشاہل بیج علیہ السلام کی
ہدایات اور متنبی علماء اعلام کی تفسیلات سے
ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت فقط ان لوگوں کی ہوگی جن کے ساتھ تو باطل صحیح ہوں گے لیکن علیٰ حق پان میں کچھ کمزوری
ہوں گی لیکن یکروزیاں اور غلطیاں جہالت یا سہو و نسیان یا کس وقت نفس نامہ یا شیطان پریم کے غلبہ تسلط کی وجہ سے سزا
ہونی ہوں گی۔ فان النفس لا ممانۃ بالحدود الا ما رحمہ و بقی۔ نازدوں کے علم و عمر نیز وہ بلا توبہ سے
ہوں گے۔ لہذا خلاصہ حقائق دالے اور علماء حدیث شریعت اسلامیہ کا استزادہ مسخر اڑانے والے اور مخالفت احکام کرنے
والے لوگ اس نصیب حظ سے محروم ہیں گے باقی وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ صالح الاعمال بھی ہوں
گے یا جو اپنے اعمال انسانیہ سے تائب ہو کر مریں گے۔ تو وہ شفاعت کے محتاج نہیں ہوں گے لا لا یوم القدرۃ
وھو ظنی اخبر ان امر کا ثبوت دلیل میں باوجود تنہا پیش کیا جاتا ہے۔

پہلے امر کے متعلق ارشاد رب العزت ہے۔ ولا یثبتم الا من اذن الله فی الشفاعة۔ شفاعت کرنے والے
شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جسے خداوند عالم پسند کرے گا۔ اس کی تفسیر آئمہ اہل بیتؑ نے یفرائی ہے کہ جس کے دین
کو خدا پسند کرے گا۔ (تفسیر برائے معانی۔ قی وغیرہ)

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له التوحید
و من اذن له قہ لا (پہلے ص ۱۵) اس (قیامت دالے) وہ شفاعت نامہ نہیں دے گی مگر اسی کو جس کے لئے
خدا اذن دے گا اور اس کے لئے گھنٹہ کو پسند فرمائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کا مذہب پسند یہ خدا ہو گا یعنی اس کے عقائد صحیح و درست ہوں
گے۔ لہذا کفار و مشرکین اور فاسق و فاساد اور دیگر منافقین و دین کی شفاعت کا حوالہ ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مذہب غلط و گمراہ

اور دوسرے امر کے بارے میں وہ ارشاد نبوی کافی ہے جو کہ کتاب ہمارا انوار، فضائل اور اہمالی شیخ صدق وغیرہ کتب میں مذکور ہے فرمایا۔ ان شفاعتی لاهل الکبائر میں اعتی فاما المحسنون فعا علیہم حسن سبیل۔ میری شفاعت میری آنت کے دن لڑگوں کھٹے ہے جو گناہ کبیرہ کے ترکہ ہوں گے اور جو نیکو کار ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں۔ اگرچہ لفظ آنتی میں بڑی وسعت ہے لیکن ہر جب، الاماریت عشر بعضا بعضا۔ جب سابقہ امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ شفاعت فقط انہی کی ہوگی جن کا مذہب پسندیدہ ہو گا تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ گنہگار زمین کی شفاعت ہوگی۔ و ہر القصور۔ اسی طرح کتاب فضائل الشیخ صدق علیہ الرحمۃ میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اذا کان یوم القیامۃ فتنم فی المذنب من شیعتنا فاما المحسنون فقد بھاہم اللہ یعنی ہر جب قیامت کا روز ہو گا تو ہم اپنے گنہگار شیعوں کی شفاعت کریں گے اور جو نیک ہوں گے انہیں تو خدا نے نجات دے دی ہے۔

بشارۃ المسلمین میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا اے بیعتہ انما لہم شفیع میوہ
القیامۃ المکرم الذریتی۔ القاضی لہم حوائجہم و السامی فی امونہم و المحب لہم بقلوبہ و
لسانہم چار شخصوں کی ہند قیامت میں ضرور شفاعت کرے گا، ایک وہ شخص جو میری ذریت کی عزت و توقیر کرے و دوسرا
وہ جو میری ذریت کی حاجات پوری کرے۔ تیسرا وہ جو ان کی طلب براری میں جہد و جد کرے۔ چوتھا وہ جو دل و زبان سے
ان کے ساتھ محبت کرے۔ (یہ حدیث صحاح و معجم و ابن جریر کی مشکوٰۃ میں بھی مذکور ہے) غرض کہ ملائے اعظم
نے ایسی عمری اہادیث کا مصداق تمام سادات کرام کو قرار دیا ہے۔ صرف اہل بیت کے ساتھ شخص نہیں کیا۔ لہذا جو
مومنین کرام عام سستی و تکبر سادات عظام کے ساتھ یہ جین سلوک کریں گے وہ ضرور شفاعت نبویہ کے مستحق قرار پائیں گے
تیسرے وجہ و باعث ہا تینوں الاشیاء۔ ابن اہادیث سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ذریت رسول کو تحلیف و اذیت
پہنچائیں گے۔ ان حضرات ان کی ہر گوشاعت نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اہل بیت ہمارے انوار میں جناب امام جعفر صادق
علیہ السلام سے بلسا سند ان کے آباؤ اجداد ظاہری کے جناب رسالت مآب کی یہ حدیث مروی ہے فرمایا۔ اذا
قیمت المقام کشفعت فی اہل الکبا تر من امتی فیشفعنی اللہ فیہم و اللہ کاشفعت فیہم
اذا یوم یتئ۔ یعنی حبیب میں مقام محمد میں کمڑا ہوں گا تو آست کے اہل کبار کے لئے شفاعت کروں گا اور خدا
میری شفاعت کو قبول ہی فرمائے گا مگر نہ ان کی قسم میں اس شخص کی ہر گوشاعت نہیں کروں گا۔ جس نے میری ذریت کو
اذیت پہنچائی ہوگی۔ ولنعمہ ما قیل ۛ

اقرءوا ما قتلت حينما شاعته جد يوم الحباب

یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ دشمنانِ اہل بیتؑ کی ہرگز شامت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حق یقیناً شہر میں حضرت

صداق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ ان لم یمن فی شیعہ لحیصہ الا ان یكون ناصبیا وان ناصبیا
لو شیعہ لہ علی بنی موسیٰ و ملائکہ مقرب ما شفعو۔ یعنی مومن اپنے خاص دوستوں کی شفاعت کرے
مگر یہ کہ وہ ناصبی ہوں اور اگر ناصبی کے لئے بالفرض تمام بنی نرسل مدد تک مقرب مل کر بھی شفاعت کریں تو جب بھی ان
کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔

ایک ضروری وضاحت

واضح رہے کہ احادیث میں جو یہ وارد ہے جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ آثار
اہل بیت اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور وہی بزرگوار شیعوں کے احباب
کتاب کے مترادف ہوں گے۔ اس سے فتنہ، فساد اور زبانی بے فربہ فرج کو سننے والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان سب
احادیث میں لفظ شیعوں، وارد ہے لہذا جو شیعوں کا اسی کی شفاعت ہوگی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعوں کو کون اور کیسے جانتے
ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی آثار اہل بیت علیہم السلام سے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس مسئلہ میں اصول کافی وغیرہ کتب
مستبرہ میں کثرت روایات معتبرہ شیعہ اہل بیت کے اصحاب حیدرہ، خصال ستورہ کے بارے میں موجود ہیں۔ سب کا ذکر
تو موجب طوالت ہے۔ اس لئے بنظر اختصار فقط دو تین حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ السلام کتاب صفات الشیعہ
میں روایت ابن ابی بکر ان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیعتنا الذین
یقسمون العترة و بذنوب الزکوة و یحججون البیت الحرام و یصومون شہر رمضان
و یؤنسون اهل البیت و یقبضون من اعدائهم۔ الخ۔۔۔۔۔ ہمارے شیعوں میں جو نمازی تمام کرتے ہیں
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اہم اہل بیت سے نفی کرتے ہیں
اور ہمارے دشمنوں سے ہتھیار اختیار کرتے ہیں۔ (حدیث بہت طویل ہے ہم نے بقیہ ضرورت اس کا ایک مختصر حصہ نقل
کیا ہے۔) پس معلوم ہوا کہ شیعہ اہل بیت میں کم از کم واجبات شریعی کی بجا آوری اور محرمات شریعی سے اجتناب کا کلمہ
حالت موجود ہونا چاہیے جو لوگ اس سیار پر پورے نہیں اترتے، آثار ظاہرین نے ان سے اپنی پیروی ظاہر فرمائی ہے چنانچہ
اصول کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا من کان اللہ مطیقا فہولنا ولی ومن
کان اللہ عاصیا فاضاحن۔ جبراء۔ جو لوگ اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ اور جو کلمہ کلمہ اللہ سبحانہ
کے نافرمان ہیں ہم ان سے بیزار ہیں۔ نیز فرمایا لا قتال ولا یتنا الا بالورع والعمل۔ ہماری ولایت مطلقہ
ہو رہی نہیں مگر محرمات شریعی سے بچنے اور عمل صالح بجالانے سے نیز جناب باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اذنا شیعتنا
من تابنا ولم یخالفنا ومن اذا اخفنا خاف واذا اعنا امن فاولئک شیعتنا (ما من بقیہ)
ہمارے شیعوں میں وہی ہیں جو ہماری متابعت کرتے ہیں اور مخالفت نہیں کرتے اور جب ہم خوف زدہ ہوں تو وہ بھی خائف
ہوتے ہیں اور جب ہم امن والیناں سے ہوں تو وہ بھی امن سے ہوتے ہیں۔ یہی ہیں ہمارے شیعوں۔

یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص عداوت کا حکم شرعی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور واجبات کی بجا آوری اور عداوت کے ارتکاب کی کوئی پروا نہیں کرتا ہے تو اس کا نام شیعیان علی علیہ السلام کی قبرست سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے وہ ان کی شفاعت کبرئے کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جناب صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ لَمَّا رَأَى الْقَاتِلُ شَفَاعَتَنَا مِنْ اسْتِغْفَافِ بَعْضِنَا، وَجَوَّشَ نَارَ كُفْرِهِ وَخُفَيْفَ دَسِيسٍ كَيْفَ كَانَ، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایسا ہی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ (وسائل الشیعہ وغیرہ) لہذا اس نظام پر نہایت حرم و احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شفاعت یقیناً برحق ہے۔ وہ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ لیکن یہ وجہ کلاتی حیرانہ جہاں الباطل، اس سے یہ نہیں سمجھ لیتا چاہیے کہ اب ہم آزاد اور مطلق المظن ہیں جو بھی چاہے کرتے پھریں۔ خواہ عدل کو حرام اور حرام کو عدل کہیں۔ بعض اس بل بوتے پر کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی اہم داخل جنت ہو جائیں گے۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ بعض گناہوں کے ارتکاب سے نعمت ایمان ہی سلب ہو جاتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ اس معصیت کاوی سے دوست ایمان ہی سلب ہو جائے اور رضا نخواستہ خاتمہ بالخیر ہو اور جو شفاعتیں وہ قصاصین جائیں۔ بہر حال آدمی کو اتیر دلوں کے درمیان رہنا چاہیے۔

آخر اہل بیت شریعت مقدسہ کی حفاظت کرنے والے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت کی اجازت دے کر اس کی تخریب کرنے والے اس عداوت میں ان خفائی سے معذور ہو گیا کہ احادیث میں جو اہل کبار کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان سے وہی اہل ایمان مراد ہیں جو جہالت یا سہر و فیاں یا کسی وقت بتقاضائے بشریت غلبہ شیطان کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ بہر حال اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ہمیشہ ہمہ امید کے درمیان رہیں۔ ارشادِ قدس ہے۔ وَرَجَوْا رَحْمَةً وَيَخْفَوْنَ عَذَابًا۔ وہ خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

وَبِنَا لَا تَزْعَقُوا بِنَا بَعْدَ إِذْ هُوَ بَيْنَنَا وَارْتَقَانَا حَسْبُ الْعَاقِبَةِ بِحَقِّ النَّبِيِّ وَعَقْرَتِهِ الطَّاهِرَةِ ۝

آیات و روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح شفاعت ایک ذریعہ بخشش ہے۔ اسی طرح توبہ بھی باعث نجات ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبرور ہے اَلْمُنَاقِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں (حق الیقین) نیز انہی کا ارشاد ہے لَا كِبِيرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْاِثْمِ اس توبہ کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا و صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے خداوند عالم نے جہاں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ توبہ جو الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون و فوراً اسے ایمان لانے والا رہا تم سب بانگوار ایزدی میں توبہ کرو۔ وہاں توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَافْعَلُوا لِمَنْ تَابَ وَامِنْ مَعَهُلِ مَا لِحَاقِهِ اهْتَدَى۔ میں اس آدمی

توبہ بھی باعث نجات ہے

کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جو تائب ہو جائے۔ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے اور پھر طلب ہدایت کرے۔ نیز ارشاد فرماتا ہے۔ **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ** (سورۃ بقرہ ص ۴۰) خدا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ نیز اسی عفو الذنوب و دستار العیوب سے گناہ کا سد کو یہ شروع جانتا بھی سنایا ہے۔ **يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** ان الله يغفر الذنوب جميعا (سورۃ زمر ص ۴۶) اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر رگڑا کر کے ظلم کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اُمید نہ ہو۔ کیونکہ خداوند عالم تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسول کافی میں ہر اسیبت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: **نوب المومن اذا تاب منها مغفورة له فليعمل المومن لها يتألف بعد التوبة والمغفورة**۔ جب مومن توبہ کرتا ہے تو اس کے سب سائبہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مومن کو چاہیے کہ مغفرت کے بعد کیندہ کے لئے عمل کرے نیز جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اگر شپ تیرہ سو تھارک میں کسی آدمی کی زیادہ دالی سواری گم ہو جائے اور تلاش بسیار کے بعد وہ اُسے دستیاب ہو جائے تو جس قدر وہ شخص اس وقت مسرور و شاد کام ہوتا ہے۔ اس سے کیس زیادہ مطلق عالم اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے **الحق الیقین** انہی حقائق کی وجہ سے تمام اہل اسلام اس امر پر اتفاق ہے کہ توبہ کے بعد انسان سے عتاب اخروی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر جناب مصنف علامہ نے فرمایا ہے کہ تائب آدمی محتاج شفاعت نہیں ہے لیکن باری ہر بار ۱۲ اقص خیال یہ ہے کہ کسی شخص کا خواہ وہ جس قدر بھی مومن و مومن اور تائب اور شکر کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم کے تفضل و کرم اور جناب شیخ المرسلین و انظارین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت کے بغیر اس کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے اور نہیں تو کم از کم اپنی بندگی و عبادت کے لئے تو اسے ان کی شفاعت پر مرمل دیکار ہے ماس امر کی مزید وضاحت چھ مہینوں باب میں کی جائے گی اجماعی توبہ و استغفار کیا ہے؟ ج

مصیبت داخہ دمی آید زناستغفار ما

حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کی توبہ و استغفار خود محتاج توبہ ہے۔ **وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَسَا قَلْتُ وَذُنُوبًا جَمِيعًا وَ كَرَمَهُ شَفَاعَةُ النَّبِيِّ وَ عَرَّتْهَا الظَّاهِرَةُ فِي الْهَيْئَةِ وَالْآخِرَةُ**۔

برکعت توبہ اس وقت ہو جب بخشش گناہوں اور با حشر خطائے دہلیں جیتی ہے جب کہ اپنے مقررہ شرائط کے ساتھ عمل میں لائی جائے یہاں

شرائط قبولیت توبہ کا اجمالی بیان

تفصیل شرائط ذکر کرنے کی گنجائش نہیں البتہ بعض اہم شرائط کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تمام شرائط قبولیت توبہ کا باب باب تین چہیز ہیں۔

اقوال و یہ کہ تائب ہرگز نہیں ہے کہ وقت توبہ تک کئے ہوئے تمام گناہوں سے داغ و بھابھ سے اپنے ذمہ داری کا اظہار کرے

مافی دے دیتے ہیں۔ پانچ فرما ہے۔ وَالظَّالِمِينَ الْغَيْظُ مَا لَهَا مِنْ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحْسِنِينَ
 خدا کے غاص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور خدا دوست رکھتا ہے ان
 لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور لیاہ مقتول کو ہدایت کی جاتی ہے۔ وَان تَطْهَرُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى
 اگر تم قاتل کو معاف کر دو تو یہاں تقویٰ و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ج
 و رخصہ لذت سے است کہ وہ تمام نیست

تو جو شقاق حکیم میں خود دگدگ رکھ دیتا ہے اگر وہ خود اسی اور کا مظاہرہ فرمائے تو یہاں قریب کیوں نہ لگا؟ احف هذا
 الاختلاف۔

ان اگر کوئی حاکم کسی شخص کو کسی اچھے کام کہنے پر کسی انعام دینے کا وعدہ کرے اور پھر کام انجام دینے پر وہ مقررہ انعام
 نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلاء کی نظروں میں مذموم سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ بری وعدہ و حید کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے
 کہ وعدہ میں لوگوں کا حق ضا پر ہوتا ہے۔ اس میں کی ادائیگی کو خدا بر گز ترک نہیں کرتا اگر حید و تدبیر میں خدا کا حق بندوں پر
 ہوتا ہے جن کے متعلق اسے لینے یا سناٹ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے وعدہ و حید کا باہمی فرق یہ کہ وعدہ پر واضح و
 آشکار ہر جاتا ہے البتہ اگر شفاعت حقیقہ ان کے متعلق ہے تو قدرت اپنی بارگاہ سے ان کے حقوق کے عرض کی
 ادائیگی کا انتظام کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی کے حقوق کے ضیاع کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔

دوسرے بعض شبہات | جو بعض آیات قرآنیہ کا صحیح مفہوم دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں (۱) ارشاد
 قَدْت ہے۔ مَا لَظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ظالموں
 کے لئے کوئی غیر خواہ ادا یا شفیع جس کی اطاعت کی جائے نہ ہو گا۔ اور چونکہ ہر فاسق و فاجر ظالم ہے لہذا ان کی شفاعت
 نہ ہو گی (۲) وَمَا لَظَّالِمِينَ مِنْ أَنْعَامٍ ظَالِمُونَ كَأَنْتِ لَمْ تَدْرِي مَا تَدْعُونَ۔ ہر شفاعت کرتا ہے وہ گویا نصرت و
 امداد کرتا ہے لیکن بعض فرق جب ظالموں کا کوئی ناصر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی شفیع نہیں (۳) يَوْمَ هُمْ
 لَا يَنْجِزِي خُضْرٍ حُضْنٍ شَيْئًا۔ اس روز کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ (۴) فَلَا تَنْفَعُهُمْ
 شَعَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ انہیں کسی شفیع کی شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی۔

پہلا جواب | سب آیات مبارکہ کے ساتھ مشک کرنے کا پہلا جواب باصواب تو یہ ہے کہ
 اگرچہ فاسق کو بھی ظالم کہا گیا ہے وَمَنْ يَتَّخِذْ حُدُودَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ
 الظالمون لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ ظالم کی فردا کل یعنی حقیقی امداد قبی ظالم کا فرد و شرک لوگ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے
 وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سجۃ بقرہ پ ۱) یعنی کافر ہی حقیقی ظالم ہیں وان الشراک لظلم عظیم شرک
 ایک ظلم عظیم ہے لہذا شرک بڑے ظالم ہیں اس لئے اس جگہ ظالمین سے مراد کافر و شرک لوگ ہیں یا وہ تمام سلاطین

جو حکوم کفر میں جیسے نواسب و غرائب اور غالی و غیر ہم لہری جیج میں آیات کا تھا خاص ہے۔ سیدہ سابلہ آیات (جو اثبات شفاعت پر دولت کرتی ہیں) اور ان آیات میں تعدد و اشتغال سے یہاں پر جائے کا جوشاں قرآن کے خلاف سمجھو لو۔
 کان من عند غیر اللہ لو حمد و انبیا اختلافاً کثیراً۔

دوسرا جواب یا صواب
 اگر گنہگاروں کی شفاعت سے کچھ فائدہ نہ ہوتا تو غلاق عالم کا پیہر اسلام کو یہ حکم دیتا تو وہ بے سنی ہو کر رہ جاتے گا۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اسے رسول اہل ایمان مردوں اور مردوں کے گنہگاروں کی بخشش طلب کرے۔ اسی طرح عام لوگوں کو غلاق عالم کے واسطے فرمائی ہے۔ ولوا انہم اذا ظلموا افسحوا وجاؤا لی واستغفروا للہ واستغفر ربہم۔ الرسول لو حمد واللہ تعالیٰ وحوا (پ س ج)

اس آیت مبارکہ سے بیانۃ انفس واضح و آشکار ہے کہ ان حضرت گنہگاروں کی شفاعت کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور اس کا غرض خدائے تعالیٰ ہی پر آمنا ہے۔ اس کے تسلیم کرنا چاہئے گا کہ نہ کہہ با آیت سے کفار و مشرکین اور ان کے اشیاء و اشال ہی مراد ہیں نہ گنہگار نہیں۔ و ہر المطلب۔

مستحکم بحث
 پہلے اس اسلامی کے مقتدر عالم عقیدہ لدی نے شرح صحیح مسلم ص ۱۸۱ میں قاضی حیاض کی تہنیت نقل کی ہے جس سے وہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ تا یہ جہاں سے ہم اسے سرورِ ابراہیم در حدیث دیکھاں کچھ بڑے یا نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قل القاضی حیاض مذهب اہل السنۃ حوا فی الشفاعۃ حقلاً وجوبہا مستحکماً بمعری قولہ تعالیٰ یومئذ لا تنفع للشفاعۃ عند اللہ الا من اذی لہ و ما فی لہ قولاً وقولہ تعالیٰ لا یستغفر من الذنوب الا من اذی لہ و ما فی لہ۔

و بخبر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم وقد جاء فی الاثر اللہی بلفظ بمجموعہا التواتر بصحة الشفاعۃ فی الآخرۃ لمدنی المؤمنین واجمع الساعات العالیہ ومن بعدہ من اہل السنۃ علیہا ومنہ من الخوارج وبعض المعتزل منها وتعلقوا بمناہیہ فی تحلیف المذنبین فی النار واحتجوا بقولہ تعالیٰ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعیین وبقولہ تعالیٰ ما للظالمین من حمیم ولا تنفیم یطاع وھذا الایات فی الکفار واما تاویلہما احادیث الشفاعۃ بکونہا فی زیادۃ الدرجات فباطل والفاظ الاحادیث فی الکتاب و غیرہ صریحاً فی بطلان مذہبہما و اخراج من استوجب النار۔

تو وہ مطلب یہ کہ جناب قاضی حیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت حقلاً

باب الاعتقافى الوعد الوعيد
قال الشيخ اعتقادى الوعد
والوعد اق من وعد الله على
عمل ثوابا فهو منجزه ومن
وعد على عمل عقابا فهو فيه

بائسواں باب عدا تعاضے کے وعدہ اور وعید
کے متعلق اعتقاد کا بیان
جواب شیخ ابو سیر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں خدا کے وعدہ اور اس کی
وعدہ کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ وعدہ خدا نے ہر شخص
سے اس کے اعمال صالحہ کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا

جائزہ اور صریح آیات اور قہر صادق علیہ السلام کی خبر کے مطابق شرعاً واجب ہے۔ بعد از قیامت گنہگاروں میں کی شفاعت
کی صحت کے متعلق اس قدر کثرت کا اندازہ اختیار دہرے ہیں۔ جو مجموعی طور پر حد تواریک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اہل سنت
کے علماء صالح اور ان کے بعد والے طبقات نے اس کی صحت پر اجماع کیا ہے۔ ان غرارہ اور بعض معتزلہ و جہدہ
و تشیعہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور اپنے نظریہ پر گنہگاروں کے ہمیشہ جہنم میں مقرب ہونے پر بعض آیات قرآنیہ جیسے
یہ کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کچھ مدد دے گی۔ سے تشکیک کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ کہ ان کے
بارے میں ہیں۔ انہوں نے اعادہ یہ شفاعت کی جو یہ تادیل کی ہے کہ یہ زیادتی ثواب کے لئے ہے یہ تاویل باطل ہے
کیونکہ کتاب علم و طہر و میں دہرہ شدہ احادیث کے الفاظ ان کے نظریہ کو بالکل صحت باطل کر رہے ہیں۔ نیز انہی احادیث
سے یہ بھی ثابت ہے کہ گنہگار مسلمان جو سخت جہنم ہوں گے وہ بالآخر سزا جنت کر جہنم سے باہر نکالے جائیں گے۔ بالحق
کلامہ بالا اختصار۔

بائسواں باب وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق حقیقہ

ہم اسی اور پہلے جہت کے آخر میں بذیل باب شدہ لفظی اس مسئلہ پر تفصیل مذکور ڈال چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھنے سے
اس مسئلہ کی حقیقت و صداقت و ضرورت کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے جو حضرت مصنف مقم کے بیان فرمایا ہے
اور وعدہ و وعید کا باہمی فرق بھی مدلل و نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہم نے مذکور بالا مقام پر واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ و وعید
کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے وعدہ و وعید ہر دو کی تلاوت حدی کو قیاس قرار دیا ہے اور اسی غلط نظریہ کی بنا پر شفاعت ایسے ہم
وہی حقیقہ سے انکار بھی کیا ہے انہوں نے سنت ناطق کی ہے نیز انہوں نے سیرہ مطہرین زمان اور قوانین خدا سے رحمت
نیز نظریہ انسان کے کہنے میں بھی شکر رکھائی ہے وہ ہر ایک انصاف انسان کو کہتا ہے کہ کسی ایسے کام کے انجام دینے پر انعام و
اکرام کے وعدہ کی مخالفت یقیناً قبیح ہوتی ہے لیکن کسی ایسے کام پر سزا دینے اور عذاب و عقاب کرنے کی وجہ دے کر

بالخیار ان حذبہ فبعد له وان
 عنی عنہ فیفضلہ ومارتک
 بظلام للعبید وقال عزو
 جل ان الله لا یغفر ان
 یشرک بہ ویغفر ما دون
 ذلک لمن یشاء والله اعلم

ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جس کو اس کے با محال کے حوض
 منسوب کتاب کی وحیدہ تفسیر فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا
 پورا اطمینان ہے اگر اسے منسوب میں جہاد کے تو یاں کا بدل ہے اور
 اگر اسے ممان کرے تو یاں کا فضل و کرم ہے تب یہاں پر گناہ ہے
 بندوں پر ہرگز غم نہیں کہ ان کی اشد نصرت ہے کہ خداوند عالم شرک کو نیکو
 کرے جو ممان میں کرے گا لیکن اس کے علاوہ دیگر گناہ جیسے چاہے گناہ کرنے کا

بہر میں ممان کو دینے کو خطہ۔ ہر گز اس کے نزدیک شفقت و رحمہ ولی اور غلط و کرم پہ عمل کیا جاتا ہے۔ پس جب وعدہ کی
 ایسا اور وحیدہ تفسیر سے دیگر ذکر کا حق ایک اچھی صفت ہے تو خدا نے حکیم اس کے کیر کو ترک کر سکتا ہے۔ علاوہ یہی جب
 خدا نے اپنی مخلوق کو عذر و گناہ کا کیا حکم دیا ہے کہ داخل و اخذ و ان الله یحب۔ عذر و گناہ کہ خدا اور گناہ
 مالوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو پھر خود کس طرح اس اپنے پسندیدہ اور خوب عمل کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ دوسروں کو کسی بات
 کا حکم دینا اور خود گناہ تو بندوں کے لئے بھی سبب ہے۔ چنانچہ نقول عالم و اطفال حیرت انگیز کرتے ہوئے فرماتا
 ہے۔ اتامر ون الناس بالبر وفسون افضلکم۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو
 فراوش کر جاتے ہو؟ تو خود کس طرح اس امر شیخ کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ مزید برآں قرآن و حدیث میں اس۔ اعتقاد کی
 صحت کی طرف جا بجا اشارت بکرتھریات موجود ہیں چنانچہ ایسا ہے عہد کے متعلق اس کا ارشاد ہے۔ ان الله لا یغفر
 الذین یباعدون بین سبب ع۔ تحقیق خداوند عالم ہرگز وعدہ نقول نہیں کرتا

اور عذر و گناہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من
 رحمتہ الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً۔ اسے میرے وہ بند و جنوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا
 ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ یہ کوئی تمام گناہ ممان کو دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ ویکفر جنہم مینا تقہر
 ذنہم اخذ ان کے گناہ ممان کو دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ جنہم ان یکفر عنکم مینا تقہر (التحریر اور یہ
 ہے کہ خدا تمہارے گناہ ممان کو دے گا۔ والذین امنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنہم مینا تقہر و
 لنجزینہما حسن الذی کانوا یعملون۔ (حکیمت)

مثلاً سہارن پور میں بوالہاس برائی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے آباؤ اجداد و پیرائے کے سلسلہ
 سے جناب رسول خدا سے ہدایت کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ من وحده الله علی عمل ثوابا فہو
 منجز و من ادحدہ لا علی عمل عاقبا فہو فیہ بالخیار۔ (کناف تفسیر المیزان) یہی شخص سے

جميع اعماله حسن هم مجتنبه
کتب له حنته وان عملها کتب له
حسنه حنات فان هم مجتنبه له
يکتب عليه حق يعملها وان عملها
اجل سبع ساعات فان تاب قبلها له
يکتب عليه وان لم يتب کتب عليه
سبعه واحداً والمملکان

اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صوفہ ارادہ ہی کرتے تو اس کے نیک اعمال
میں ایک نیکی بھی باقی رہ جائے جب وہ اس نیکی کو بکامی ہوئے تو
اس کے لئے اس نیکیوں کو دے دیا جائے جس میں وہ اس کے برعکس
کوئی شخص کسی بکامی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اسے کر دے
لے نہ اسے اس میں کچھ نہیں تھا ہوتا بکامی اسے کتاب جرم کے بعد بھی اسے
سات گھنٹوں تک مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر اس صفت کے اندازہ
قدہ کرنے تو پھر بھی برائی دماغ نہیں کی جاتی ان میں شامل ہیں

خدا کے حکم نہیں ہیں جو کسی فعل میں اس سے جھٹکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خدا کے حکم سے عمل کرتے ہیں، جس
کے لئے جو کام لگا دیا گیا ہے وہ اس کی انجام دہی میں ہر جب ارشاد قرآنی لایسترون سستی و کاپی نہیں کرتا وہ
بامرہ یعملون۔ اور بارہ اس کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتے ہیں، خداوند عالم نے ان کے لئے جو کام لگائے ہیں یہ تو
کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا کہ خداوند عالم خدا ان کا سر کر انجام دینے سے محاذ الشقاہ اور طاغوت کی امداد و اعانت کا محتاج
ہے۔ جیسا کہ بعض جہاں و مخال کا خیال ہے لہذا انہیں پتہ ہے کہ اگر بعض مصالح و حکم کی بنا پر اس لئے ان کی عبادت ان امور
کی انجام دہی قرار دی ہے۔ بنا بریں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ خداوند عالم نے کتاہیہ اعمال اس لئے فرستے
کے لئے لگائی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کے اعمال پر اللہ حاصل کرے کہ بغیر اس طریق کے اسے ان اعمال کی اطلاع
نہیں ہو سکتی تھی (معاذ اللہ) کیونکہ یہ ذات ذوالجلال کی شان میں وارد ہوتا۔ وہ جو بکل شی علیہ

و هو علیہ بذات الصدور
لا یعذب من علمه شقائل ختمه فی الارض ولا فی السماء

جس خدا کا یہ ارشاد واجب الاحتمار ہر نفس اقرب الیہ من حبل الودید

ولقد خلقنا الانسان و فضلہ ما تو صوم بہ نفسه عالم الضیغ والشہادۃ

اس کی متعلق ہر طرح اس قسم کا قصہ قائم کیا جاسکتا ہے

کرنا کاتبین کے تقرر کا وقت اور ان کا کام

مذکورہ بالا بیان کے پیش نظر یہ حقیقت تسلیم کرنا چاہی
ہے کہ خدا نے حکم لے اپنی عبادت کے مطابق بعض

يكتبان على العبد على شئ حتى يكتبان
التفخر في الرماء وقال الله وان
عليكم لحاظ فظلم حكراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون وقرامير المؤمنين
برجل وهو يتكلم بفضول الكلام
فقال له يا هذا الرجل انت تملئ
حل ملكيك كتابا الى ربك فتكلم

تو ہر ذکر سے تب صوف ایک گناہ درج کیا جاتا ہے یہ دونوں
فرشتے بندے کا ہر فعل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں حتیٰ گناہ و راکھ میں
پھر نگہ ہی اسے توروہ اسے بھی کلمہ لیتے ہیں خداوند عالم ارشاد فرماتا
ہے جنہیں تم پر کہیم فرشتے بھر لحاظ مقرر ہیں جو تم اسے اعمال کر لکھتے
ہیں اور جو کہ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ایک دفعہ حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لڑاؤ
فضل باتیں کر رہا تھا انہیں آپ نے اس سے فرمایا اسے شخص تو اپنے

ملک کی یہ عبادت قرار دی ہے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت کلمہ پڑھے یا کچھ کہے تو اس کے پاس دو فرشتے بیٹھ دیتا ہے
اودہ ان کے ہر قول و فعل کو خواہ اچھا ہو یا بُرا ضبط تحریر میں لاتے ہیں اور فرشتوں کے اس کردار کو قرآنی اصطلاح میں
کُتَابَا کَاتِبَیْن کہا گیا ہے۔ ان علیکم لحاظ فظلم حكراما کاتبین يعلمون ما تفعلون (سورۃ انفطار ۲۱)
ع ۱۰) ملا کہ تم تم گناہان مقرر ہیں۔ بزرگ فرشتے سب باتوں کے لکھنے والے (کُتَابَا کَاتِبَیْن) جو کہ تم کرتے ہو وہ سب
جانتے ہیں۔ نیز ارشاد قدس ہے علی ویرسلنا لہم وھو یکتبون ان واسے فرستادہ فرشتے ان کے پاس
(ان کے اعمال) لکھتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے واذا تعلق المتلقین من الیمین والشمال
تعبید ما یلفظ من قول الادیہ دقیب عتید (سورۃ ق ۱۷) جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) وہ لکھنے والے
رکنا کاتبین) جو اس کے واسطے بائیں بیٹھے ہیں لکھتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک گناہان اس کے پاس
تیار رہتا ہے (ترجمہ فرمان ۵) اسی بنا پر جناب امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں۔ ماحقہ حقق امور الادیہ قد قل
کلاھ (بجانب ابود) جب کسی آدمی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کام کم ہو جاتا ہے (فضل زیادہ گوئی کر کے
اپنے دفتر اعمال کو سیاہ نہیں کرتا)

شب و روز کے کاتب اعمال فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں
ہدایات انراہل بیعت سے یہ بھی مستفاد
ہوتا ہے۔ جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے
کہ وہ اصوات کے اعمال لکھنے والے فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں جو بعض ہدایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے
اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ہر ایک مرتبہ اگر وہ اپس فرماتے ہیں انہیں دوبارہ اس شخص کے پاس قیامت تک آنے کا پورا اتفاق
نہیں ہوتا (انوار غامض) محدث جزائری مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شمار الیہرب نہیں
چاہتا کہ ملو کہ کرام حضرات انسان کے گناہوں پر بار بار مصلح ہیں (جل الخاق)

بما يعينك ودمالا يعينك
وقال على الرجل المسلم
يكتب محضاً ما دام ساكناً
فاذا تكلم كتب اما محضاً
او ميسراً وموضع المذبحين
من ابن آدم الترقوان
صاحب اليمين يكتب
الحسنات وصاحب الشمال

محافظ فرشتوں سے ایک ایسا نام رکھو اور اسے جو تیرے پر نگار
کے سامنے پیش ہونے والا ہے اس لئے تو ایسی باتیں کر جو تیرے
لئے مفید مطلب ہیں اور جو بے فائدہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کر
پھر فرمایا ایک مسلمان اس وقت تک بابر تک کھانا کھا جائے جب
تک کہ کلام نہیں کرتا تاں جب وہ سلسلہ کلام شروع کرتا ہے تو
اپنے کلام کے اعتبار سے انیکو کار کھانا کھا جائے یا بکار۔ ان
دو فرشتوں کے رہنے کی جگہ جنسی حال دونوں بڑیاں ہیں انہیں
طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے

یہ سہ ملکہ
واسلے فرشتے
کرنا کاتبین ثلث اعمال کو جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں

اس کے اعمال کو اسی کیفیت سے جو تین رسالہ میں مذکور ہے صبح سے لے کر شام تک لکھتے ہیں اور شام کے وقت
دفتر اعمال کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور بعد ازاں ایک بعد دیگرے تمام آئمہ
طاہریہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ اور سب کے آخر میں حضرت امام زمانہ کے حضور میں حاضر کرتے ہیں۔ امام زمانہ
یکل احمدی کے دونوں دفتروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے ہم لیہانوں کے صحیفہ نگار کو دیکھ کر ان کے سلفا مستغفار
کرتے ہیں۔ اور جو غلطیاں قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اسی سرکار کا اپنے نام لیواؤں کے نام یہ فرمیں
ہے۔ اذ لا تنی صحیفۃ سینا تکملہ فلنک صحیفۃ قایمۃ لا صلاح۔ جب تمہارا صحیفہ نگار میرے پاس
آئے تو چاہیے کہ مقابل اصلاح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ کو خطا بولنے کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو۔ اس کے بعد
نامہ اعمال کو لے کر بارگاہ قدرت میں پیش کرنے کی فرض سے آسمان پہلے جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب آیت سبامکہ
قل احمد افسیری اللہ عملکم ورسولہ الموصون (پ ۲۳ سورہ قیومہ) کا۔ یعنی تم ہا پر عمل
کئے جاؤ۔ تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور کچھ خالص تر نہیں یعنی آئمہ طاہرین
بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد راسد واسلے فرشتے آجاتے ہیں صبح صادق تک وہ اعمال شب لکھتے ہیں۔ اول
صبح صادق کے وقت چاروں فرشتوں کا مبارک اجتماع ہوتا ہے۔ راسد واسلے فرشتے چاہے ہوتے ہیں اور
دن واسلے آتے ہیں جہنم میں نماز صبح کو اول وقت پر ادا کرتا ہے۔ اس کو شب و روز واسلے دونوں
فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ اقم الصلوٰۃ لدنوک الشمس الی غسق اللیل و
قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہوداً (سورۃ بنی اسرائیل پ ۹۷) سورج نکلنے سے

یکتب التینات و ملک النہام
یکتبان عمل العبد فی النہاد و
ملک الیل یکتبان علی العبد
فی الیل۔

وہ دے فرشتے بندہ کے دن والے
اعمال اور رات کے فرشتے اعمال شب
لکھتے ہیں۔

لے کر (ظہر عصر) رات کی تاریکی چھا جانے تک (مغرب و عشاء) نماز قائم کرے۔ نیز صبح کی نماز (ظہر) کیونکہ نماز صبح کے وقت لاکھ حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ رات دسے فرشتے صبح پرستور سابق نامہ اسنے اعمال کو ان حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

لَا تُقْرَبُ صَالِحٌ مَا زَادَ فِي قَدْرِهِ سِرٌّ وَشَرٌّ أَمْرٌ كَافِي فِي عَرْضِ أَعْمَالٍ وَالْإِمَامُ وَالْأَعْمَالُ وَشَرٌّ كَوْنُهُ يَكْتَفِي فِيهِ.
 ظاهراً احادیث ہذا الباب ان اعمال كل اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله مفصلة
 في كل يوم وهذا فحصل وجهين احدهما ان تعرض عليه اعمال اليوم والليلة معا وقت الصبح
 ويشعر به هذا الخبر وثانيهما ان تعرض عن اعمال الليل في الصباح واعمال النهار في المساء لانها
 وقتان لرفع الاعمال ويشعر به خبر عبد الله بن الزيات عن الرضا عليه السلام اشرح اصوله
 كافي ح ٥٤٨٢ ايمن اس باب کی احادیث مبارکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ان حضرت پر ہر روز پیش
 ہوتے ہیں جیسے ہیں۔ اب دایرہ اگر آیا شب و دن کے اعمال صرف ایک بار وقت جمع پیش ہوتے ہیں جیسا کہ اس
 روایت سے ظاہر ہے۔ یا دو بار پیش ہوتے ہیں۔ یا تین بار پر کشام کے جمع کے وقت اور دن کے شام کے وقت جیسا کہ
 عبد اللہ بن زیاد کی روایت سے ظاہر ہے۔ کیونکہ یہی منہ اعمال کے دو وقت ہیں۔ یہ دونوں احوال ہیں ہر کسے پہلے
 مبارک کہ انسان کے آخری لحاظ حیات تک ہر جاری و ساری رہتا ہے۔ نہ لک تقدیر العزیز الحکیم۔

تقریر کرنا کاتبین اور کتابت اعمال کے بعض اسرار و رموز کا بیان

جس نے یہ سلسلہ مبارک جاری کیا ہے۔ مگر جاری نہ کر دیا۔ اہل احادیث مبارکہ سے بھی بعض امر از کارِ سرِ اہل جاہل ہے کہ اس سلسلہ کے اجراء کا ایک راز تو یہ ہے کہ نبی و امام کو اُمت کے احوال سے آگاہ کیا جائے کہ اگرچہ وہ توجہ فرمائیں تو اس سلسلہ کے بغیر بھی براہِ راست حالات معلوم کر سکتے ہیں اس کا دوسرا راز جو بعض آیات و روایات سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزِ قیامت جو شخص بھی جنت یا جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کا یہ امتحان اہل مذہب الاشبہاء اس کے اس نامزد احوال کی روشنی میں جو معصوم فرشتوں کا لکھا ہوا ہے۔ واضح و آشکار کیا جائے گا تاکہ کوئی شخص خدا کے تعالیٰ

یا کرنا لائیں کے متعلق کسی قسم کی بے حارحایت یا کسی پلڑہ زیادتی کا خیال خاصہ نہ کر سکے۔ ارشادِ تقدس ہو گا۔ اقتدار
 حکتا ہاٹ کھن منفلسٹ الیوم حبیباً۔ اسے انسان اپنے ناسا اعمال کو چھوڑ کر خود اپنے حساب و کتاب
 کے لئے کافی ہے۔ اور جہاں تک ان فرشتوں کے تقدیر کی مصلحت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام
 کی اس حدیث کا بیان کر دینا ہی کافی ہے جسے صاحب غنیہ صافی نے احتیاج طبری سے نقل کیا ہے۔ آنجناب سے ہیں
 سوال کیا گیا تھا کہ جب خداوند عالم تمام ظاہری و باطنی امور کو خود جانتا ہے تو پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر فرمائے ہیں؟
 آنجناب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ان فرشتوں سے یہ خدمت لی ہے اور ان کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار
 دیا ہے تاکہ ہم سے یہ خیال نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے ملازم ان کے ساتھ ہیں۔ اطاعتِ خدا۔ پابندی سے بجا لائیں اور سمیت
 سے رکے رہیں۔ اور اگر بندہ ایسے ہیں کہ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتوں کی موجودگی یاد کر کے رک جاسے میرا وہ
 کہتے ہیں کہ ہزار پورہ کار ہمیں دیکھتا ہے اور جو ہم پر گواہ مقرر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔

چالیس برس کے بعد گرانی کا شدید ہونا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے لیکن بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے
 کہ ہر بارخ سے بے چالیس سال تک حکم خداوندی کے تحت گرفت نہ رہے نہ یہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس عمر میں گناہ کرنے کے
 وہی محرکات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب چالیس سال مکمل ہو جائیں اور غرض عمر اس سے آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں
 کو وحی الہی ہوتی ہے کہ اب گرانی کری اور گرفت شدید کر دو۔ اور ہرگز اس کی کوئی رعایت نہ کرو اور یہ سختی اس لئے ہے
 کہ اس عمر کے بعد ثبوت اور گناہ کے محرکات طبعاً کم ہو جاتے ہیں لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی اس وقت گناہ کرتا ہے
 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی شقی و بد بخت اور دین کے معاملہ میں پہلی انگیز ہے بعض روایات میں وارد ہے کہ
 جب انسان کی داغی بند ہو جائے اور اب بھی بد تصور سابق گناہوں میں مشغول رہے تو شیطان اس کے سامنے آکر کہتا
 ہے۔ جابا وجہا لا یصلح۔ میرا باپ قربان ہوا ایسے چہرہ پر جو کبھی ظالم و رشتہ گری حاصل نہیں کرے گا اور کہتا
 ہے توبی تو میری آئندہ آرزو ہے۔ معصوم فرماتے ہیں۔ اے لا حجب کل العجب حسن و جلیل و اشد
 بیغضہما فقیر متکبر و شیخ ذاق۔ مجھے وہ شخصوں سے سخت تعجب ہے جنہیں خداوند عالم دشمن سمجھتا ہے
 ایک وہ جو باوجود فقیر و نادار ہونے کے تکبر کرے اور دوسرا وہ جو باوجود بڑھاپے کے نہا کرے۔

حالتِ مرض میں بہت سوا اعمال صالحہ کا کٹھا جانا اور گناہوں کا نہ کٹھا جانا کہ کون شمار کر سکتا ہے (و)

ان تعدد و انعمۃ اللہ لا تحصوہا متعدد احادیث سے ظاہر ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم
 نیکیاں دیکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بیمار میری قید میں رہتا ہے اس کے وہ تمام اعمال صالحہ بہت سوا

لکھتے رہو جو یہ صحت و سلامتی کے وقت بکا لانا تھا اور جب تک یہ تعداد صحت نہ ہو جائے اس کی کوئی برائی نہ لکھو
اس مضمون کی بکثرت ہدایات اصول کافی بکار اور نراج ہم اور غیرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے
مردی ہے۔ فرمایا کہ جب طائر بارگاہ رب العزت میں جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندہ کے متعلق کیا لکھ
کر لائے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ فقط اس کا شکوہ و شکایت ہی معرض تحریر میں لائے ہیں۔ اس وقت ارشاد
باری ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو قید میں مبتلا کروں اور پھر اسے شکوہ و شکایت سے بھی روک دوں تو اس طرح
میں نے اپنے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسے فرشتہ جب تک وہ یہاں ہے اس کے اعمال صالحہ اسی طرح
لکھتے رہو۔ جس طرح اس کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے۔ اور جس وقت تک میں اسے قید سے رہا نہ کروں تم اس کی
کوئی بدی درج نہ کرو۔

اسی طرح دوسری ہدایت میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: اذا مرض العبد من
ادحی اللہ عز وجل الیہ، صاحب الشمال کا تکتب علی عبدی ما دام فی حبس و دخانی ذنباً و یوحی
الی صاحب الیمین ان اکتب لعبدی ما کنت تکتب لہ فی صحفہ من الحسنات، یعنی جب بندہ
مومن بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم بائیں طرف دس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری قید میں مبتلا ہے
اس کا کوئی گناہ لکھو اور دائیں طرف دس فرشتے کو وحی فرماتا ہے کہ تو بدستور اس کی دو نیکیاں لکھتا رہو۔ جو اس کی صحت
کی حالت میں لکھا تھا۔

اس مرحمت پر کون نہ مرجائے اسے خدا!

ایک نیکی دس نیکیاں در سات گننے تک برائی کے گننے جانے کا بیان | یہ امر بھی متعدد روایات سے
ثابت ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ خدا نے اپنے خصوصی مرام و الطاف سے کتابت اعمال کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ نیکی کرنے سے
قبل فقط اس کا امداد کرنے سے ہی ایک نیکی نامزد اعمال میں درج کر لی جاتی ہے۔ اور کرنے کے بعد ایک کی دس گنتی
جاتی ہیں۔ اور برائی بجا لانے کے بعد بھی سات گننے تک نہیں گنمائی جاتی، اگر اس اشارہ میں گنہگار توبہ کرے تو فیضانِ ایک کی
ایک کی ایک برائی درج کی جاتی ہے۔ (مثلاً بھارا غلام و غلامہ، وغیرہ)

یا ایہا الانسان ما غفوک بربک الکرمید۔

باب الاعتقاد فی العدل
 قال الشيخ ابو جعفر ان الله
 تبارك وتعالى امرنا بالعدل وعاملنا
 بما هو فوقه وهو الفضل وذلك

چوبیسواں باب (عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد کا بیان)
 حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں
 عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ خود پورے ساتھ دینا
 وعدہ سلوک کرتا ہے جو عدل سے بھی شہرہ کرے۔ جس کا نام تفضل ہے

چوبیسواں باب، خداوند عالم کے عدل کے متعلق عقیدہ

عدل کے لغوی اصطلاحی معنی کی وضاحت
 عدل کے لغوی معنی ہیں وضع الشیء فی محلہ یعنی ہر
 شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا۔ اور اس کے بالمقابل
 ظلم کے معنی ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ۔ کسی شے کو بے محل رکھنا۔ اہل عالم میں عدل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ
 جو شخص اپنے محل و کردار پر جس قدر جزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی قدر جزا دینا اور ظلم یہ ہے کہ اس کے استحقاق سے کم
 دینا۔ لہذا خداوند عالم کے عادل ہونے کے یہی معنی ہیں رعیت کی عباد میں جو کام مطلوب و واجب اور مستحق ہیں ان کو ترک نہیں کرتا
 اور نہ ہی کسی نیک شیعہ کو سزا کا ارتکاب کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فرزند رسول! عدل خداوندی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
 ان لا تنسب الی ما لا یتعلق علیہ یعنی اپنے خالق و مالک کی ذات کسی بھی ایسے قول یا فعل کی نسبت نہ دو
 جس پر اس نے قبایہ ہی طاعت کی ہے تو یہ شیخ صدوق (رحمہ اللہ)

عقیدہ عدل باری ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے
 یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم عادل ہے
 اور ظالم نہیں ہے۔ یہی معنی کہ خدا واجب
 کو ترک کرتا ہے اور نہ کسی عقلی خلصیح کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ اپنے احکام میں ظلم و جور کرتا ہے اور نہ اپنی قضاء و قسم میں
 زیادتی، نہ کسی کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اور نہ بالکل شہرے بہار کی طرح ان کو مطلق العنان
 چھوڑتا ہے۔ فرما بزرگواروں کو ضرور جزا و ثواب دیتا ہے۔ اور گنہگاروں کو اس نے عذاب جنہم کی وعید و تہدید فرمائی ہے
 اب اسے اختیار ہے چاہے تو ان کو سزا دے (یہ اس کا میں عدل و انصاف ہے) اور چاہے تو معاف کر دے۔ یہ
 اس کا ائٹل و کرم ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں کو افضال غیر یا شریعہ پر بھی نہیں کرتا۔ ان ضروریات مذہب شیعہ اور عقائد
 صحیحہ میں سے ہے جن کا سر و اثر مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اسی عقیدہ پر توحید کی تکمیل اور دیگر بہت سے عقائد صحیحہ

انه عذره جلّ يقول من حياء
بالحسنة فله عشاءا مثالاها ومن
جاء بالسّيئة فلا خير من الا مثلهما
وهو لا يظلمون والعادل

اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود فراتاً ہے جو شخص ایک نیکی بجالانے
لا اُست دس گنا نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا اور ہر ایک برائی کرگیا
اُست صرف ایک ہی بدی کی سزا ملے گی اور ان پر ہرگز ظلم و ستم
نہیں کیا جائے گا۔ عدل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے عوض ایک نیکی کا ثواب

مثلاً نبوت و امامت اور قیامت کا اثبات صرف یہ کہی کہ تکبیر خالق عالم کو عادل تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک کہ ہر
یہ افعال قائم رہتے گا کہ ممکن ہے من جانب اللہ جس قدر انبیاء و مرسلین آتے رہے ہیں وہ سب ان کے سب اپنے دعوے
میں صادق نہ ہوں۔ اور خدا نے دشمن و ظالم بن قائل، فعلیہ میں کاذب کتاب کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر حیرات ظاہر کر سکے ان کی
لفظ تصدیق کر دی ہو اس طرف ان کی نبوت مشکوک ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح نبوت انبیاء ثابت نہ ہو سکی تو
ادعیاء کی وسایط و امامت کیونکر ثابت ہو سکے گی۔ اسی طرح پھر خدا کے ادھ ہائے جنت اور دھند ہائے جہنم سے بھی اعتماد
اُٹھ جائے گا۔ اور یہی انجام غیۃ قیامت کا ہو گا۔ جب وہ عادل ہی نہیں تو پر نیکیوں کو جزا اور بدوں کو سزا دینا کیا ممکن
ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح تمام نظام شریعت ہی درہم برہم برباد ہو جائے گا۔ بعد انبیاء و علیہم السلام کی غرض نبوت فوت ہو
جائے گی۔ اور مقصد خلقت ضائع ہو جائے گا۔ لیکن بایں یہ سزا تہذیب اور اشاعت خداوند عالم کو عادل نہیں سمجھتے۔ اور نہ
وہ کسی ایسے حسن و قبح کے قائل ہیں جس کے ترک یا ارتکاب پر خدا پر اعتراض وارد ہو۔ یہ حضرات مذکورہ بالا مفاسد اور
غزابیوں سے ہرگز گھبرائے نہیں کرا سکتے اور نہ ہی ان اشکالات کا کوئی مقبول جواب دے سکتے ہیں۔

بہر حال اگرچہ اصل باری کے اثبات میں بہت کچھ عقلی و نقلی اور قائم کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اختصار و نظریت
اور سابقہ بحث توحید میں اس پر فی البدیہہ کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے لئے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں
اسی مقدار پر اتفاق کیا جاتا ہے۔

معتقد آیات و روایات سے ثابت ہو جائے کہ خداوند عالم اس قدر
دُؤن و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ فقط عدل کا بقا کرے

خداوند عالم کے افعال کا مبنی بر فضل ہونا

نہیں بلکہ بفضل و اذیت والا سلوک کرتا ہے کیونکہ عدل تو اس امر کا نام ہے کہ جو شخص جس قدر جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی
قدر جزا یا سزا دی جائے۔ اور بفضل یہ ہے کہ اگر دُؤاب تو استحقاق سے زائد عطا کیا جائے لیکن سزا استحقاق سے کم دی جائے
قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت واضح ہے کہ خداوند عالم کے افعال بفضل پر مبنی ہے۔ چنانچہ امام
زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ انک بنیت افعالک علی الفضل و اجر میں
قد دلت علی التجاؤن و المحیفة کا علم۔ بار الہا! تو نے اپنے افعال کی بنا بفضل و عہد بانی پر اور انہی قدرت کی

هو ان يثيب بالجنة الحسنة
ويعاقب على السيئة التي قال
النبي لا يدخل رجل الجنة
بعمله الا ببرحمة الله عز وجل

اور ایک بدی کے بدل ایک بدی کا مقاب کرتا۔ پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے
اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ
رحمتِ خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو۔

بناءً عفو و درگزر پر رکھی ہے۔ اور اس امر کے ثبوت میں قرآن مجید کی میسرین آیات پیش کی جاسکتی ہیں جن میں سے ایک
آیت تو وہی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے۔ اسے اس کا دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے اور
جو ایک بُرائی کرتا ہے اُسے ایک ہی بُرائی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ کی دوسری آیت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے
کہ جو لوگ راہِ خدا میں کچھ مال صرف کرتے ہیں۔ انہیں اس کا سات سو گنا اجر ملے گا جو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے چنانچہ
ارشادِ قدرت ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة اصبحت سبع سنابل
فی مثل سنبلۃ ما تہ حبة والله یضاعف لمن یشاء۔ (سورۃ بقرہ پٹ ع ۲۶) جو لوگ اپنے مال خدا کی
راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل اس دعا کی مثل ہے جس کی سات ہلکان نکلیں اور ہر مال میں سو دس گانے
ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے وہ آکر دیتا ہے اور خدا بھی گناہوں اور برائیوں سے واقف ہے۔

تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً یضاعفہ اضعافاً کثیرۃ
(سورۃ بقرہ پٹ ع ۲۷) ہے کہ جو خدا کو قرض حسنہ دے گا خدا اس کے مال کو اس کے لئے کئی گنا بڑھا دے۔
چوتھے مقام پر ارشاد ہوتا ہے للذین احسنوا الحسنہ و زیادۃ سورۃ یونس پٹ ع ۴۱) جن لوگوں
نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر۔

اسی طرح کئی احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب آدمی کسی نیک کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی ارادہ پر
ایک نیکی اس کے ہم کھودی جاتی ہے اور جب کہ گندتا ہے تو ایک کی دس لکھی جاتی ہیں اور جب بُرائی کی انجام دہی
کا ارادہ کرے تو جب تک ذکر سے اس کے نامہ اعمال میں وہ بُرائی درج نہیں کی جاتی بکہ ارتکابِ مصیبت کے بعد
بھی سات گنہے تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسی اثنا میں توبہ کرے تو ہر گز وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر لکھ بھی لیا
جائے تب بھی بعد ازاں توبہ و استغفار کرنے یا شفاعتِ کبریٰ کی وجہ سے اسے وہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے (اس مضمون
کی کثرتِ معانیات تفسیرِ برائن ج ۳ میں مذکور ہیں)

ہر کیفیتِ حقیقتِ اسلامیات پر نگاہ رکھنے والے حضرات پر واضح و عیاں ہے۔ اس لئے اس پر زیادہ شواہد
و دلائل پیش کرنے کی چٹاں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ع آئنا کہ عیاں است چ حاجتِ بیان است

تفضل الہی کے بغیر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا

ہم نے صحت شفاعت میں اپنے اس نظریہ کا اظہار کیا تھا کہ کوئی بھی شخص خواہ جس قدر متقی و پرہیزگار

ہو۔ اس کا خداوند عالم کے تفضل و کرم اور جناب رسول خدا اور ان کے نبی کی شفاعت کبریٰ کے بغیر داخل جنت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس باب کے آخر میں نیز انھار میں باب میں ایک مقام پر جناب مصنف علامہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس لئے ہم یہاں اس پر کچھ مزید مختصر ملاحظہ فرماتے ہیں اس امر کی وجہ باطل ظاہر ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنا بھی عبادت گزار و شائبہ زندہ دار ہو مگر جب اس کے مناسبات کا خداوند عالم کے احسانات و انعامات کے ساتھ موازنہ

کیا جائے تو یقیناً خدائی نعمات کا پربستہ ہماری نظر آتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے: **وَاللّٰهُ تَعَالٰی وَافِعٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**۔ اگر تم خداوند عالم کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا جب جس آیت قرآنی کوئی شخص خداوند عالم کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا تو ان کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اور جب اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو جنت کا استحقاق کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر اقامت الہی بالائستہ قرینہ بھی نہ اسنے کریم کی ایک نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بعض اخبار انبیاء میں وارد ہے کہ جب حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے کر کہا کہ یا اللہ میری عمر میں ہی تو میرا ایک عہدہ شاکر تھا اور تو نے مجھے اس قدر معصائب و آلام میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوا: **اے ابوبکر! یہ تجارہ شکر ادا کرنے کی جگہ توفیق کس نے دی تھی؟** عرض کیا: یا اللہ! تو نے ارشاد ہوا: **بھرتہ یہ احسان کیا تھا جسے ہرگز میرا شکر ادا کرتے ہو۔** (خزینۃ المصابر)

ارشاد قدرت ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلْ لَا تَمْنَعُوْا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بِاللّٰهِ يَمُنْ عَلٰیكُمْ اِنْ هَدٰىكُمْ لِلّٰیْمٰنِ**۔ اے رسول! یہ لوگ تیرے اوپر احسان و رحمتے یہ کہ وہ ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ تم پر احسان نہ ضرور بکریہ تو اللہ سبحانہ کلام پر احسان ہے کہ اس سے نہیں ایمان کی طرف راہبری کی ہے۔ **مَنْ مَنَعَ مَنْكَ مِنْ خِدْمَتِ سُلْطٰنٍ مِّمَّنْ كُنْ مَنَّتْ اَزْوَاجُ شَاسْ كَبْجَمَتْ كَذٰبَتْ**

اس لئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا نے استغاثہ از نوب و طلب عفو از عیوب میں بطور تکمیل اللہ فرماتے ہیں: **یٰ اللّٰهُ لَوْ بَکِیْتُ اِلَیْکَ حَتّٰی تَسْقُطَ اَشْفَادُ عِیْشِیْ وَ اَنْتَ حَتّٰی تَقْطَعَ عَصْوِیْ وَ تَصْنَعُ لَکَ حَتّٰی تَنْتَشِرَ اَقْدَمٰی وَ رُکْعَتُ لَکَ حَتّٰی یَخْلَعُ صُلْبِیْ وَ سَجْدَتُ لَکَ حَتّٰی تَقْفَا حَفَّتَیْ وَ اَکَلْتُ قَرَابَ الدَّرْعِیْ طَوْلَ عُمُرِیْ وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ اٰخِرَ عُمُرِیْ وَ ذُکُوتُکَ فِیْ خِلَالِ ذٰلِکَ حَتّٰی یَلُ لِسَانِیْ ثُمَّ لَعَارَنَ طَرَفِیْ اِلٰی اَفَاقِ السَّمَاءِ اسْتَحْیَا وَ هَذَا مَا اسْتَوْجِبْتُ بِفَلَکَ مَعُوسِیَّةً وَ اَحَدَةً مِّنْ سِیَاقِیْ وَ اِنْ کُنْتَ تَقْضِرُ عَلٰی حَیْنٍ اسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَکَ وَ تَعْفُو عَنِّ حَیْنٍ اسْتَحِقُّ عَفْوُکَ فَاِنَّ ذٰلِکَ غَیْرُ وَاجِبٍ عَلٰی بَاسْتَحْقَاقِیْ وَ لَا**

اَنَا اَهْلٌ بِمَا تَسْجَابُ اِذَا كَانَ جِزَاؤُكَ فِي اَوَّلِ مَا عَمِيَتْكَ الشَّمْسُ فَاَنْ تَقْعُدَ بِنِي ضَائِكَ غَيْرِ
ظَالِمٍ لِي اَلَيْسَ فَاِذَا قَدْ تَقَعَّدَ قَتْنِي بَسْتَرْكُ ذُلِّهِ قَدْ صَحَّحَنِي وَتَقَاتِيَتْهُ فَيَكْرَمُكَ فَلَمْ تَعَا جِلْدِي وَ
حَلَمْتَ عَنِّي بِتَغْفُلِكَ فَلَمْ تَغَيِّرْ فِعْلَكَ عَلَيَّ وَلَمْ تَكْتُدْ مَعْرُوفَكَ عِنْدِي فَارْ حَسْبُ
طَوْلٍ تَضَرَّعِي وَشَدَّةٍ مَسْكُونِي وَسُوءِ حَوْقَلِي (صحیفہ کاملہ صیبا ترجمہ جلد ۱ صفحہ ۱۷۷)

بارالہ! میری گردن ہے۔ جیسے گن ہوں نے جگر کا کھاج ہے۔ تو رحمت نازل فرما کہ اے ان کی آئی پر اپنے غمزدہ گذر
سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے پھیل کر دیا ہے تو رحمت نازل فرما کہ اے ان کی آئی پر
اور اپنے ٹھٹھ و انعام کے دیر سے اسے ہلکا کر دے۔ بارالہ! اگر میں تیرے سامنے اٹھارہ دنوں کی میری آنکھوں کی ٹپکیں
بھڑ جائیں۔ اور اتنا پیچ پیچ کر کر کے کہوں کہ آوار بندہ جاسے اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا ہوں کہ دروہوں چروں پر درم آجائے
اور اتنے رکوع کہوں کہ ریشہ کی نیلیاں اپنی جگہ سے اٹھ جائیں اور اس قدر مسجد سے کہوں کہ آنکھیں اندر کو دھنسا جائیں اور
عرسہ جہنم خاک چاٹ لے رہوں۔ اور زندہ کی جگر کو زنی مٹا رہوں اور اس اٹھارہ تیراؤ کا اٹھا کر دوں کہ وہاں تھک کر جواب دے
جاسے پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف تھوڑا تھوڑا تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے
بچنے جاسے تاہم سزاوارتہ ہوں گا مگر اگر تو مجھے بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے طالع قرار پاؤں۔ اور مجھے معاف
کر دے جب کہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہو گا۔ اور نہ میں استحقاق کی بنا پر
اس قابل ہوں۔ کیونکہ میں نے پہلے تیری معیشت کی ترمیمی نہ اتنے بڑے قوی لہذا تو مجھ پر عتاب کر دے۔ تو میرے حق
میں ظالم نہیں ہو گا۔ اے میرے رب! جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی ادب مجھے رہا نہیں کیا۔ اور اپنے ٹھٹھ و کرم سے
ٹرمی برتی۔ اور عتاب میں جلدی نہیں کی اور اپنے فضل سے میرے بارے میں علم سے کام لیا ہے اور اپنی نعمتوں میں
تبدیلی نہیں کی۔ اور نہ اپنے احسان کو کٹہر کیا ہے تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سخت احتیاج اور موت کی بہ حالی
پر رحم فرما۔ پس معلوم ہوا کہ اگر خداوند عالم لوگوں کے گناہ معاف کرنا ہے یا انہیں نیکیوں کی حسنا دیتا ہے تو یہ معاف
کا افضل و احسان ہے ورنہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق جنت نہیں قرار پا سکتا۔

اس مسئلہ میں بھی حضرت امام باقر کی دعائے احترام و توبہ و طلب توبہ ہماری ماہری کرتی ہے۔

فرماتے ہیں یا من و عدہ علی نفسہ بفضلہ حسن الجزاء۔ اے وہ خاص جس نے بندوں کو جزا
خیر دینے کا جو ذریعہ ہے وہ حسن فضل کی بنا پر ہے۔ اور عتاب و عتابات علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرمائش جو متن
رسالہ میں اسی باب کے آخر میں مذکور ہے۔ وہ بھی اس مسئلہ میں نص مرتبہ اور دلیل فصیح ہے۔

وفیہ حکایۃ لمن اراد فی ذلک

باب الاعتقاد فی الاعراف
قال الشيخ اعتقادنا فی الاعراف
انه سود بین الجنة والنار

پچیسواں باب (اعراف کے متعلق اعتقاد)
حضرت شیخ ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ اعراف کے متعلق ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار

پچیسواں باب، اعراف کے متعلق عقیدہ

فی الجملہ مقام اعراف کے متوجہ ہونے کا عقیدہ اتفاق ہے۔ البتہ اس مقام پر تین ائمہ کے متعلق علامہ اسلام
کے درمیان قدسے اختلاف ہے۔ را حقیقت اعراف کیا ہے؟ (۱) اصحاب اعراف کون حضرات ہیں؟ (۲) مقام
اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ چنانچہ حضرت مصنف مقام نے ان تینوں ائمہ کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے ہم ذیل
میں اسی موضوع پر قدسے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔

اعراف کی حقیقت کے بارے میں چند قول ہیں۔

تحقیق اعراف کیا ہے؟

اول۔ یہ کہ اس سے مراد وہ سورہ (دور) ہے جو جنت و جہنم کے درمیان
ہرگز۔ یہی قول علامہ میں مشہور ہے۔ اور اسی قول کو حضرت مصنف مقام نے اختیار کیا ہے اور اس قول کی تائید آیات و
ردایات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ فاصحاب بینہم مہود۔ باب ظاہر الرحمة و
باطنہ من قبلہ للعذاب (مسورہ حدیدہ پ ۱۸) پھر ان کے نیچے میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے
گی جس میں ایک دروازہ ہوگا (اور) اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ (اس سورہ)
کی تفسیر اعراف سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام بارشاد ہو رہا ہے۔ و بینہما حجاب (حدود اعراف
پ ۳) معنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حجاب (پردہ) ہوگا۔ اس حجاب کی تفسیر بھی اعراف سے کی گئی ہے
دوئم۔ یہ کہ اعراف سے مراد اسی حصار و حجاب کے ٹکڑے ہیں۔

سوم۔ یہ کہ اس سے مراد وہ ٹیلے ہیں جو جنت و جہنم کے درمیان واقع ہیں۔

چہارم۔ یہ کہ اس سے مراد اہل مراد ہی ہے۔

پنجم۔ یہ کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں۔

سزاوار علامہ محیی علیہ الرحمۃ نے یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ و اول اشہر الفہرست (حق الیقین)
اگر شبہ غائر ان اقوال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے بلکہ
سب کافال و مرجع ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ خطا انما بیان مختلف ہے۔ مختصر صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جنت و

ہے جس پر چند سندس بزرگوار شریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور یہ حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ہیں گے

وعلیہ السلام یعرفون
صلاہم وعلیہم السلام
ہم التبیی وادعیانہ

کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس میں نہ تو لذائذ جنت موجود ہیں نہ ہی شدائد جہنم بلکہ وہ ایک بین میں مقام ہے جسے مختلف اقسام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کہ وہ جنت و جہنم کے درمیان عامل ہے اسے سرور و مجاہد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ وہ ہماری دیواروں کی طرح باریک نہیں بلکہ کافی وسیع اور قابل رہائش ہے اس کو مکان سے تعبیر کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ بندہ والا اور ٹیلہ غائب۔ اسے ٹیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ احوال جمع ہے عرف اربعین کی جس کے معنی لغت عرب میں یال اسپ اور تاج خود کے ہیں۔ اس مناسبت سے سرور و مجاہد کے بالائی حصہ انگلیوں کو احوال کہا گیا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان اقوال میں کوئی بنیادی اختلاف بلکہ ان سب نظریات کی بازگشت اسی طرف ہے کہ احوال وہ مقام ہے جو نہ تو پوری طرح جنت کہا جاسکتا ہے نہ جہنم ہی اسے پوری طرح جہنم قرار دیا جاسکتا ہے۔ کاتیل سے

حوالہ بہشتی و احوال برد و درخ
از دوزخیان پس کہ احوال بہشت است

بانی زمان اقوال چارگانہ کا قول غم کے ساتھ اختلاف تو یہ خطا تفسیر ظاہری و باطنی والا اختلاف ہے یعنی پہلے پار قول احوال کی ظاہری تفسیر میں اور پانچواں قول اس کی باطنی تفسیر ہے چنانچہ مولانا سید عبد اللہ شبر نے سنن الیقین میں بعض ایسی روایات نقل کر کے بعد میں ان احوال بیت کے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے۔ ولفہم من هذا الخبر ونحوه ان الاحوال يطلق علی معان جدیدة وبعہ یجمع بین الاحبس واللہ اعلم۔ یعنی اس حدیث اور ترجمہ کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احوال کا اطلاق متعدد معانی پر ہوتا ہے۔ اور اس طرح مختلف احادیث میں جمع ہر جاتی ہے۔ واللہ اعلم

اتنا تو مسلم ہے کہ تمام احوال پر کچھ حضرات برد تیاست
اصحاب احوال کون بزرگوار ہوں گے؟

سوجوہوں گے جو تمام لوگوں کو عبادت سے پہچانتے ہیں
گے کہ ان میں جنتی کون ہیں اور جہنمی کون؟ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے وعلی الاحوال رجال یعرفون صلاہم وعلیہم السلام وعلیہم السلام یعنی تمام احوال میں کچھ لوگ موجود ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی عبادت سے پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے امان اس سلسلہ میں اگر کچھ اختلاف ہے تو یہ ہے کہ وہ بزرگوار کون ہوں گے؟ علامہ امینہ کثریم رحمہ اللہ فی البریہ میں زیادہ مشہور یہ قول ہے جیسا کہ متن رسول میں اس سلسلہ میں مذکور ہے کہ ان رجال

ولا يدخل الجنة الا
من عرفه وعرفوه
ولا يدخل النار الا من

جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کو یہ بزرگوار چانتے ہوں گے
اور وہ انہیں پہچانتا ہوگا۔ اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کی
معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے

سے مراد جناب تبارک و تعالیٰ اور اکابر طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں جو دنیاں حاکم ہوں گے اور اعراف کے بھائی
حق پر یا قوتِ امر کے دیگر میں تشریف فرما ہوں گے۔ رجبیکہ لبعازۃ اللہ جات میں حضرت صادق علیہ السلام سے
روی ہے تحقیقی اہل ایمان کو سب سے پہلے بیست و چار سرشت کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ اور ان کو پہلے حراط سے
بآسانی گزاریں گے اور کفار و مشرکین اور فواسق و فاسق کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور باقی گنہگار شیعاہ
عام متصفین وہاں رہیں گے۔ اور انہام کا جو قابلِ شفاعت ہوں گے وہ ان حضرات کی شفاعت سے داخل جنت
ہوں گے اور جو ناقابلِ شفاعت ہوں گے وہ ہمیشہ اہل بی بی رہیں گے۔ یہ مضمون متعدد روایات معتبرہ میں وارد
ہے۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان اور لبعازۃ اللہ جات میں جناب امین بن نباتہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں
حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابن کوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آیت مبارکہ و علی
الاعراف رجال کی تفسیر آپ سے دریافت کی۔ آپ نے فرمایا و یحلف یا بنی الکوا و یحلفی فوقہ یوم
القیامۃ بین الجنة والنار فمن نعمنا عرفنا لا بیما لا فادخلنا الجنة ومن
ابغضنا عرفنا لا بیما لا فادخلنا النار۔ افسوس ہے میرے لئے اسے ابن کوا! اہم راہل بیما
بروز قیامت جنت و جہنم کے درمیان اعراف پر اکڑے کئے جائیں گے۔ پس جس شخص نے ہماری نصرت اور ہم سے
دوستی کی ہوگی ہم اس کو علامت سے پہچان لیں گے اور اُسے جنت میں داخل کریں گے اور جس نے ہم سے بغض
صداقت کی ہوگی اس کو بھی علامت سے شناخت کر لیں گے اور اُسے داخل جہنم کریں گے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد رضوانِ جنت اور خازنِ جہنم ہیں جو مردوں کی شکل میں تشریف فرما ہوں گے اور ان کو کھڑے ہو گئے
تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد کرنا کا تین ہیں اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان سے مراد بعض فضلاء و مریدین ہیں
ان اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور احادیثِ مصححین سے مزید و منظور ہے وہ پہلا قول ہی ہے اور اسے اقوال
کی تائید چرکار شاداتِ مصححین سے نہیں ہوتی اس لئے وہ ناقابلِ قبول ہیں۔ کلام اللہ بخیر ج عن ہذا
البیت فهو زخرف۔

اصحاب اعراف کی معرفت باعثِ دخولِ جنت اور عدم معرفت باعثِ دخولِ نار ہے

سبب یہ امر ثابت
ہو گیا کہ اصحابِ اعراف

انکرهم وانكروا وعند الاعراف
المرجون لامر الله اقامتہم
واما يستوب علیہم۔

منام اعراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے منظر میں
گئے کہ انہیں خدایاں میں گرفتار کرنا ہے (اور داخل دوزخ
کرنا چاہتا ہوں پر میری فرمائش ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے)

سے اور جناب رسول خدا اگر آئے جنت میں تو اس سے پہلے واضح ہو گیا کہ جنت یا جہنم میں جانے کا میاں رو میزاں ان جہدگوں
کی سرفست یا سرم مرت ہے کیا کہ صنعت مقام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس ضمن کی تصدیق احادیث شریفہ تفسیر بیان۔ ہنرم
بہار انوار اور لباز الدعات وغیرہ کتب تفسیر و حدیث میں مذکور ہیں۔ وذنہا اللہ معرقہ و ثبتنا علیہا ف
لننبی الایحوت۔

اعراف میں کون کون لوگ رہیں گے؟

اب رہی اس امر کی تحقیق کہ اعراف میں کون کون لوگ مقیم ہوں گے اس سلسلہ
میں بھی چند قول ہیں۔ اول۔ یہ کہ وہ گنہگار شیعہ ہوں گے۔ دوم یہ کہ
ان وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات و نیسات برابر ہوں گے لہذا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہ جنت جہنم ہوں گے اور نہ
مستوجب جہنم لہذا وہ اس مقام پر رکھے جائیں گے جو نہ پوری طرح جنت ہے اور نہ جہنم بلکہ ان کے جہنم میں ہے۔ سوم یہ کہ
وہ ان لوگ رکھے جائیں گے جو درود و نیاس میں شغلا مشغول رہیں گے جیسے اطفال و بچہ و بچہ انہیں دیرانے اور انہیں چارم
یہ کہ وہ ان مستغنیوں میں رہیں گے۔ مستغنیوں میں چند قسم کے لوگ داخل ہیں ۱۔ جو ضعیف التسل ہونے کی وجہ سے خود بھل کے
درمیان کا شہر اختیار نہ کر سکتے ہیں جیسے کہ درخت والی حدیث اور سادہ لوح عوام مرد و ۲۔ وہ لوگ جو زمانہ قدرت و دہیوں
کی بے بسی کے درمیان والے نہ ہوں گے۔ ۳۔ جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں انہیں محبت خدا کے ظہور کی
الطاف ہی نہ ملے ۴۔ وہ لوگ جنہیں اختلاف مذاہب کا علم نہ ہو یا اگر ہو بھی تو وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکتے
کی وجہ سے کسی غلط مذہب کی اتباع وہ میرے سادے کم علم و دانش رکھنے والے مسلمان جو تو اہل بیت
کی پوری سرفرازی اور ان کی حقیقی محبت رکھتے ہوں۔ اور نہ ہی ان کے سزا دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو
آیت مبارکہ اخذون امر جون لامر الله اما یصلہم و اما یتوب علیہم و الله علیہم حکیم
۱۔ پہلے قوبہ ح ۲۔ اہل کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدار کئے گئے ہیں (اس کا اختیار ہے) خدا ان پر عذاب کرے
یا ان پر مہربانی کرے اور خدا احق ثناء و اقصیٰ کا رکھتا ہے۔ کے مصداق ہیں۔ اہل اعراف کے متعلق یہ چار قول گونا گوار
ہائے مختلف ہیں لیکن و تحقیق ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اخبار و آثار و ملامت اہل اہل مثل محقق موبہ حضرت شیخ صدیق
و حضرت علامہ علی بن ابی طالب و علامہ عبد اللہ شہر و غیرہ کی تحقیقات ان سے جو کچھ واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مذکورہ
بالطبعات ہر دہشہر پہلے مقام اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر ان میں سے جو قابل شفاعت ہوں گے۔ وہ جناب

رسول خدا اور انہوں پر نبی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور جو ناقابل شفاعت ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ ہمیشہ میں رکھا جائے گا۔

تغییر فی میں بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس کا حاصل یہ ہے فرمایا اُنس طاہرین مقام اعراف میں موجود ہوں گے۔ اور ان کے کامل ثبوت بلا حساب داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرات اُنس اپنے گنہگار شیعوں سے فرمائیں گے۔ اپنے بھائیوں کو جنت میں دیکھو جو بلا حساب داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت گنہگار شیعوں ان کو خطاب کر کے کہیں گے۔ سلام علیکم لہ یدخلوہا وہم یطمحون (قرآن حکیم) تم پر سلامتی ہو وہ داخل جنت نہیں ہوں گے لیکن یہ طبع رکھتے ہوں گے کہ شفاعت نبی و اُنس کے ذریعہ سے داخل جنت ہو گئے پھر ارشاد اُنس ہو گا۔ ذرا جہنم میں اپنے مخالفین کو بھی دیکھو۔ چنانچہ وہ ان کو دیکھ کر بکا رانگیں گے دیتنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین (قرآن حکیم) بار انا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ جمع نہ کر۔ فاذا صلبوا انہم یلعنوا الاعداء (یعنی جناب رسول خدا اور آلہ نبی) ان جہنمی لوگوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے جن کو وہ جہنم میں ملاقات سے پہنچتے ہوں گے کہ دیکھو تمیں قہاری جہنم و کثرت (جس پر تم کو فزنا زخم اور تباہی کے کبر اور بڑائی نے کوئی قاعدہ میں پہنچایا) و ذقتنا اللہ تعالیٰ شفاعتہ الذی والہا العاقرین صلوات اللہ علیہ و علیہم اجمعین۔

اس مقام پر یہ شہد کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس ایک شفاعت نبی و امام کی وجہ سے داخل جنت ہوتا ہے۔ ملائکہ اس کے اعمال صالحہ بقدر استحقاق نہیں تو اس طرح دونوں کی مسادات لازم آئے گی جو کہ حساب خداوندی کے متانی ہے۔ اس شہد کا جواب بنا کہ تسلیم ایک کوئی شخص بغیر فضل و کرم ازیدی محض اپنے اعمال سے مستحق جنت قرار پا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ شہد اس وقت لازم آتا ہے کہ ان ہر دو حضرات کا جنت میں ایک ہی درجہ و مقام ہوتا ہے حالانکہ الیہ نہیں ہے کیونکہ واضح ہے کہ جنت کے مختلف مراتب و مدارج ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کے تفاوت و اختلاف کے مطابق مختلف مراتب پر فائز ہو گا۔ اس طرح یہ ضرور مسادات لازم نہیں آتی یہی شہد اصل شفاعت پر بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اور اس کا حقیقی جواب بھی یہی ہے جو صاحبان عقل و انصاف کی تشکیلیں منظر اب اور اہل نظر طلب کے لئے کافی دشانی ہے۔

العامل یكفیہ الاشارة والبلید لا یمنعہ

الف عبا رتہ

باب الاعتقاد فی القراط

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا في القراط حق والله جرح جهنم وامته
مدر جميع اللاتي قال الله عز وجل

پچھلیوں باب (مراط کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ مراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ وہ حق ہے اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر (اس کے مجر کرنے کے لئے)
ایک پلی ہے جو تمام مخلوق خدا کی گزرگاہ ہے چنانچہ خداوند عالم اس مسئلے

پچھلیوں باب پل مراط کے متعلق عقیدہ

پل مراط کے مفہوم کی وضاحت | مراط کے لغوی معنی راستہ کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں مراط اس پلی
کا نام ہے جو بروز قیامت دوزخ کے ٹہ پتھانم کی جگہ کی ہے اور ایک
سرا میدان عشر میں اسد و سر اسراجنت کے ساتھ ملا ہوا ہر گلاب سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی ہر ایک
مكلف کو خواہ نیک بر یا جبہ نبی ہو یا دوسری غرض کہ بروز قیامت تمام اولین و آخرین کو اسے عبور کرنا پڑے گا۔ یہی مطلب
ہے آیت مبارکہ وان هنکھ الاہ اردھا کا کہ تم سب کو جہنم میں وارد ہونا ہے۔ پل مراط کے برقی ہونے کا عقیدہ
ضروریات دین میں سے ہے جس پر تمام فرقہ ہائے اسلام کا باجماع اپنے اختلاف فکر و فکر کے اتفاق ہے اور اس پر
آیات مبارکہ اور روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

پل مراط کے متعلق ایک تاویل طیل | بعض علما نے پل مراط سے دو دینی راستہ قرار دیا ہے جو مستقیم ہے اور
فردوس نکادہ خوشنودی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ اس میں اضافہ ہے

اور نہ تفریط۔ اور اس راستہ سے مراد شریعت اسلامیہ ہے جو توسط انہ برئی جہنم تک پہنچی ہے۔ اسی پر مومنین مومنین کو
چلنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا آسان ہے مگر کفار منافقین اور فاسق و فاجع و غلاۃ کراس پر چلنا اور عمل درآمد کرنا اس طرح
مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسا اس راستہ پر چلنا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو۔

جن حضرات نے اس استنباط کو جو پلی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ اسے لوگ کس طرح
عبور کریں گے اسے گھبرا کر پل مراط کی یہ تاویل طیل کی ہے اور اس طرح درحقیقت پل مراط واسطے سکر اسلامی عقیدہ کا انکار
کیا ہے۔ انہوں نے سخت عقل کی سب سے اس استنباط کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے۔ سب سے یہ کہنا ہے کہ ان حضرات
نے جو یہ کہنا ہے کہ مراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں افراد و تفریط ہو۔ اور وہ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کا راستہ ہے
یہ درست ہے کہ اہل بیت رسول کا بتویا ہوا طریقہ و راستہ ہی مراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا ہے۔ ہر ایک مسلمان غار و چنگاڑ
وغیرہ میں مانگتا ہے۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اہل رسول کے مسلک کو مراط مستقیم تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز

وان منكم الاوارهه كان على
ذلك حتما مقضيا والقسراط في
وجه اخرا سمح حجة الله فمن

میں فرمایا ہے تم سب کو جہنم پر موزع دے دو جو ثابت اس امر کا پورا کرنا
تجارت پر دکان کے لئے لازمی اور جتنی ہے اور مراد ایک دوسرے
سنی کے اعتبار سے محبت ہائے خداوندی کا امام بیستم میں کا مطلب یہ ہے

نہیں کہ قیامت واسطے پہلی مراد کا اظہار کر دیا جائے۔ میرمال یہ نظریہ آزدیوں کو تمام مسلمانوں کے ستر عتیدہ کے مخالفت کرنے کی
وجہ سے غلط اور ناقابل قبول ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مراد وہ ہیں۔ ایک مراد ظاہری جو قیامت کو ہوگی اور
ایک مراد باطنی جو کہ معرفت آخرت اور ان کی متابعت ہے۔ چنانچہ مولانا سید عبداللہ شہر حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ و
هو صراطان ناھری وهو ما ذكره وباطنی وهو النبى والاخيرة حكما ورد عنهم عن الصراط
یعنی مراد وہ ہیں۔ ایک ظاہری جو کہ اوپر مذکور ہوئی اور جہنم پر ایک مخصوص ہے اور دوسری باطنی۔ اور اس سے مراد جناب
رسول گرامہ آخرت میں مسیحا کران کا ارشاد ہے ہم مراد ہیں۔ اس آزدی مراد وہی سلامتی کے ساتھ گندہ سکیں گے جنہوں
لئے دنیا میں امام برحق کو پہچان کران کی اطاعت ہوگی۔ اس امر کے ثبوت میں کہ مراد وہ ہیں متعدد روایتیں پیش کی جاسکتی ہیں
لیکن بظاہر اعتقاد فقط ایک مستقیم ہدایت دہنے کی جاتی ہے۔ چنانچہ کتاب سال الانبار شیخ صادق علیہ الرحمۃ میں جناب
مفضل بن عمر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مراد کے متعلق سوال
کیا۔ آپ نے فرمایا۔ هو الطريق الى معرفة الله عز وجل۔ یعنی مراد سے مراد معرفت خداوندی حاصل کرنے
کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا۔ وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة۔ فاما الصراط الذي في الدنيا
فهو الامام المستقر في الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مترو على الصراط الذي هو
جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا ذلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتوردي
في النار جهنم۔ مراد وہ ہیں۔ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں جو مراد دنیا میں ہے۔ اس سے مراد امام مقتدر
الطاعت ہیں۔ جس پر شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا۔ اور ان کے نقش قدم پہلے گا۔ وہ اس پس سے ہرمانی
گزر جائے گا جو آخرت میں جہنم کے اوپر ہوگی۔ اور جو شخص دنیا میں امام برحق کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو اس کا قدم
پہلی مراد سے پھیل جائے گا اور آتش جہنم میں گر کر ہوگا ہر جائے گا۔ نیز کتاب سال الانبار میں حضرت امیر سے روای
ہے۔ فرمایا۔ الصراط المستقیم صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة۔ الصراط
المستقیم في الدنيا فهو ما تصرفه القلوب وارتفع عن التقصير واستقام قلم يعدل الى
شئ من الباطل واما الصراط في الآخرة فهو طريق المؤمنين الى الجنة الذي هو مستقیم
لا يعدلون عن الجنة۔ مراد مستقیم ہیں۔ ایک دنیا میں ہے اور دوسرا آخرت میں۔ جو مراد مستقیم دنیا میں ہے اس

عن نصحہ فی الدنیا و اطاعہم
امطاعا اللہ جواز اعلی الصراط
الذی ہو جب جہنم یوم القیمۃ

جو شخص دنیا میں ان کی مروت حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و
فرمانبرداری کرے گا خداوند عالم قیامت اور حسرت و مذمت کے روز
اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا پیمانہ و پاداشی

سے مراد وہ راستہ ہے جو طرے کم اور تقصیر سے بلند، بالکل سیدھا ہو۔ اور باطل کی طرف بالکل ہٹکا ہوا نہ ہو۔ اور جو
صراط آخرت میں ہے اس سے مراد اہل ایمان کا وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کر جاتا ہے میں پر چل کر وہ جنت سے
نہیں ہٹائیں گے

پل صراط سے گزرنے کی وجہ | پل صراط سے اس طرح تمام مخلوقیں گزرنے کے حقیقی اسرار و عہد کا علم تو اسی
ذات وہ الجلال کو ہے میں نے یہ مسئلہ قائم کیا ہے لیکن اس کی وجہ جو کچھ سمجھ
میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح ہر لوگ مستوجب و ناز ہوں گے وہ تو کثرت کر اس میں گربانیوں کے اور مستحق جنت
ہوں گے وہ جب ان پر لاکھ منازل اور اندھ تک مناظر سے گزر کر جنت ایسے کام و دہ اند آسانش رساں مقام پر
قرآن کی نگاہ میں جنت کی قدر و منزلت اور بڑھ جائے اور ان کو صبر سے زیادہ فرحت و انبساط حاصل ہو گا کیونکہ یہ مسئلہ
قائم ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت جو نعمت و مشقت اٹھانے کے بعد حاصل کی جاسکتی ہے یقیناً اس نعمت سے زیادہ
ہوئی ہے جو بغیر تعب و تکلیف کے حاصل ہو جائے اس طرح ان کو خداوند عالم کے مراعہ و الطاف کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے
نیز اس طرح بعض لوگوں کے باقی ماندہ گناہوں کا بخارہ ادا ہو جائے گا جو شدائد و رنج کے بعد بھی بکے گئے ہوں گے۔ و
ان تعدد انعمت اللہ لا تحصرها واللہ العالم بما سہا و افعادہ۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | یہاں ایک مشہور شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ جب پل صراط کی حقیقت وہ ہے۔ جو
اوپر بیان ہوئی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور طہارت سے زیادہ تیز ہے تو پھر اسے
عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بتا کر تسلیم اسکاں جب اس سے انبیاء و اوصیاء اور کامل و معین گزاریں گے تو ان کو آئیں
جہنم سے اذیت و تکلیف ہوگی۔ حالانکہ اس بزرگوں کے متعلق غضب و عقاب کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ شبہ ہے جس
سے متاثر ہو کر بعض اہل علم نے صراط کی کئی مختلف تاویلیں کی ہیں لیکن علماء محققین کے نزدیک یہ طریقہ باطل غلط اور ناپسندیدہ ہے
اگر اس قسم کے شبہات و استبعادات سے متاثر ہو کر حقائق و ظواہر شریعت کی تاویل سازی شروع کر دی جائے تو شریعت
اسلام کا تفسیر و تفسیر ہو کر رہ جائے گا۔ بہر حال بلا ضرورت شدید یہ تاویل سازی جائز نہیں ہے جیسا کہ سرکارِ عالم ربانی
علیہ الرحمۃ نے اسی مقام پر بجا و الانصاف ۴ میں فرمایا ہے و قادیل الظواہر الکثیرۃ بلا ضرورت و غیرہ جات
ظواہر شریعت کی تاویل بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرمایا ہے کہ لا بد

یوم الحسرة والندامة وقال
 القبیٰ لعلیٰ یا علیٰ واذا کان
 یوم الیقمة اقعدا نا وامننا
 رحمت فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا نے
 جناب امیر علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے
 فرمایا اے علی قیامت کے روز میں اتم اور

ان قوم میں بیکل ماورد علی لسان الشرع من الصراط والبیضان وجہیم احوال الیقمة واهوالہا
 ولاقول بشئ الا بما ورد متاویل عن صاحب الشرع فان اول الکفر والاحاد الثغیرات فی النور
 حصص الشرعیة بالعقول الضیفة وبالاھواء الروئیة۔ لازم ہے کہ تمام صفاتی ہر اسی طرح ایان رکھا
 جائے جس طرح وہ زبانہ شریعت میں وارد ہوئے ہیں جیسے صراط۔ میزان اور قیامت کے دیگر تمام حالات اور شائد اور
 ان کی تاویل کرنا سوائے اس کے جس کی تاویل خود صاحب شریعت سے وارد ہو جائز نہیں ہے کیونکہ پہلا کفر والحادی ہی ہے
 کہ اپنے عقلی ناقصہ اور آراء فاسدہ کی بنا پر نفوس شریعت میں تصرف بے جا کر کے ان کی تاویل کی جائے۔

ہر کیفیت اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء وادعیاء کے عبور کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص ان فداوت قدسی
 صفات کے احوال وخصائص سے واقف ہے وہ ہرگز ایسا شریعت میں نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب وہ جہاں میں آ رہے ہیں اور پانی
 پر چل سکتے ہیں تو پل صراط سے گزرنے میں انہیں کیا مشکل درپیش آسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ فرق ماستری ہے جو کہ ان کا
 ہمیشہ کا معمول ہے۔ اور جہاں تک دوسرے اہل ایمان کے گزرنے کا تعلق ہے ان کے لئے بھی قدرت اس مشکل مرحلو کو یوں
 آسان کر دے گی کہ زمینیں کرام اپنے اپنے اعمال صالحہ کی مقدار کے مطابق کچھ پل کی طرح۔ کچھ بڑا کی طرح۔ کچھ تیز و گھڑ۔ سبکی
 طرح۔ اور بعض افعال وخیال ویاں سے گزرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ فیصلہ کوئی اپنی عقلی اختراع نہیں بلکہ احادیث مسنونہ سے متباد
 ہے۔ چنانچہ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ کتب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا الناس
 یمرّون علی الصراط طبعات والصراط اذی من الشجرة واحمد من حد السیف فہم من
 یمرّون علی البرق ومنہم من یمرّون علی النار ومنہم من یمرّون علی الفرس ومنہم من یمرّون علی الجمل ومنہم من یمرّون
 علی الخیل ومنہم من یمرّون علی الدابة ومنہم من یمرّون علی الخیل ومنہم من یمرّون علی الخیل۔ یعنی پل صراط بال سے
 زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے۔ اور جو لوگ اس سے گزریں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے۔ کچھ تو پل کی طرح گزرنے کی
 طرح تیزی کے ساتھ گزرنے جائیں گے اور کچھ اس پل زقاری سے عبور کر جائیں گے۔ اور کچھ لوگ گھٹنے ٹیک کر اور کچھ آہستہ آہستہ چل کر
 پار ہوں گے۔ اور بعض لوگ اس طرح اس کے ساتھ چپٹ کر گزریں گے کہ آتش جہنم میں کوٹھلیں بن گئیں جو ان کے باقی ماندہ
 گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گا پس معلوم ہوا کہ یہ شبہ قدرت خدا سے عدم ناقصیت کا نتیجہ ہے۔ درجہ جو خدا علی کل شیء قدیر ہے اس
 کے لئے ایسا کرنا اور لوگوں کو گزرنے کی قدرت عطا کرنا ہرگز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

وجہ برئیل علی الصراط فلا یجوز
علی الصراط الا حسن کانت معہ
برائۃ بولایت۔

اور برئیل علی صراط پر نہیں گئے۔ پس دماں سے وہی
شخص گذر سکے گا جس کے پاس نیاری ولایت و محبت
کی سند ہوگی۔

ایک اور شبہ اور اس کا جواب

جنت آسمان اور جہنم زمین پر ہے تو برئیل صراط کی طرف رکھی جائے گی اور
عبور کی کیا صورت ہوگی؟ اس شبہ کے جواب میں سرکارِ عظام علیہ السلام کی تفسیر
انہی کا پیش کر دینا ہی کافی ہے جو انہوں نے اخبارِ الی میں فرمایا ہے۔
یظهر لی من الایات والاخبار ہوان الله تعالی بعد غرق السموات وعلیہا یُنزل الجنة والعرش
قربیباً من الارض فیکون سقف الجنة العرش لا یبعد ان یکون هذا هو المراد بقول
تعالی وارزقت الجنة للمتقین وتتحول البحار نیراناً فیوضع الصراط من الارض الی
الجنة والاعراف درجات ومنازل بین الجنة والمعاد وبهذا انید فم کثیر من الاوهام
والاستبعادات التي یخطر فی اذهان اقوام۔ آیات و اخبار سے جو کچھ ظہورِ ظاہر پر جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم
آسمان کو فنا کرنے کے بعد جنت و عرش کو زمین کے قریب آباد کر دے گا۔ یہاں تک کہ جنت کی چھت عرش پر گرا اور بعید
نہیں کہ اس قولِ خداوندی کہ جنت متقین کے لئے آراستہ پیراستہ کی جائے گی۔ ستہ یہی مقصود ہے۔ اور اس وقت مہندہ آگ
بن جائیں گے۔ تب زمین سے جنت کی طرف برئیل صراط رکھی جائے گی۔ اور اعراف جنت دو درجہ کے درمیان بعض منازل
کا نام ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے وہ شبہات و استبعادات جو اس سلسلہ میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں
فدہ پر جائیں گے۔ و ہوجیتہ۔ و لا یثبت مثل نجیر۔

کتب فریقین میں آیت مبارکہ
حضرت امیر المؤمنین کے پروانہ کے بغیر کوئی شخص برئیل صراط عبور نہیں کر سکے گا

اور انصافات چپہ چپہ، کی تفسیر میں جناب رسولِ خدا سے منقول ہے کہ جب لوگ برئیل صراط سے گذر رہے ہوں گے تو ہر ایک کا یہ ندا
آئے گی کہ وقفہ ہم انھم مسؤلون ای عن ولایت علی بن ابی طالب اسے فرشتوں اور لوگوں کو روکا۔ ابھی ان سے
حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت و امامت کے متعلق سوال کرتا ہے۔ ولاحظہ فرمائے بحار الانوار و مواہب لمرقاۃ ابن حجر کی
طبع سمرعیہ، اسی طرح یہ مضمون بھی فریقین کی بعض روایات میں موجود ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا حسن کتب لہ
حلی الجواز۔ سرائے اس کے جس کے لئے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام پروانہ راہداری لکھ کر دیں گے (صراطِ قرۃ العین)
طبع جدید، بر حال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسولِ خدا جناب علی مرتضیٰ

باب الاعتقاد فی العقبات

القی علی طریق المحشر
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
فی ذلك ان لهذه العقبات اسم
علی حدیة فرض او امر او نهی
نعمتی انتمی الانسان الی عقبات اسمها
الفرض وکان قد قص فی ذلك الفرض
حبس عندها و طوبی بحق الله فیها
فان اخرج منه بعمل صالح قد تم
او برحمة تدارک غی منها الی عقبة
اخری فلا یزال یدفع من عقبة
ویجس عند کل عقبة فیسئل عمتا
نفسیه من معنی اسمها فان لم
من جیسها انتمی الی دار البقاء
فیحیی حیوة لا یموت فیها ابداً و یسعد
سعادة لا شقاوة معها و سکس

تائیسواں باب (عقبات مشربین قیامت کی گھاٹیوں کے متعلق اعتقاد)

مرزا شیخ ابو جعفر علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمارا
اعتقاد یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کے طعیر و طعیر و نام ہیں۔ کسی کو
فرض کہتے ہیں۔ کسی کو امر اور کسی کو نہی کہا جاتا ہے جب آدمی
فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی
میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے خدا
کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نیک عمل یا رحمت
الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلے سے نکل گیا۔ اور وہاں سے
نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبہ کے پاس پہنچ جائے
گا۔ اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھاٹی کے پاس روکا جائے
گا۔ اور جس میں امر یا نہی کے متعلق وہ گمان ہوگی اس کے بارے
میں کوئی اور غفلت کا سوال کیا جائے گا۔ اس طرح اگر وہ ان تمام
عقبات سے صحت اسلامی کے ساتھ گزر گیا۔ تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ
جائے گا جہاں اسے ایسی حیات جاودانی نصیب ہوگی جہاں کسی نہیں مرے گا
اور اسے ایسی سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں شقاوت و بدبختی کی

بہر حال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب رسول خدا جناب علی رضی اللہ عنہ دیگر آئمہ ہدیٰ علیہم السلام اس کٹھن مشرب میں
مراؤ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے ہمراہوں کو ان شذائد و مصائب سے نجات دہان کرنے
ع جعفری بائیں گرضا خواہی۔ درندہ بر طریقی گراہی۔ واما یلنا الا بکرم

تائیسواں باب: عقبات مشرب کے متعلق عقیدہ

ان دشوار گزار عقبات کا تذکرہ مختلف طرق و اسانید سے متعدد و احادیث میں موجود ہیں حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: حجتنا و ادھمکم اللہ فقد فو و عہدکم
عقبات آخرت کا ثبوت

انہ کے جوار رحمت میں رہیں۔ دھیتوں۔ حدیقوں۔ شیدوں۔
 اور نیک بندوں کے برابر قیام پذیر ہوگا۔ اور اگر اسے کسی
 ایسے مجرم کے پاس روکا گیا جس میں اس نے کوتاہی کی ہوگی
 اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے
 نجات دے سکے۔ اور نہ ہی رحمتِ خاصہ اور نہ ہی
 اس کے شامل مال ہوگی تو اس کا قدم اس گھاٹی سے
 پھسل جائے گا اور آتشِ جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم
 جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ عقبات تمام کے تمام
 پی مراد کے اوپر ہیں انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا
 نام ولایت ہے اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا
 جائے گا اور ان سے حضرت امیر المومنین اور دیگر
 ائمہ طاہرین کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا

فی جوار اللہ مع انبیاءہ و حججہ
 و القیدیقین و الشہاد و القاطلین
 من جبارہ و ان جس علی عقبہ
 فطوبی بحق قصرفیہ فلم یحجہ
 صل صالح قد مر فلا ادرکت
 من اللہ تہ رحمتہ ذلت بہ
 قد مر من العقبہ فہوی فی نار جہنم
 نعوذ باللہ منها و ہذا العقبات
 کلہا علی الصراط اسر عقبہ
 منها الوکایۃ یوقف جمیع الملائق
 عندہا فیسلون من ولایۃ امیر
 المومنین و الائمة علیہم السلام

بلکہ حیل خانہ میں یہ یکم عقبہ کموداً غنوداً مہولہ لا بد من الورد و علیہا و الو قسوف
 عندہا (ریح ابوہریرہ) کرج کی تیدی کرو۔ خدام پر حکم کرے کہ کونکر کرج کی خاوی جاری ہے تبارے سامنے بہت سی
 دشوار گزار گھاٹیں اور خوفناک و ہر تھک غزلیں ہیں جن پر نہیں ضرور مار دیتا ہے۔ اور ان کے پاس ٹھہرنا بھی ہے؟
 انہی عقبات کثروہ و منازل خلاف کی تشریح و توضیح کے لئے مع دیگر سب کے عمدۃ المحدثین جناب شیخ عباس
 قمی علیہ الرحمۃ نے ایک کتل رسالہ باسم منازل الآخرۃ، تالیف فرمایا ہے جو قابلِ دید ہے اور اس کی طرز پر ایک رسالہ
 عربی میں باسم رآۃ الآخرۃ فی منازل الآخرۃ بھی طبع شدت سے شائع ہوا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: الا تحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان فی القیامۃ خمیس موقفا کل
 موقف مثل الف سنتہ مفاہم دون۔ یعنی اپنے نفسوں کا خود حساب کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے
 کیونکہ قیامت میں پچاس مقامات ایسے ہیں جہاں ہر ایک مقام پر تمہارے ذبیوی حساب سے ایک ہزار سال تک رکنا
 پڑے گا پھر امام عالی مقام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: فی یوم کای مقدم لا خمیس الف سنتہ۔ یعنی
 قیامت کا روز پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ ان عقبات کی تفصیل میں رسالہ میں مذکور ہے کہ بعض مجرمے فرائض و واجبات کے
 ہون گئے اور بعض عورات کے۔ لہذا اس کی زیادہ توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں۔

من بعدہ فمن اقربھا نخی و
جانہ ومن لم یات بها فقی فہوی
ذوالک قول اللہ عزوجل وقضو
انہم مسئلوں واسم عقبہ
منہا المرہاد وهو قول اللہ
عزوجل ان ذلک بالمرہاد
ویقول اللہ عزوجل بعزقی
وجلالی لا یجوز فی ظلم ظالم
واسم عقبہ منہا الترحم واسم
عقبہ منہا الامانۃ واسم
عقبہ منہا الصلوۃ واسم کل
فرع او امراد نہیں عقبہ یحبس
عندہ العبد فیئیل عن کل واحد
پس ہر ایک آدمی کو ہر روکا جانے کا اور ہی میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

جس شخص نے درست جواب دے دیا وہ اس
گناہی سے معاف و سالم گذر جائے گا اور جو صحیح
جواب نہ دے سکے گا وہ وہیں رو جائے گا
اور آتش جہنم میں گر جائے گا اس بات کا ثبوت خدا
کا یہ ارشاد ہے۔ ان کو مدد کر کیوں کہ ان سے
سوال کیا جاتا ہے۔ ان عقبات میں سے ایک عقبہ
کا نام رضاء ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ تمہارا
رب کیٹا دیں ہے۔ خداوند عالم احداث قدسی
میں ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و بدل کی
فہم کسی ظالم کا ظلم مجھ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ اور
ہی عقوبت میں سے ایک کا نام رحم ایک کا نام
امانت اور ایک کا نام فائز ہے۔ ہر ایک فرض ہر ایک امر
ہر ایک نہی کے لئے علیحدہ علیحدہ عقبہ ہے۔ جن کے
پس ہر ایک آدمی کو ہر روکا جانے کا اور ہی میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

یہاں ایک اور طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ
یہ عقبات جسمانی ہوں گے یا غیر جسمانی؟
ترشح ہوتا ہے کہ یہ جتنے فی الحقیقت کوئی بزرگوار گذر گائیں ہوں جیسا کہ اکثر علما محدثین نے کہا ہے۔ لیکن حضرت
شیخ منیر علیہ الرحمۃ نے اس کی یہ تاویل فرمائی ہے کہ اس سے مراد واجبات و مہیات ہیں چونکہ واجبات کی ادائیگی اور
مہیات سے اجتناب بہت مشعل ہے اور ان کا حساب و کتاب بھی اسی طرح سخت ہو گا اور اس سے فکر خلاصی کرنا
اسی طرح مشعل ہو گا جس طرح دشوار گذر گائیں پر پڑنا اس سے بطور کنایہ ان اور کو دشوار گذریوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔
یہ کہ وہاں تک کہ کوئی پائیاں ہوں گی جن پر پڑنا چاہیے گا اور جن کو جبر کرنا چاہیے گا۔ بلا ضرورت شیخ مرحوم کی یہ تاویل بھی اہل
قریب متل ہی معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت محسن علیہ الرحمۃ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں تاویل غلو اھراۃ خباہ
جمہل الاستبعاد بعد حسن الرشاد واللہ العزیز فی مناقبہ العافین جاسی وجہ امراد۔
ثابت ہوا انکار، یعنی نفس استبعاد عقلی کی وجہ سے خواہر اجابہ کی تاویل کرنا اور دشوار و صواب سے دور ہونے کا ظلم عالم

باب الاعتقاد فی الحساب

والموازين قال الشیخ اعتقادنا

فی الحساب انہ حق منہ ما یتولاه

اللہ عزوجل ومنہ ما یتولاه

یحییٰ بن عیسیٰ الحساب الانبیاء والامم

یتولاه عزوجل ویتولہ کل متقی

حساب اوصیاءہ ویتولہ الاوصیاء

حساب الامم واللہ تبارک وتعالیٰ

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے

بارہ میں اعتقاد حضرت شیخ ابو جعفر

علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بارہ عقیدہ یہ ہے

کہ ہر محنت حساب کتاب جو باری تعالیٰ سے بعض لوگوں کا

حساب برادر است خداوند عالم نے کا اور بعض کا حساب

جہاں سے خدا الہیں کے واسطے کی تفصیل اس طرح ہے کہ

انبیاء اور ائمہ کے حساب کا متولی خود خدا تعالیٰ ہوگا۔ ہر

نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب ملے گا اور امتوں کا حساب

انبیاء کے اوصیاء میں ملے گا۔ خداوند عالم اپنے انبیاء و

کو گلی اختیار ہے کہ اپنے گناہ گار بندوں کو جس طرح سے چاہے عذاب و عقاب کرے؟ و دشوار گزار

گھاٹیوں سے گزار کر یا کسی اور طریقہ کو اختیار فرما کر؟ نیز انبیاء پر ان امور کو ظاہری معنوں پر باقی رکھنا ہی

اولیٰ و انسب ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے جیسا کہ قبل ازیں کئی بار اس مطلب

کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ واللہ المہادی الی سواہ السبیل۔

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے متعلق عقیدہ

اس باب میں کتنے امور قابل بحث ہیں؟ حضرت مصنف علام علیہ الرحمۃ نے چند مسائل مہمہ

اس باب میں چند مسائل قابل تفکر و تأمل ہیں۔ (۱) حساب کا مفہوم کیا ہے؟ (۲) حساب کون لے گا؟ (۳) کون

لوگوں سے حساب لیا جائے گا؟ (۴) کون کون چیزوں کا حساب ہوگا؟ (۵) میزان اٹھال سے کیا مراد ہے؟

(۶) انبیاء و اوصیاء کی گواہی کی کیفیت کیا ہوگی؟ (۷) انسانی اعضاء و جوارح کس طرح شہادت دیں گے؟ ان

مسائل پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو غیر معمولی طوالت بر جائے گی۔ جس کے لئے کتاب کے اوراق

تقل نہیں۔ لہذا اختصار کے ساتھ ان امور پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔

حساب کا مفہوم کیا ہے؟ حساب و محاسب کا مفہوم اگرچہ محتاج وضاحت نہیں ہے تاہم غماز حوا

هو الشهيد على الانبياء والرسل
 وهم الشهداء على الاوصياء والائمة
 شهداء على الناس وذلك قوله
 فكيف اذا اجئنا من كل امة
 بشهيد او جئنا بك على هؤلاء
 شهيداً وقال الله تعالى فمن
 كان على بينة من ربه فتبلاوا
 شاهد منه

رسل پر گواہ ہو گا۔ انبیاء و رسل اپنے دہیتوں کے گواہ ہوں
 گئے۔ اور آئمہ اہلبائت باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اسی
 سلسلہ میں خود خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہو
 گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اور اسے
 رسول ہمیں ان گراموں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ نیز خداوند عالم
 ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب
 کی طرف سے کھن دیل پر مجبور اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ
 آتا ہو۔ جو اسی کا جزو ہو۔

کے لئے صرف بیان کیا جاتا ہے کہ حساب اس حقیقت کا نام ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالحہ و ملاحہ کا ہائزہ
 لینا اور پھر اچھے اعمال پر اس کی مدح و ثنا اور بُرے اعمال پر جزو توہین کرنا۔ فارسی میں اس مطلب کو انگریزی
 سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے۔ ”اُن را کہ حساب پاک است از محاسبہ پر پاک است۔“
حساب لینے کا مثولی کون ہو گا؟ اگرچہ قرآن و حدیث کے مواضع سے یہ استفادہ ہوتا ہے، مگر
 ہر شخص کا حساب خود خداوند عالم لے گا۔ و ہواحدی عالمین۔

لیکن بعض روایات سے یہ مترشح ہوتا ہے۔ کہ عالم کلام اس کام کو انجام دیں گے اور بعض اخبار و آثار سے
 وہی مطلب ثابت ہوتا ہے جو متن رسالہ میں درج ہے کہ انبیاء کا حساب خود خداوند عالم لے گا اور انبیاء اپنے
 اوصیاء کا حساب لیں گے اور اوصیاء اپنے اپنے نبی کی امت کا حساب لیں گے۔ یہ دم مذکور کل اقسام
 بامامہم (بروز قیامت ہم تمام لوگوں کو ان کے امام زمانہ کے ساتھ پکاریں گے) بہت سی روایات میں وارد
 ہے کہ ہر امام اور اس کے ہم جہد لوگوں کو لایا جائے گا۔ جس میں آدمی کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے وہ نجات
 پائے گا اور جس جس کے عدم ایمان کی شہادت دیں گے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں آیت
 مبارکہ فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك هؤلاء شهداء (سورۃ نساء ۴۷) کی
 تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا فی کل قوف منہم امامنا شاہد علیہم و
 محمد شاہد علیہا یعنی امت محمدیہ میں ہر زمانہ کے اندر ہم میں سے ایک امام شاہد ہے اور جناب رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر شاہد ہیں۔ اسی طرح تفسیر حاشی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں
 کہ سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا یشہد کل امام

والشاهد امیر المؤمنین و قوله
 لاینا ایاہم قصۃ ان علینا
 حسابہم و مثل الصادق عن
 قولہ تم و نضع الموازن القسط
 اس آیت میں شاید دیکھو کہ اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین ہیں۔
 ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ بندوں کی بازگشت ہماری
 طرف ہوگی۔ اور ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے ذمہ ہے۔
 خداوند عالم کے اس ارشاد و فیہ قیامت ہم عدل و انصاف

علی اہل ما لہا فائدہ قد قام فیہم یا مولا اللہ عزوجل و دعا ہم الی سبیل اللہ یعنی ہر زمانہ کا امام اس
 زمانے واسطے لوگوں پر گواہی دے گا۔ کیونکہ اس نے اس کے درمیان رہ کر اپنے ولیفہ المہدیہ کو انجام دیا تھا اور
 انہیں راہ خدا کی طرف دعوت دی تھی۔ اس لئے مطیع نما قرآن انسانوں کے متعلق ان کی شہادت بہت وقیع
 اور معتبر ہوگی۔ مجالس برقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ اللہ یس من قوم استمرا
 یا ما ملہم فی الدنیا الا جازیم القیامۃ یلعنہم ویلعنہم الا اقم و من علی مثل حاکم۔ اسے
 مالک کہتے ہیں اس لئے تبار سے ظہور کے اور جس قوم نے بھی دایہ دنیا میں کس امام کی اقتداء کی ہوگی وہ اس
 صل میں ہر روز قیامت آئے گی کہ ان کا امام ان پر لعنت کرتا ہوگا اور وہ امام پر لعنت کرتا ہوگا۔ امالی شیخ مفید
 میں ایک طویل حدیث شریف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے۔ ثم یادی
 ثانیۃ بنی خلیفۃ اللہ فی ارضہ فیقوم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فیاتی اللہ ابن قبل
 اللہ عزوجل یا معشر الناس ہذا علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ فی ارضہ حجة علی عبادہ فمن تعلق
 بہم فی الدنیا فلیتعلق بہم فی هذا الیوم یتغن بزورہ و یتبعہ فی الدراجات العلی من المہان
 قال فیقوم الناس الذین تعلقوا بہم فی الدنیا فیتبعونہ الی الجنة۔ ثم یاتی الذہار من عند اللہ
 جبل جلد لہ الا من اتم باعماہم فی دار الدنیا فلیتبعہ الی حیث یرید بہ الذین استغفروا
 من الذین استغفروا و اذاب و فضکعت بہم الاسباب و قال الذین اتبعوا و ان لنا کس فنتبوا
 منهم کما یترک و یطاط کذا الیک یو لہم اللہ انما لہم حیات طیبہ و ما ہم بخارجین من الدار کذا الیک
 طرح حضرات آئمہ طاہرین علیہم السلام کا اپنے شیعوں کے حساب و کتاب کے متعلق ہونے کی بعض ضروری مشورہ
 مسئلہ شفاحت میں گزر چکی ہیں۔ ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا مرجع ہواقت ہے۔ اس مقام کی طرف
 رجوع کیا جائے۔ اسی طرح آیت مبارکہ ان الینا ایاہم ثم ان علینا ما یلعنہم کی تفسیر میں ایسی کثرت
 روایات شریفہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حساب لینے کے متعلق آئمہ اطہر ہوں گے۔ چنانچہ تفسیر فرات کوئی میں
 حضرت امام موسی کاظم سے مروی ہے فرمایا الینا ایاہم ہذا الخلق و علینا ما یلعنہم۔ ان لوگوں کا حساب کتاب

لیوم القیامۃ فلا تعدل نفس شیئاً
قال المواترین الانبیاء والاولیاء
ومن الخلق من یدخل الجنة
بغیر حساب واما السوال فہو
گئے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ دو دین کے بارے میں (سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

کے میزان قائم کریں گے۔ اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے
گاہ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا
میزانوں سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں
گئے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ دو دین کے بارے میں (سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

ہمارے ذمہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت صادق سے مروی ہے کہ آپ نے یہ بات پڑھنے کے بعد فرمایا
مدیننا، یعنی یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے اس قسم کی روایات کا اچھا خاصہ ذخیرہ کتاب مستطاب
مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار معروفہ بہ مقدمہ تفسیر برہان مؤلفہ حضرت مرزا ابوالحسن الشریعت میں جمع کر دیا گیا
ہے۔ واللہ العالم بحقائق امرہ ان جہد فیہ بلاد و عباد۔

کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا! | گذشتہ مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی اگرچہ قرآن کی متعدد آیات و روایات
کے عموماً سے یہی تشریح ہوتا ہے کہ ہر شخص کا محاسبہ ہوگا۔

اور ہر شخص سے سوال و جواب ہوگا۔ لیکن بروحیت قائمہ مامون امام ۱۱۔ قدس بعض آیات و روایات
معتبرہ سے یہ متغایہ ہوتا ہے کہ بعض کامل مومنین اور خالص کفار و مشرکین کا حساب نہیں لیا جائے گا۔
اول الذکر بلحاظ داخل جنت ہوں گے۔ اور ثانی الذکر بلحاظ جہنم میں جہنم کے جائیں گے۔ ان دو گروہوں
کے علاوہ باقی سب لوگوں کا محاسبہ ہوگا۔ چنانچہ آیت مبارکہ یہ مسئلہ لا یلیق من ذنبہ النسی ولا جان (سورہ
رحمن ۲۱) یعنی ہر ذرہ قیامت کسی جن و انس سے اس کے گن جنوں کا سوال نہ کیا جائے گا۔ یہ تفسیر میں متعدد
روایات میں ائمہ ہدیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ شرف جن و انس میں سے خالص شیعوں کو حاصل ہے۔
(تفسیر مجمع البیان و صفاتی اور برہان وغیرہ) اگر اس آیت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے اور اس کے یہ معنی کئے
جائیں کہ ہر ذرہ ہر کسی جن و انس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تو پھر اس آیت کا مفہوم ان بیسیوں دوسری
آیات و روایات کے مفہوم سے متضاد ہوگا جن میں ہر چھوٹے بڑے قول و فعل پر محاسبہ ہونے اور ذرہ
ذرہ پر جزا و سزا ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز اس صورت میں حشر و نشر کا بے کار محض ہونا لازم آتا ہے تعالیٰ
اللہ من ذلک علو اکبر۔

واقف علی جمیع الخلق لقول الله
فلنسلن الذین ارسل الیهم
ولنسلن المرسلین فیمن الذین
واما الذین فلا یسل عنہ

جیسا کہ خداوند مہم ارشاد فرماتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے ضرور
سوال کریں گے جن کی رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے
بھی ضرور سوال کریں گے معنی دین کے متعلق۔ لیکن گناہوں کا
سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب لیا جائے گا۔

مروی ہے۔ اور وہ جناب اپنے آبا و اجداد کا برہنہ کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا۔ ابن اللہ عزوجل یحاسب کل الخلق الا من اشرف باللہ
عزوجل فانہ لا یحاسب ویؤمر بہ الی الناس۔ یعنی خداوند مہم تمام مخلوق کا حساب لے گا سوائے
مشرکین کے۔ کیونکہ ان کا حساب نہ ہوگا۔ بلکہ ان کو بے حساب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اصول کافی
میں جناب ائمہ اربعین علیہم السلام سے مروی ہے۔ فرمایا۔ اعلوا عباد اللہ ان اهل الشرک لا تنصب
لہم الموازین ولا تنش لہم الدواہین وانما یحشرن الی جہنم ذموا ذلما تنصب الموازین
وتنش الدواہین لاہل الاسلام لعلہ اللہ کہند۔ اچھی طرح سمجھو کہ درود قیامت (مشرکین کے
سے نہ کوئی میزان نصب کیا جائے گا۔ اور نہ ہی ان کا دفتر اعمال کھولا جائے گا بلکہ بلا حساب انہیں گروہ
خروجہ کے داخل جہنم کیا جائے گا۔ اہل اسلام کے لئے میزان نصب کیا جائے گا، دفتر اعمال کھولا جائے
گا اور ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔

کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ اس سلسلہ میں معاملات مختلف ہیں۔ لیکن اس قدر یقینی ہے کہ
حقوق الناس اور بعض حقوق اللہ کی پرسش ضرور ہوگی۔

اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اقل ما یحاسب
بہ العبد الصلوۃ فان قبلت قبل ما سواہا دان دمت وتعا سواہا سب سے پہلے بندہ سے
نماز کے متعلق محاسب ہوگا۔ پس اگر نماز قبول ہوگئی۔ تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اور اگر
نہ ہو کر رہی گئی۔ تو دوسرے سب اعمال بھی رو کر دیئے جائیں گے۔

روزِ محشر کہ جاں گداز بود اولیں پرسش نماز بود

کتاب انوار النعمانیہ میں انہی حضرت سے مروی ہے۔ فرمایا اقل ما یسل عن العبد اذا وقف بین
یدی اللہ عزوجل من الصلوات المفروضات ومن الزکوۃ المفروضۃ ومن الصیام المفروض
ومن الحج المفروض ومن ولایتنا اهل البیت فان اقرب ولایتنا ثمرات علیہا قبلت منه

الامم يحاسب قال الله
فيومئذ لا يسئل عمن
ذنبه انسان ولا جان يعصى
من شيعة النبي والامة خاصة
دور غيرهم كما ورد في التفسير

پناہ بخدا فرماتا ہے۔ اس دن کسی انسان اور جان سے اس کے
گناہوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو
رسولی اور آئینی کے خالص شیعہ ہیں۔ ان سے کسی گناہ کا
سوال نہ ہوگا۔ لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی۔
جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے۔

صلواتہ و صلواتہ و ذکر کلماتہ و حمدہ و ان لم یقبول لا یتناہین ہدی اللہ عز وجل لہم یقبل اللہ عز وجل
شیئاً من اعمالہم بسبب بندہ بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس سے واجب نماز، واجب
زکوٰۃ، واجب روزہ، واجب حج اور ہم اہل بیت کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (توحید و رسالت کے
متعلق سوال نہ کرنے کی وجہ یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ حساب و کتاب جو ہی مسلمانوں
کا رہی ہے۔ اور مسلمان وہی ہوگا جو توحید و نبوت و معاد کا قائل ہو، شاعت اپس اگر وہ جاری ولایت کا مستقر و
معترف تھا۔ اور اسی عقیدہ پر اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ تو پھر اس کی غار، مذبح، زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب
اعمال قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بارگاہ ایزدی میں اس کا اس طرح اقرار و ولایت ثابت نہ ہوا تو خداوند عالم
اس کا کوئی عمل بھی قبول نہ فرمائے گا۔ و لنسلم ما قبل من لہم یقبل فی البیوت حیدر ا۔ متیان عند اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں یوں وارد ہے اول ما یقبل بہ العبد جئنا اهل البیت۔ (یعنی اخبار ارشاد)
کہ سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کے متعلق سوال ہوگا۔

صحیفۃ النور ولایت علی ابن ابی طالب۔۔۔ مومن کے معنیہ اعمال کا اعتراف ہی ولایت علی ہوگا۔
(مؤدۃ القربی ہمدانی وغیرہ)

ازالہ اشتباہ پہلی یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی رعایت میں قبولیت اعمال کا بار و دار نماز پر لگا گیا ہے۔
اور دوسری روایت میں قبولیت اعمال کا معیار ولایت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے۔
دونوں باتیں کس طرح درست ہو سکتی ہیں۔ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام تمام اعمال
(جن میں خود نماز بھی داخل ہے) کی قبولیت کی شرط اعظم ہے۔ لیکن نماز فقط دوسرے اعمال کی شرط۔ لہذا جب
ان دونوں کا مقام جو درجہ عظیمہ ہے۔ یعنی ولایت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے۔ لہذا ان دونوں میں
میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔

خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں بسند آئمہ طاہرین علیہم السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

وکل محاسب معذب ولو
بطول الوقوف ولا ينجو من
النار ولا يبدل خيل الجنة احد
الابرحة اذ لا تلو ان الله
تبارك وتم يحاسب عباده
من الاولين والآخرين بحمل

اور ہر اس شخص کو جس کا حساب ہوگا۔ مذاب کیا جائے گا۔ اگرچہ
اسے غائب جوڑہ عشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے ذریعہ بھی ہو کوئی
شخص اپنے اعمال کی بنا پر مذاب و ذبح سے نجات حاصل
کر سکے گا۔ اور نبی حیات میں داخل ہو سکے گا۔ جب تک
کحد حسرت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم
اپنے کام اولین و آخرین بندوں سے ان

سے مروی ہے فرمایا لا تنزل قدم ما عید يوم القيامة حتى يسئل من ادب من عمر فيها افاه ومن شبا به
فيها املاه ومن ماله من ابن كسبه وخيا الفقه ومن جناه اهل البيت. برفہ تہمت کسی آدمی کے اس
وقت تک وہ نور قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے۔ سب تکہ اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہیں
کر لیا جائے گا۔ محو کے متعلق کہ اسے کن باتوں میں مرت کیا تھا۔ جوانی کے متعلق کہ اسے کن امور میں کہنے کیا تھا۔
مال کے متعلق کہ اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق بہمان تہ
آنحضرت نے اپنے ان مختصر مگر جامع الکمل میں بموجب روایا بجا باب اندہ تمام انسانی اعمال و افعال کے
متعلق باز پرس ہونے کا تذکرہ کس عمدہ طریقہ سے بیان کیا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے۔ جو ان حدود
اربعہ سے خارج ہو؟ اس طرح آیات و روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل کے متعلق
بھی سوال کیا جائے گا۔ ارشاد قدرت ہے لا تقف ما ليس لك به علم فان السمع والبصر والفؤاد كل
اولئك كان عند مسؤولا۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق کچھ نہ کہو۔ کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے
متعلق سوال ہوگا۔ تفسیر عیاشی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یسئل السمع
حما سمع۔ و البصر ما يبصر والفؤاد ما عقدا علیہ یعنی کان کے متعلق سوال ہوگا۔ کہ اس نے کیا سنا تھا۔
اور آنکھ کے متعلق یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا اور دل کے متعلق یہ دیا فہ کیا جائے گا کہ
اس نے کیا نظریات قائم کیے تھے؟

حقوق الناس کی شدت کا بیان | انوار نہانیہ میں مرقم ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ آدمی
کو جوڑہ عشر میں بر لاؤ کہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایک نادبی
نہا کرے گا۔ کہ لے لوگو جس نے اس شخص سے کوئی حق لینا ہو۔ وہ آئے اور آکر سے جائے! اس وقت
اہل عشر کے لئے اپنے پیچھے دلوں کو دیکھنے سے زیادہ سخت کوئی چیز نہ ہوگی کہ مباح اس سے کوئی

من ساعات الدنيا ويخرج الله كل
انسان كتابا يلقاه منشورا يسطق عليه
بجميع اعماله لا يقدح صغيرة ولا كبيرة
الا احصياها فيجعل الله صاحب نفسه
والحاكم عليه بان يقال له اقرا
كتابك كفى بنفسك اليوم عايات

اور اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش
کر دے گا۔ جس کو وہ کھلے ہوئی کتاب کی شکل میں اپنے سامنے
دیکھ سگے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے
آگاہ کر دے گی۔ اور وہ کتاب اس کے تمام چھوٹے اور
بڑے اعمال کو احاطہ کئے ہوئے ہوگی۔ اس طرح خداوند عالم
ہر شخص کو خود اپنا حساب اللہ حکم قرار دے گا۔ اس سے کیا
حائے گا کہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے سلاطین ہی کافی ہے۔

سے منقول ہے۔ آپ نے ایک سائل کے اس سوال کے جواب میں فرمایا: کہ قرینہ رسول اگر کسی سلطان سے کسی
کافر سے کوئی حق لینا ہو تو اس کی کمان کیونکر ہوگی۔ کیونکہ کافر تو جہنمی ہے۔ اس کے پاس حجاب
تو نہیں بنیوے؟ آپ نے فرمایا اس حق کی مقدار کے مطابق اس کافر کے مذاب و عقاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
سائل نے عرض کیا اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو ظلم کا انصاف کیونکر کیا جائے گا۔ فرمایا ظالم کی نیکیاں بعد از ظلم
منظوم کو دیدی جائیں گی۔ سائل نے پھر عرض کیا اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا
منظوم کے گن ہوں کا برجہ ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ حجاب امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ان الذنوب

فذنوب مغفورة وذنوب غير مغفورة وذنوب موحدة صاحبہ وذنوب علیہ اما الذنوب المغفورة ففیہا قیامہ
اللہ تعالیٰ علی ذنوبہ فی الہامنا فاللہ احکم واکرم ان یثاقب عبده مرتین واما الذی لا یغفر ظلم العباد فبعضہ
لبعض فان اللہ تعالیٰ اقسما علی۔۔۔ انہ فقال دعوتی وحبلی لا یجوز لی ظلم ظالم وکنت یکتف
واما الذنوب الالہیة فذنوب مسترة اللہ علی عبده وذنوبہ الترتیبة فامح خاشعاً من ذنوبہ واجباً لربہ
ابنہ ابلاغت گناہ تین قسم کی ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو مرکز معاف نہ ہوگا
تیسرا وہ گناہ ہے جس کی بخشش کی امید تو ہے مگر اس کا اندیشہ ضرور ہے۔ پہلی قسم سے مراد وہ گناہ ہیں جن کی سزا خدا
دار دنیا میں دیدے۔ خدا کی ذات اس سے اہل رافق ہے کہ وہ باہر اپنے بندے کو سزا دے۔ دوسری قسم سے
مراد بعض بندوں کا بندوں پر ظلم و جور ہے۔ خداوند ظالم نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ ظالم کا ظلم مجھ
سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگرچہ صرف اہل حق پر ماتہ ملا گیا ہو۔ تیسری قسم سے مراد وہ گناہ ہے جسے خدا نے پوشیدہ
رکھا ہو۔ اور پھر گنہگار کو توفیق تو یہ بھی نصیب ہوگئی ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا ترکیب اپنے گناہ سے مخالف
اور رحمت پروردگار کا امیدوار ہے۔

حسبنا ونجتم تبارک و تعالیٰ قوم علی
افواہم وتشهد ایدہم وارجلہم
وجمع جوارحہم بما کاواکیتمون و
قالوا الجلود ہم شہدتم علینا قالوا انطقنا
اللہ الذی انطق کل شیء و هو خالقکم
اول موتہ والیہ ترجعون وما کتبتم
چلی دار پیدا کیا۔ اور اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔

خداوند عالم ایک گروہ کے موبہل پر سر لگا دے گا۔ ان کے
ہاتھ پاؤں بلکہ تمام اعضاء ان کے اعمال پر جنسیت وہ لوگ
چسپا کر کیا کرتے تھے۔ گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء
سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟
اسناد کہیں گے ہم کو اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے۔
جس نے ہر چیز کو قوت گرائی بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں

کس قدر غفلت و بے کس اور بے بس ہو گا۔ وہ انسان جس کے حنات بروز قیامت دوسروں کی طرف چلے
جائیں گے۔ یا دوسروں کے سیئات اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اسی لئے روایت میں وارد ہے کہ ایک
دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غفلت و غلامی اور کون
ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ غفلت کہلاتا ہے۔ جس کے پاس درہم و درہار اور مال و تلاح نہ
ہو۔ آپ نے فرمایا: الغفل من اقی يوم القيامة بصولة وصيام و زکوة و حج و یاتی قد شتم
هذا ما کل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا فیعطی هذا من حنات و هذا من حنات فان
لنیت حناتہ قبل ان یقف ما علیہ اخذ من خطایہ فطرحت علیہ ثم یطرح فی النار النار لعمانی
در حقیقت میری امت میں غفلت و نادار وہ ہے جو بروز قیامت نماز و روزہ حج و زکوة کے ساتھ آئے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی۔ کسی کا مال کھایا اور دبا یا ہو گا۔ کسی کو قتل کیا ہو گا۔
کسی کو مار پٹا ہو گا۔ لہذا ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیوں میں سے دی جائے گی۔ اور اگر ادائیگی
حقوق سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے قدم میں ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اسے
آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

ادائیگی حقوق کی ترغیب
چونکہ حقوق اللہ کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اس لئے حکماء و ربانین یعنی
پیغمبر اسلام و ائمہ طاہرین عظیم السلام نے عاید دنیا میں حقداروں سے حق
بخشنے یا ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور اس امر کی بہت ترغیب دی ہے چنانچہ
انور النہایہ میں آنحضرت کی یہ حدیث موجود ہے: فرمایا وہم یدہ العبد الی الخیر الخیر لہ من عبادۃ
الغنی منہ و خیر لہ من عقی الغنی منہ و خیر لہ من الف حجة و عمرہ۔ یعنی کوئی انسان ایک درہم

تستوفون ان تشهد علیکم بمعکم
ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن
ظفنتم ان الله لا یعلم کثیرا مما
تعملون وساجد کفیتہ وقوع
الحساب فی کتاب حقیقة المعاد
انثتہ۔

تم اپنے اعمال کو چھپا کر اس وجہ سے دیکھتے تھے کہ تمہارے
خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی
دیں گی۔ بلکہ تمہارا تو گن یہ تھا کہ جو کچھ تم کوٹتے ہو۔ خدا کو
ان میں سے اکثر کی خبر نہیں ہوتی۔ میں انہیں غریب حقیقت
الغداد۔ کہنے نام سے ایک کتاب کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس
میں حساب و کتاب کی کیفیت ظہرہ لکھی گا۔

اچھے طلبہ گاروں کو فالس کر دے تو یہ ہزار برس کی عادت۔ ہزار غلام آزاد کرنے۔ ہزار حج و عمرہ
بجالانے سے بہتر ہے۔ نیز جزائری مرحوم نے آئمہ عظیم السلام سے مرسل نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے
فرایا۔ من ارسل الخبیر من نفسه وجبت له الجنة بغیر الحساب ویکون فی الجنة رفیق اسماعیل
بن ابراہیم علیہما السلام۔ یعنی جو اپنے طلبہ گاروں کو راضی کر دے۔ اس کے لئے یہ حساب جنت خواہ
ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں اسے اسماعیل کی دفاقت نصیب ہوگی۔ الی غیر ذلک من الاخبار والآثار۔
خبریات زندگی پر حساب و کتاب کے جوئے یا نہ ہونے کے بارے میں
تذنیب عجیب

اخبار و آثار ہر مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل تحقیق قابل دید ہے
سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثلث بحار الانوار میں مباحث حساب و کتاب لکھنے کے بعد میزان تذنیب
وتمیز ازہم اعلم ان الحساب حق لظفت بہ الذیات المتکثرة والاعمال المتواترة فیجب الاعتقاد
بہ وانما ما یحاسب العبد بہ ویصل من فقد اختلف فیہ الاسواق فتنها ما یبدل علی ملام السلوک مما
تصوت فیہ من الحلال فی بعضھا والحلال حساب الطرامھا عقاب وحرر یکن اطمع بحمل الادبی علی
المؤمنین والاخرین علی غیرہم ارادہ علی الامور الضروریة لا کما کل والملبس والمسکن والمک
والاخری علی ما زاد علی الضروریة کجمع الاموال نایباً علی ما یتحتاج الیہ او یوفیھا فیحالا تلبسہ
الیہ ضروریة ولا یستحسن شراً ویزیدہ بعض الاخبار۔ یعنی جاننا چاہیے کہ اصل حساب حق ہے۔ اس
کے متعلق آیات متکاثرہ اور اخبار متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ لہذا اس کا اعتقاد رکھنا تو واجب ہے باقی
رہا یہ امر کہ آدمی سے کن کن چیزوں کا محاسبہ کیا جائے گا؟ اس سلسلہ میں اخبار مختلف ہیں بعض روایات
میں وارد ہے کہ کھانے۔ پینے۔ پہننے کے متعلق حلال چیزوں میں ہندہ نے تصرف کیا ہوگا۔ اس کے متعلق
اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض روایات میں وارد ہے کہ حلال دنیا میں حساب اور دوسرے عقاب

ہو گا۔ ان دونوں قسم کی روایات میں دو طرح پر جمع ہو سکتی ہے۔ اول۔ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایتیں کوفہ میں پر محمول کیا جائے۔ اور دوسری قسم کو غیر مومنین پر یعنی کامل الایمان لوگوں سے ان اشیاء کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسروں سے ان کا محاسبہ ہو گا۔ دو۔ کہ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایات کو امور ضروریہ مثل کھانے پینے، پہننے اور نکاح کرنے پر محمول کیا جائے مگر ان کا حساب نہیں ہو گا، اور دوسری قسم کی روایات کو زائد از ضروریات صرف کرنے یا با ضرورت شرعیہ کسی جگہ بطور اسراف و تہذیر (خرچ کو تھوڑا اور بضرورت ان کی جمع آوری میں وقت و محنت ضائع کرنے) پر محمول کیا جائے اور بعض اخبار اس جمع میں اخبار کی تائید کرتی ہیں یا سرکارِ مدینہ کی یہ فرائض بہت تین بیک در تین ہیں۔ وہاں بقول قیون۔

امالی شیخ مفید طبرستان میں روایت ہے کہ حضرت
 امام محمد باقر علیہ السلام سے آیت مبارکہ قل قل للہ

الحجة البالغة اکبر۔ اللہ کے لئے محبت بالحب، لا مطلب دیانت کیا گیا آپ نے فرمایا۔ ان اللہ یغفل طبعاً یوم القیامة جدی کنت مالاً فان تکل فکل لہ افلا عقلت، ما علمت وان قل کنت ما لا تمال افلا عقلت حق لعل فیتم نعمتک الحجة البالغة للہ موزون علی خلقہ، یعنی جہت تہا است کا دن ہو گا۔ تو خداوند عالم اپنے بندے سے بڑے بڑے اپنے علم پر عمل کیونہ کیا۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں تو جاہل تھا تو اس سے فرمائے گا تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا تھا کہ عمل کر سکتا؟ اس طرح وہ مغلوب ہوا ہے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کی محبت بالغہ کا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا یقول بالملء المائیم القیامة انی قد اقصت فی حبنا فقول یا رب حسن خلق حق لقیقت ما لقیقت فیما یریم علیہا السلام فیقال انت احسن ام ہذا؟ قل فقلت ویمما بالمر بن الحسن الذی اقصت فی حبہ فیقول یا رب حسن خلق حق لقیقت من التاء ما لقیقت فیما یریم علیہ السلام فیقال انت احسن او ہذا؟ قل فقلت ویمما بصاحب البلاء الذی قد اصابہ الفتنۃ فی بلاءہ فیقول یا رب شدوت علی البلاء حق اقصت فیما یریم علیما فیقال یتلک اشد ام بلیۃ ہذا؟ قل انتی فلم یفتن۔ یعنی بروز قیامت ایسی خوبصورت صورت کو بلایا جائے گا جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بسیرگنا ہو رہی مبتلا ہو چکی ہو گی۔ وہ عرض کرے گی یا اللہ تو نے مجھے حسن و جمال دیا تھا اس لئے میں گناہوں میں مبتلا ہو گئی اس وقت حضرت مریم علیہا السلام کو پیش کر کے اس صورت سے پرہیز کرائے گا تو زیادہ خوبصورت تھی یا یہ جسے ہم نے حسن و جمال میں دیا تھا مگر اس کے باوجود اس نے گناہ نہیں کیا۔ پھر اس خوبصورت مرد کو نکاح کیا

میں دیا جائے گا۔ جس نے بوجہ اپنے حق و جمال گناہ کئے ہوں گے عین کرے گا۔ بارگاہ کو نے مجھے حق و باحقا جس کی وجہ سے مبتلائے گناہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسفؑ کو پیش کر کے خدا ارشاد فرمائے گا۔ تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ؟ مجھے ہم نے حق و جمال دیا تھا مگر اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس طرح پھر اس مبتلائے مصیبت کو دیا جائے گا جس نے بوجہ تکلیف گناہ کئے ہوں گے۔ وہ عین کرے گا میرے اللہ تو نے میری تکلیف صحت کی حق اس لئے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس وقت جناب ایوبؑ کو پیش کر کے کہا جائے گا۔ آیا تیری تکلیف زیادہ حق یا ان کی؟ دیکھئے ان کو کس قدر صحت و صمیمیت میں گرفتار کیا گیا۔ مگر پھر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح خدا نے حکیم نے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اپنی کچھ جہتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعہ وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ جیسے امراء و سلاطین کی بریوں کے لئے جناب آسیہ، و ذرا کے لئے جناب حزقیل و مل هذا القیاس۔

نامہائے اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا | مژدہ آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب میں ان کے نامہائے اعمال دے دئے جائیں گے۔ خدا کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور اشیاء کا بائیں ہاتھ میں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے و نخرج لہ یوم الحساب کتابا یلقاہ منشورا و سورہ بنی اسرائیل ۲۷) ہم بروز قیامت ہر بندے کے لئے ایک کتاب (نامہ اعمال) نکالیں گے۔ جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فاما من اذقی کتابہ یمینہ فنوف بحاسب حسابا یسیرا و اما من اذقی بشمالہ فسوف یدعون شیدا۔ (سورہ انفکات پتہ ۱۰) ۱۲) ہمیں کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وہ پاکت کو طلب کرے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا۔ اقضاک کتابک فی بنفک الیوم علیک حیثاً لے بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے۔ آج اپنے صاحب کے لئے قرہی کافی ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت برائیاں میں پڑھنے کی طاقت آجائے گی۔ اور منافق اس قدر تیز ہو جائے گا کہ فرار پوری زندگی کے تمام عورات و سکناات اس کے سامنے آجائیں گے۔ گویا کہ اس نے ابھی ابھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ (تفسیر حاشی) چنانچہ ارشاد قدرت ہے ملت نفس مافقت و اختوت۔ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس لئے آگے کیا (عمل) بھیجا تھا۔ اور اپنے پیچھے (کیا) آثار) چھوڑے تھے۔ اس وقت ہندسے بے ساختہ پکار اٹھیں گے۔ ہا لہذا الکتاب لا یغادر مد مغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا و سرۃ کہتہ پارہ ۱۵ ج) اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تو کچھ چھوڑے اور بڑے گناہوں کو یہیں شمار کر کے رکھ دیا ہے۔

بعض آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے بے حیا لوگ بھی ہوں گے
طریقہ کہ ایسے وقت میں صاف صاف انکار کر دیں گے کہ بار الہا یہ اعمال و افعال جو اس عالم
 میں درج ہیں۔ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ اس وقت
 خداوند عالم کا تہا بہ اعمال فرشتوں کو بطور گواہ ان کے خلاف ہمیشہ کرے گا۔ تو وہ بے حیا اس وقت کہیں گے کہ
 بار الہا یہ تیرے فرشتے ہیں۔ اس لئے تیرے ہی حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ وہ نہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے
 ہرگز یہ گناہ نہیں کئے۔ اور وہ اپنے اس دعوے پر قسمیں بھی کھائیں گے۔ چنانچہ خداوند عالم ان کی اس
 کیفیت کی یوں خبر دیتا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعاً فی مخلوق لہ کما یملفون لکم (سورۃ المائدہ پٹ ۲)
 (اعمال بد نہ کہنے پر مھوٹی) قسمیں کھائیں گے۔ جس طرح تمہارے لئے کھاتے ہیں۔ مرزا غالب نے اس مخصوص
 گروہ کی نمائندگی اپنے مخصوص رنگ میں اس طرح کی ہے۔

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے کھمے پر ناحق آدمی کوئی جا را دم تحریر بھی تھا
 جب ان لوگوں کی ڈھائی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت خدا نے تادہ و تبار ان کے
 موبہوں پر مہر لگا دے گا۔ اور ان کے احضار و جردن پکار پکار کر ان کے خلاف شہادت دیں گے۔
 ارشاد و قدرت ہے۔ الیوم نختتم علی افواہہم و نکتہنا یدہم و نشہد ارجلہم بما کانوا یکذبون
 ہم ان کے موبہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے
 اس کی ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ (سورۃ یس پٹ ۲) ایک دوسرے مقام پر خلاق عالم نے اس واقعہ
 کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یوم یخشاہم اعداؤ اللہ الی ان یرفعہم یزعمون حق اذا ما جاؤہا
 مشہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعلون (سورۃ حم سورہ پٹ ۱۷) جس
 دن اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کئے جائیں گے۔ پھر وہ (جو پہلے پیچھے اور عل کے اشتہار میں) امد کے
 جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان
 کی کھالیں جو جو بد عمل وہ کیا کرتے تھے اس کی بابت ان کے برخلاف شہادت دیں گی۔ (مقبول ترجمہ تفسیر قمی
 وغیرہ میں منقول ہے کہ اس وقت خداوند عالم ان کی زبانوں کو گواہ کرے گا۔ اور وہ اپنے ان احضار سے کہیں
 گے و کانوا لیلوہم لہم شہد تم علینا۔ تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی
 انطق کل شئ ہمیں اسی خدا نے قادر و قیوم نے گواہ کیا ہے۔ جو ہر شے کو گواہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ
 جواب ہو جائیں گے۔ قل ظننہ المجتہ البالغۃ ان کایا انکار اور پھر اس پر ہر امان کی انتہائی طاقت
 و جہالت کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر وہ بجائے انکار کھا اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے تو بعد نہ تھا کہ خدا نے یہ سب گواہ

کی رحمتِ واسعہ ان کے شامل حال ہو جاتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب اعمال کو سنے جائیں گے اور آدمی کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو طاکہ کو حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے طاکہ سے کرچیں گے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا۔ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا۔ یاد باد ما لان حسن ظن بک ان تدخلنی النار۔ پانچے فالے مجھے تیری ذات کے متعلق یہ مَن عن بر تھا کہ تو مجھے آتشِ جہنم میں جھونک دے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا اے میرے خدا کہ مجھے اپنی موت و جلالت کی قسم گو اس نے ایک فن بھی میرے متعلق یہ مَن ظن قائم نہیں کیا تھا لیکن چرنکس اس نے دعوے کیا ہے لہذا اسے جہنم میں داخل کر دو (افرادِ لغمانیہ) اسی سلسلے کو ایک زیرک شاعر نے کہا ہے عـ ملای اذا وضع الحساب وسیلتہ بنجوبھا من حورناذ موقبہ۔ اعترافی بالذ ذوب وانفیۃ مصلک بولہ وال محسود۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو میرے پاس سوائے اپنے گن ہوں گے اقربا و مال رسول کی ولایت کے انبار کے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آتشِ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نجات حاصل کر سکیں۔

حقیقتِ میزان کا بیان ہے۔ اس کے متعلق آیاتِ شریفہ و حدیثِ مبارکہ موجود ہیں، ان باتوں کی حقیقت میں تبدلہ اختلاف ہے۔ اول جو کہ اکثر علماء اسلام نے اختیار کیا ہے کہ برہنہ قیاس سے دو پڑے والا ایک جہانِ ترازو قائم کیا جائے گا جس میں ہر شخص کے اعمال کو سنا جائے گا۔ دوم یہ کہ میزان سے اولیٰ و ثانیہ کے اعمال کے مطابق بڑا سزا دی جائے گی۔ سوم یہ کہ اس سے مراد انبیاء و اولیاء علیہم السلام ہیں۔ چہ کہ سنت میں میزان کے معنی یاقوت یہ مقدارِ بڑا و شیادہ چیز جس کے ذریعہ کسی چیز کی مقدار معلوم کی جاسکے اس کا نام ہے۔ مختلف چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے میزانِ علیہ علیہ ہوتے ہیں۔ عام ہادی اشیا کا وزن معلوم کرنے کے لئے ہادی ترازو ہوتا ہے اور خیر ہادی چیزوں کے خیر ہادی جیسے اشیا کے لئے موزنِ فکیات کے لئے اسطرلاب میزان مقرر ہے۔ دینی ہذا القیاس۔ بنا بریں اگرچہ خدا تعالیٰ کے مظاہر عدلِ انبیاء و اولیاء کو بھی جن کی اتباعِ باعشو و خولِ جنت اور مخالفتِ موجبِ دخولِ نار ہے میزان کہا جاتا ہے لیکن ظاہرِ قرآن و حدیث اور اکثر علماء اسلام کے اقوال سے بھی جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میزان جس کا اعتقاد ضروری ہے وہ بمعنی اول ہی ہے ارشادِ قدرت ہے والوزن بر مئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاذا نکلت المفلحون ومن خفت موازینہ فاذا نکلت الذین خسروا انفسہم بما كانوا یاتیان ظالمون (سورہ احزاب پ ۸۷) اور اس دن کی قیامت برحق ہے پس جس کی نیکیاں بجا رہیں ہر گز نہیں وہی تو کامیاب ہیں اور جس کی نیکیاں بجلی ہو گئیں وہ وہی ہر گز نہیں سنے

ہماری نشانیں پر ظلم کر کے سبب اپنے آپ کو فحقان پہنچا یا (مقبول ترجمہ) اس آیت مبارکہ میں وزن اور اس کے اوصاف ثقل و خفت کا تذکرہ اس ظاہری میزان پر دولت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ونضع الموازين القسط۔ لیوم القیامۃ فلا تعلم نفس شئاً وان كان متعاقباً جنتہن۔ خودی ایتنا بھاد کفی بنا حاسبین (انبیاء پطع ۱۱) اور قیامت کے دن انصاف کی میزانیں قائم کریں گے ہیں کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر دانی کے دائرے کے برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور حساب لینے کے ہم ہی کافی ہیں (مقبول ترجمہ) اس آیت میں بھی میزان نصب کرنے اور اس میں چھوٹے یا بڑے عمل کو وزن کرنے کا بالخصوص ذکر موجود اس معنوں کی اخراج جن میں میزان کے نصب کرنے اور اس میں اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ موجود اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں ان کا عدد احصاء مشکل ہے۔ شائقین تفصیل میوم بھارہ نوادر وغیرہ کتب مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔

دو شبہات اور ان کے جوابات | اول یہ کہ آیا خداوند ظلم کو اس میزان سے بغیر و علم نہیں کہ کس انسان کے منات کس قدر ہیں۔ اور منیات کس قدر تاکہ ترازو قائم کرنے کی ضرورت لاحق ہو۔ دو کلمہ یہ کہ اعمال کس غریج تولے جائیں گے۔ توی تو وہ چیز ماتی ہے جو جسم دار ہو جو ہر ہوا عملی تو حرمی اور قائم بالغیر ہی۔ نہ جو تبر تو سپر انہیں کس طرح تولے جائے گا؟

پہلے شبہ کا پہلا جواب | پہلے شبہ کے سلسلہ میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے مختلف لوگوں کے اعتبار سے میزان مختلف ہوں۔ جیسا کہ علامہ جزائری نے اس نظریہ کو اختیار کیا ہے۔ نیز صاحب سبیل النہاۃ نے بھی سے پسند فرمایا ہے۔ یعنی کامل اہل ایمان کے لئے تو میزان سے مراد عدل خداوندی اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہوں۔ مگر فائق و فجار اور منافقین و اشرار کے لئے ترازو قائم کیا جائے تاکہ ان کا انجام محسوس و مشاہد ہو جائے۔ اور ان کی کارکردگی ان کے سامنے آجائے۔ اور دیگر اہل محشر بھی مشاہدہ کر لیں۔ یہ ممکن کو یقیناً کامل ہوتا ہے کہ ان کی سزا انہیں کے حقائق و اعمال و اعمال ناشائستہ کا نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں خدا سے رحمن کو محدود الزام قرار نہ دیں۔ وعاذ باللہ ربنا احداً۔

دوسرا جواب | اس فوج کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے لئے بھی ظاہری جہانی طور پر ترازو قائم کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو کہ اہل ایمان کو امتحان میں کامیابی و کھٹائی کا مشاہدہ کر کے حساب فرحت و نبال اور اہل جہنم کو ذلیل و خوار سے پہلے انتہائی ذلت و رسوائی اور حسرت و ندامت کا سامنا ہو۔ اس امر کی معقوبت میں کوئی معقول انسان کلام نہیں کر سکتا؟

دوسرے شعبہ کا تحقیقی جواب | دوسرے شعبہ کے جواب میں واضح فرمایا جائے کہ ظاہری میزان کے قائلین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ میزان میں کیا تولد جائے گا۔

چنانچہ ایک قول تو یہ ہے کہ مخالف اعمال تو سب جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال حسنہ کو ایک خوبصورت شکل میں شکل کر کے اور اعمال سیئہ کو ایک بد صورت بیضت میں تبدیل کر کے لایا جائے گا اور ان صورتوں کو تولد جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمال حسنہ و سیئہ اس عالم میں مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ دار دنیا میں عرض کا جوہر اور جوہر کا عرض ہو جانا محال ہے۔ لیکن عالم کے بدل جانے سے یہ انقلاب ممکن ہے۔ چنانچہ محقق جلیل علامہ شیخ بھائی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ربیعین میں بذیل شرح حدیث بھم فرماتے ہیں۔ الموزون الموزون فی النشأة الاخریٰ هو نفس الاعمال لا مصالفا۔ یعنی حق یہ ہے کہ بروز قیامت خود اعمال تو سب جائیں گے۔ نہ کہ صحیفہ اسے اعمال۔ اس کے بعد نشاء اخرویہ میں انقلاب مابینت کے جواز پر دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ من شاد فلیرجع الی الکتاب المذکور۔

اسی طرح محدث سید نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں فرماتے ہیں۔ ان المصاب هو القول بصوح الاخبار المستفیضة بل المتواترة المذات علی تجسم الاعمال۔ انما فی التی قرئت فی موازین العدل یوم القیمة۔ یعنی اخبار مستفیضة بل متواترة سے جو امر صراحتہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال مجسم ہو جائیں گے اور خود یہی اعمال بروز قیامت میزان عدل میں تو سب جائیں گے۔

اس تجسم اعمال پر مختلف دلائل قائم کئے گئے ہیں قیامت میں تجسم اعمال کے بعض دلائل | بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے (۱) ارشاد قدس

ہے یوم تبدل کل نفس ما عملت من خیر محض او ما عملت من سوء۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے اعمال خیر و بد کو حاضر پائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے و وجہ و ما عملوا صافوا۔ لوگ اپنے اعمال کو وہاں حاضر پائیں گے۔ ان آیات سے یہی ترشح ہوتا ہے کہ خود ان کے اعمال وہاں موجود ہوں گے اور وہی تو سب جائیں گے۔

(۲) جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا انا ہی اعمالکم تو قالیکم ہی تمہارا اعمال بروز قیامت تمہیں واپس ٹھادے جائیں گے۔

(۳) آنحضرت کی حدیث ذیل سے بھی یہی مطلب آتا ہوتا ہے۔ جناب نے قیس بن مہم سے فرمایا۔ و ان لا بد لک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حق و تدفن معہ و انت میت فان کان کریماً اکرمک وان کان لیثاً اسلحک ثم لا یحش الا معک ولا تحش الا معک ولا تسئل الا عنہ

فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح آنت به وان قد لا تستوحش الامنه وهو قتلک ۔ اے قیس !
 تیرا ایک یقیناً بمنشین ہے۔ جو تیرے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہوگا۔ اور تو اس کے ساتھ مردہ دفن ہوگا۔ اگر وہ
 بمنشین شریف و کریم ہو تو تیرا اکرام و احترام کرے گا۔ اور اگر بُرا ہو تو تمہیں اپنے مال پر چھوڑ جائے گا۔
 اور پھر اس کا حشر تیرے ساتھ اور تیرا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور تمہارے اُسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
 پس اگر وہ صالح ہو تو تو اس کے ساتھ مانوس ہوگا۔ اور اگر فاسد ہو تو تجھے اُس سے وحشت و گھبراہٹ
 ہوگی۔ تیرا یہ بمنشین تیرا عمل ہی ہے واربعین شیخ بہائی۔ سبیل النہایۃ وغیرہ۔

(۵۱) اسی طرح کئی احادیث میں بعض اعمال کے متعلق وارد ہے کہ وہ مجسم ہو کر انسان کا بدن بن جائے اور عرشِ عرش
 میں غم غلط کریں گے۔ اس قسم کی بعض احادیث حالاتِ قبر و پرزشتہ میں گزرتی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ
 یہ اولہ مجسم اعمال پر نص صریح نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں دوسرے قول یعنی اعمالِ حسنہ کا صودہ جیلہ میں اعمال
 قبیمہ کا صودہ قبیمہ میں منتقل ہو جانے کا احتمال براہِ قائم رہتا ہے۔ اسی لئے سرکارِ مہرِ مجلسِ علیہ الرحمۃ بحار الانوار
 میں فرماتے ہیں۔ جمیع الاحوال والافعال فی الدنیا تجسم وتتم فی النشأۃ الاخری اما بتخلق اللہ
 الشیئۃ مبلابا زانہا او بتحول الاعراض ہناک جوامع والدول ادق بحکم العقل
 ولا ینا فیہ صریح ماورد فی العقل یعنی عالمِ آخرت میں تمام احوال و افعال تجسم و تشکل ہو جائیں گے۔
 یا تو اس طرح کہ خداوندِ عالم اعمال کی نوعیت و کیفیت کے مطابق اچھی یا بُری صورتیں خلق فرمائے گا۔ یا اس
 طرح کہ وہاں عوالم جو ہر کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور خود اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ پہلا قول زیادہ
 قریبِ عقل ہے اور نقل بھی اس کے بالصرحت منافی و مخالفت نہیں ہے۔

پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ میزان کو اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کرنا اوقیٰ و انصاف ہے۔ باقی
 رہیں میزان کی دیگر تفصیل کہ آیا قیامت کو ایک ہی میزان نصب ہوگا۔ یا ہر شخص کے لئے الگ
 الگ میزان نصب کئے جائیں گے۔ اور بصورتِ تعدد اصولِ دین اور فروعِ دین کے لئے ایک ہی میزان
 ہوگا۔ یا مختلف ہوں گے۔ ان تفصیلات کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔
 ان ہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو قول متن میں اختیار کیا گیا ہے کہ میزان سے مراد اوصیاء ہیں یا جو قول
 اس کی شرح میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا ہے۔ کہ اس سے مراد صورتِ مدلی خداوندی ہے۔
 اور اپنے اس نظریہ کی بنیاد محض ظاہری میزان کے استبعاد پر رکھی ہے۔ اور اس طرح تمام طوابعِ قرآن و حدیث
 کی تائید فرمائی ہے وہ محلی نظر و اشکال ہے۔ واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔

اس لئے علماء و متاخرین نے اس کو فراموش کر دیا۔ کہ وہ اپنے حقیقی معنی سے فرما رہا ہے

لا يمكن الخروج من ظواهر الايات والمآيات بهذه الوجوه العقلية والاعتبارات
الذهنية التي هي اوهن من بيت العنكبوت رات لا وهن الميوت - لئن ان عقل وجوه اور
وہی اعتبارات کی وجہ سے جو آثار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آیات و روایات کے ظاہری معانی
سے متنبہ داری اختیار نہیں کی جاسکتی۔ وحقی الیقین مولانا سید عبدالرشید شبرؒ اسی طرح سرکار مجلس علیہ الرحمہ
نے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کی تاویل نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ بایں وجہ عقلیہ و استبعادات و کمیہ
دست از ظاہر آیات برداشتِ شکل است، یعنی ان عقلی وجہ اور وہی استبعادات کی بنا پر ظواہر
آیات سے دست بردار ہونا مشکل ہے۔

اں اگر حضرت شیخ مرحوم اپنی اس تاویل کی بنیاد بجائے عقلی وجوہات پر قائم کرنے کے لیکن ان مادیات
پر رکھتے ہوں ان کی تائید میں وارد ہوتے ہیں۔ تو کسی حد تک یہ امر درست بھی تھا۔ کیونکہ بعض روایات میں
میزان کی تاویل عدل داری اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں
جناب ہشام بن الحكم سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام
سے سوال کیا۔ کیا اعمال تو سب جائز گئے؟ امام نے فرمایا۔ نہیں۔ کیونکہ اعمال کوئی جسم نہیں رکھتے نیز قوت سنے کا
تحتاج وہ شخص ہر تہ ہے۔ جو چیزوں کی تعداد و مقدار سے ناواقف ہو۔ اور ان کے ثقیل یا خفیف ہونے
سے آگاہ نہ ہو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سائل نے کہا پھر میزان کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا اس
کے معنی ہیں خدا کا عدل۔ زندیق نے کہا۔ پھر آیت فحق ثقلت موازینہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
جس کا عمل غیر زیادہ ہو گا وہ نجات پائے گا۔

اس طرح کافی اور معانی الاخبار میں آیت مبارکہ و نفع الموازين القسط لیوم القیمة فلا تظلم نفس
شیئاً کی جو تفسیر بروایت جناب ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ آنجناب نے فرمایا کہ میزان سے مراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہیں۔

بنابرین یہ مسئلہ فی الجملہ قابل اشکال میں آجاتا ہے۔ اور محتاط علماء کی رہشش بہت عمدہ ہے
کہ میزان کی اجمالی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہئے۔ اور اس کی تفصیل و حقیقت کا علم خالق میزان یا اس کے
عقیدتی نمائندگان علیہم السلام کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ خواص بحار الانوار سرکار علامہ مجلس علیہ الرحمہ و حق الیقین
میں میزان کے متعلق مباحثہ طویلہ کے بعد فرماتے ہیں۔ چوں روایات و دہیں باب متعارض است باید
باصول میزان اعتقاد کرد و معنی آن را بعلم ایشان گذاشت و جزم با حد طریق شکل است یعنی چونکہ اس

معاون وحی و تشریح کے سپرد کرنا چاہئے۔ ان اقوال میں سے کسی ایک کے متعلق جزم و یقین حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

اسی طرح حضرت مولانا سید محمد شہر فرماتے ہیں۔ والادھوہ الاولی الایمان بالہیزان ووردالمعلم بحقیقتہا الی اللہ وانیانہ وخلقانہ ولا تکلف علم مالعمیومخ فالبصیح البیان واللہ العالم بالاحالی۔ احوط وادی یہ ہے کہ میزان پر ایمانی ایمان رکھا جائے۔ اور اس کی حقیقت کا علم خداوند عالم اور اس کے انبیاء و خلفاء کے سپرد کیا جائے۔ اور جس چیز کی حقیقت واضح طور پر ہمارے لئے بیان نہیں کی گئی اس کے معلوم کرنے کے لئے تکلف نہ کیا جائے۔ واللہ العالم بالاحالی۔ فقہن مؤمن بالہیزان وورد علمہ الی حملۃ القرآن ولا تکلف علم مالعمیومخ فالبصیح البیان واللہ الموفق وعلیہ التکلیف (ہمار ۲)

اعضا و جوارح کی شہادت کے متعلق ایک اشکال کا جواب

افعال و اعمال کے بارے میں شہادت دینے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ مگر یہ موجودہ تہذیب و تمدن کے فرزند اس امر پر زبان اترائیں دراز کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پر وغیرہ اعضا بول کر اعمال کی گواہی دیں جب کہ ان میں قوت گواہی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ شخص ایک استبداد ہے جس کی بنا پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ حقائق کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی قدرت کا وہ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے تو اس مقام پر الہینا کی کتب حاصل کرنے کے لئے وہی جواب کافی ہے۔ جو اسی آیت میں مذکور ہے جس کے اندر اعضا کے شہادت دینے کا ذکر ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شئ (سورہ حم سورہ) ہمیں اسی خدا نے قلم دے کر کیا ہے جس نے اپنی قدرت کا وہ ہر چیز کو گواہ کیا ہے۔ جو قادر مطلق ایک فطرۃ گنبدہ میں سے حضرت انسان ایسی کامل مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ نیز ایسے ایسے شکل کام انجام دے سکتا ہے جو تصور انسانی سے بھی باہر ہیں۔ اس کے لئے اعضا و جوارح کو حیات اور قوت نطق عطا فرما کر گواہ کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ہر چیز کا تسبیح خدا اور ان قرآن کی آیات مبارکہ سے شجر و پھر کا بنی العظم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثبوت و رسالت کی شہادت دینا دایا ستو معتبرہ سے ثابت ہے۔ لہذا اعضا و جوارح کو قوت اور شہادت دینا کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ البتہ اس سائنسی دور میں ایسے حقائق کا محض تعصب یا جہالت کی بنا پر انکار کرنا تعجب خیز اور متعجب ہے۔ جب انسان خدا کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے۔ جو صوت اور حرف اور طریق افادے مطلب تک کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے فونو گراف، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ اس میں نہ شدہ الفاظ و مطالب کو جب چاہیں بعینہ سہولت کر سکتے ہیں۔

تو اگر خدائے قادر و قیوم نے خبر دے کہ یہ تمہارے اعضاء و جوارح بھی تمہارے افعال و اعمال کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اور ہر ذرہ قیامت و اذن اللہ تمام حالات و کوائف کو بیان کر دیں گے۔ تو اہل عقل و انصاف بتائیں کہ اس میں کون سی تعجب و استبعاد کی بات ہے؟ ان فی ذلک لآیات لمن کان لہ قلب

اولی السمع و هو شہید۔

اِحباط و تکفیر اور موازنہ اگرچہ مصنف کا مقصد اس موضوع کا تذکرہ نہیں کیا مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ اس موضوع پر کچھ تبصیر کر دیا جائے۔

علم کلام کی اصطلاح میں اِحباط کا یہ مفہوم ہے کہ بعد ازیں گناہ کی وجہ سے پہلی نیکی ضائع و امارت ہو جائے۔ اور تکفیر عمر ادیس ہے کہ بعد ازیں نیکی سے پہلی برائی دور ہو جائے اور موازنہ کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ جو چیز ایک راہی غالب آجائے اس سے دوسری چیز نیست و نابود ہو جائے۔ اور اگر دونوں سادہ ہوں تو دونوں کا عدم قرار دے دی جائیں۔ حضرات معترف کہ ان امور کے کاٹل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض گناہوں جیسے کفر و شرک سے سابقہ عنایت ضائع ہو جاتا ہے۔ اذ لک الذین کفروا یا یا یات دہر و لقاہ فبطت اعمالہم فلا تقیم بھم یوم القیمتہ نقلاً

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی اور تقادیر و دھار کا انکار کیا۔ اس لئے ان کے عمل ضبط ہو گئے۔ اب ہر ذرہ قیامت ہم ان کے لئے کرنی و ذن قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض طاعات سے سابقہ نیات محو ہو جاتے ہیں جیسے ایما بعد الکفر و قب بعد النسیان یدھب النیات نیکیاں، ایمان کو مٹاتی ہیں۔ ان تخبیہ الکبائر ما تہون عند کفر عنکم میثاقکم بخیر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (تمام جو چاہو رکھو) کفری الخلف معنوی طور پر اِحباط و تکفیر ثابت ہے۔ مگر غور طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ کلیہ درست ہے کہ ہر گناہ و کبیرہ موجب جہد احوال ہوتا ہے۔ اور ہر حسن باعشر تکفیر نیات۔ مشہور عند الامیر والا شاعر یہ ہے کہ یہ باطل ہے بوجہ زدم علم و جور و تاخیر عن درو من و جو محلل اور موازنہ کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے۔ علامہ مجلس علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، اقول الحق انہ لا یکن انکار سقوط قیام الایمان بالکفر بالحق الذی یحوت علیہ و کذا سقوط عقاب الکفر بالایمان بالحق الذی یحوت علیہ و قد دلت الاخبار الکثیرہ علی ان کثیراً من الحسنات یدھب النیات وان کثیراً من الطاعات کفارة لکثیر من النیات والاخبار فی ذلک متواترة و قد دلت الایات علی ان الحسنات یدھب النیات ولم یقیم دلیل تام علی بطلان ذلک و اما ان ذلک عام فی جمیع الطاعات والمعاصی فغیر معلوم۔

”میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ بعد ازیں کفر سے ایمان سابق کے خواب کے امارت ہونے اسی طرح ایمان لاحق

بِالْإِعتقاد في الجنة والنار
قال الشيخ أبو جعفر اعتقادنا في
الجنة أنها دار البقاء ودار السلامة

آئیے سوال باب (جنت و نزع کے متعلق عقائد)
حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ بہشت کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیام اور سلامتی کا گھر ہے۔ اس میں نہ موت ہوگی۔

کیوجہ سے کفر سابق کے عقاب کے ساقط ہو جانے کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اخبار کثیر و اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دود کر دیتی ہیں اور بہت سی ظامات بہت سی نیات کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ علاوہ اخبار متواترہ کے آیات کثیر و بھی اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس بات کے بطلان پر کوئی مکمل دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا یہ بات تمام ظامات و نیات میں جاری ہے یا بعض میں نہیں۔ البتہ ای افادہ جناب علامہ موصوفہ کے تلمیذ رشید جناب محدث جزائری نے انوار تمانیہ میں فرمایا ہے۔

انتقوسواں باب جنت اور دوزخ کا بیان

معتقدہ جنت و جہنم کے ضروریات دین سے ہونے کا بیان

مفہوم یہ ہے کہ جنت سے مراد وہ دارِ جزا و ثواب ہے جو اہل ایمان و اطاعت کو ان کے حال کے مطابق آخرت میں دیا جائے گا جس میں مختلف قسم کے لذت و نعمات ہوں گے۔ اور جہنم سے مراد وہ دارِ عقاب و عذاب ہے جو کفار و شرار اور فساق و فجار کو ان کے حسبِ حال دیا جائے گا جس میں مختلف انواع و اقسام کے عذاب و عقاب ہوں گے۔ نیز یہ بہشت و دوزخ حیوانی ہیں اور اس واقعہ مخلوق و مروجہ ہیں جو خوش قسمت لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہ ہمیشہ ابد اللہ باؤ تک اس میں رہیں گے۔ اور جو بد قسمت دوزخ میں داخل ہوں گے ان میں سے بعض تو غلغلہ فی النار ہوں گے اور کچھ اپنے گناہ و معیانی کے مطابق سزا بھگنے کے بعد یا حصولِ شفاعت کی وجہ سے یا آخر اس سے نجات حاصل کریں گے اور بہشت میں سرشت میں داخل ہوں گے۔ اس حیوانی جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریاتِ دین میں سے ہے جس کا انکار کرنے والا یا خلافِ شریعت تاویل کرنے والا دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ بھی ان کا منکر نہیں ہے۔ اُن البتہ علاحدہ دہریہ ان کے منکر ہیں۔ اور فلاسفہ یونان اس بہشت و دوزخ کے عالم مثالی، امارت، عقاب و عذاب کے تصور کو رد کرتے ہیں۔

لا موت فیہا ولا ہوم ولا سقم ولا
مرض ولا افة ولا زوال ولا
زمانة ولا هم ولا غم ولا حاجة
ولا فقر ولا تہاد ولا غنی ودار السعادة
ودار المقامة ودار الکرامة لا یمس
اور نہ ٹھکانے کی بیماری وحق برگی۔ اور نہ کوئی آفت
برگی۔ نہ ذوال (نقص) ہوگا۔ نہ کوئی ایسا بچ ہوگا نہ وہاں کسی
طرح کا رنج و غم ہوگا اور نہ وہاں غمخس اور محتاجی ہوگی۔ بلکہ
وہ کو خدا و توغری، سعادت و نیک، نعمتی اور دائمی قیام و کرامت
کا محل و مکان ہے۔ اس میں بننے والوں کو نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف

کچھ اثبات کے سلسلہ میں آیات متکاثرہ اور روایات متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ اس بحث میں چند امور
قابلِ غور ہیں (۱) یہ کہ جنت و جہنم جہانی ہیں۔ (۲) جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور اس وقت موجود ہیں (۳) ان
کی کیفیت اور ان کے بعض لوازمات کا بیان وہی ثواب جنت اور عذاب جہنم کا غلو و دھماکا (۴) حضرت
آدمؑ والی جنت کی تحقیق (۵) ثمرین و کافر کا سر نہ سے پہلے جنت و جہنم میں اپنے اپنے مقام کو کیسے یاد
بعض شکوک و شبہات کا ازالہ، ذیل میں ہم ان امور پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں۔

جہانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء فاسدہ کا ابطال | جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریات

دین میں ہے۔ چنانچہ سرکارِ عالم نے عیسایار محمد ثالث بھارہ انوار میں فرماتے ہیں ان الدینین بالحدیث
والنہ علی ما دردتانی الایات والاخبار من غیر تاویل من ضروریات الدین و منکر ہما
او مؤولہما بما اولت بہ الفلاسفہ خارج من الدین۔ یعنی جاننا چاہیے کہ جنت و جہنم پر اس طرح
ایمان لانا جس طرح ان کی تفصیل آیات و اخبار میں وارد ہے۔ ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا منکر یا
فلاسفہ کی طرح تاویل کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح علما و تفان زانی نے شرح مقامہ
میں تحریر فرمایا ہے۔

فلاسفہ یونان کا خیال ہے کہ جنت و جہنم فقط طوقہ جانی ہیں۔ اور بعض مستورہ قتل غزالی وغیرہ جہانی و
روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ اور بعض فقط ان کے خیالی و عقلی وجود کے قائل ہیں۔ وہ اسی دوسرے جہنم کو
ہی جنت یا جہنم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فلاسفہ یونان کے دو بڑے گروہ ہیں۔ اخراقیین اور شائین۔
اخراقیین جن کا رئیس افلاطون ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عالم خیالی ہی میں جزایا سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ عالم نہ
محض جہانی ہے اور نہ محض مجرور۔ بلکہ وہاں ہر دو عالموں کے میں ہیں۔ جیسے عالمِ رویا کی اشیاء یا جیسے
آئینہ میں صورت۔ بنا بریں ثواب مثل اچھے خواب کے ہے۔ اور عذاب بڑے خواب کی مانند ہے ظاہر ہے

اہلہا نصب ولا یمسہم فیہا القوب
لہم فیہا ما تشہی الا نفس
مئلذ الا عین وہم فیہا خالدون
ہرگ اور نہ ہی ان کو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اس میں اہل جنت
سے وہ سب کچھ بہتیا ہوگا جس کی مان کے نفس خواہش کریں گے۔ اور جس
سے انہیں لذت و ہلاکت ہوگی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

کہ یہ قول طلحہ اس کے کہ اس سے سدا جہانی (جسے مابعد ثبات کیا جا چکا ہے) کا احکام لازم آتا ہے۔ قرآن و
حدیث کی تصریحات کے مخالف اور انبیاء و مرسلین کے تعلیمات کے منافی ہے۔ لہذا کوئی شخص جو اسلام کو
صحیح مذہب سمجھتا ہے۔ وہ اس قول ضعیف کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اور فلاسفہ شائین میں کار میں اس طرح ہے
وہ جنت و جہنم اور ان کے ثواب و عقاب کو لذات و آلام حلیہ کی قسم سے شمار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے
کہ جہنم آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بدن تو خواب ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے۔
پس اگر دایر دنیا میں اس کے مقائد و اعمال اچھے تھے۔ تو وہ اپنے ان اعمال و کمالات کی وجہ سے فرماں
و شادان رہتی ہے۔ یہی اس کی جنت ہے۔ اور اگر اس کے مقائد و اعمال بُرے تھے۔ اور اس نے
دایر دنیا میں کسبِ کمال نہیں کیا تھا۔ تو مرنے کے بعد اُس کا رنج و غم جتنا ہے۔ یہی اس کی جہنم ہے۔ ظاہر
ہے کہ یہ تاویل بھی فلاسفہ اشراقیہ کی تاویل کی طرح اسلامی عقائد کے ساتھ ہرگز موافق اور سازگار نہیں ہو سکتی
تعلیم ہے ان بعض مسلمان فلاسفوں پر جو باوجودیکہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں۔ اور اس کی صداقت و حقانیت
کے قائل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فلاسفہ یزان کی ان تاویلات پر یکہ کو تسلیم کرتے ہوئے ظواہر شریعت
سے دست بردار ہو جاتے ہیں کچھ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اور بعض نام نہاد مسلمان ان کے فلسفیانہ نظریات
سے مرعوب ہو کر شریعت اور فلسفہ کے نظریات کے درمیان جمع و توفیق کرنے کی غرض سے جہانی و
روحانی جنت و جہنم کے قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی یہ دوغلی پالیسی ہرگز قابلِ غور نہیں ہے۔ ان کو چاہیے
کہ یا تو کلمہ کھلا طور پر اسلام کا جو اگر دن سے اتار دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سدا و دیوانہ و دیوانہ پرستند
یا اگر دین اسلام کو برحق سمجھتے ہیں۔ تو پھر بلا چوں چرا اس کے تمام مسلمہ عقاید و نظریات کے سامنے سر تسلیم
خم کریں۔ اسی بنا پر سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ولا یجوز علی من راجع کلام مسلم و تتبع
اصولہم ان جہلہا لا یطابق ما درونی شوائع الانبیاء و اصحابہ یضغون ببعض اصول الشیعہ
و ضروریات الملل علی التسلم فی کل زمان و محل من امن القتل و الکفر من مؤمن نعم انہم
قہم بؤمنون یا فواہم و تابعی قلوبہم و اکثرہم الکافرین۔ (معارف ۲) جو شخص ان فلاسفہ
کے کلام کو بغور دیکھے گا اور ان کے اصول و قواعد کا تحقیقی جائزہ لے گا۔ اس پر محض نہیں رہے گا کہ

وانتھاد اسراہلہا لجیران اللہ تہ و
اولیائہ و احبابہ و اہل کواستہ
و ہم انواع علی مراتب منہم المتشعرون
یتقدیس اللہ و تسبیحہ و تکبیرہ فی
جملۃ مثلثکم و منہم المتشعرون بانواع
الما کل و المشارب و اللعواکب

بہشت ایسا مقام ہے جس میں رہنے والے خدا کے
جوابدہ ہیں اس کے دوست اور کرامتوں کے مالک
ہوں گے اور مراتب کے لحاظ سے بھی وہ جتنی مختلف
ہوں گے۔ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح خدا کی
تقدیس و تسبیح اور تکبیر وغیرہ میں ان کے ہمراہ تنعم ہوں گے
اور بعض مختلف کمانے پینے کی چیزوں اور رنگ رنگ میوؤں

ان کے اکثر قواعد شریعت انبیاء کے مطابق نہیں ہیں۔ ان وہ ہر دور میں بعض حقائق شرعیہ کا اور ضروریات دینیہ
کا زبانی طور پر بعض اپنے زمانہ کے اہل ایمان کے اصولوں قائل ہونے اور ان کے فتویٰ کفر سے پہنچنے کیلئے
اقرار کرتے رہتے ہیں۔ پس وہ زمانہ سے ایمان لیتے ہیں۔ لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اور ان
میں سے اکثر کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرکارِ ملامت نے ان کے بعض اصول کا تذکرہ کر کے ان کا مخالف
شریعتِ مقدسہ ہونا ثابت کیا ہے۔

چونکہ یہ سلسلہ خالص عقلی تو ہے نہیں۔ بلکہ اس کے متعلق ان قریباً باطلہ کے بانیوں کے ساتھ صرف عقل
طور پر گفتگو کی جائے بلکہ اس کے اثبات کا زیادہ بلکہ تمام تر تعلق نقل و قول کے ساتھ ہے۔ اس لئے ان
مشکوکین یا مؤدوین حضرات کو پہلے دلیل و براہین کے ساتھ اسلام کی حقانیت و صداقت کو تسلیم کرنا چاہیے
اس کے بعد یہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اسلام کو کبھی دین تسلیم کرنے کے بعد ان پر یہ حقیقت روشن
ہو جائے گی۔ کہ اسلام نے جنت و جہنم کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے۔ اس میں ان کی ان نادبیت و کلیک کی کوئی
گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی وہ بفضلہ تعالیٰ مخالف عقل ہے۔ لہذا جب معجزی مادیات اس کے وجود کی خبر
دے رہے ہیں۔ اور یہ امر حقائقِ محال و ناممکن بھی نہیں ہے تو پھر اس کا انکار یا اس میں بے جا تاویل کرنے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ قیامت اور اس کے متعلقات کو آخری مرتبہ
پہنچا گیا ہے تاکہ پہلے توحید و عدالت اور رسالت و امامت یا کم از کم توحید و رسالت کا دل و براہین کے
ساتھ اقرار و اعتراف کر لیا جائے۔ اس کے بعد ان کے اور شادات پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اور
حشر و نشر اور جنت و نار ایسا بے الطعن ان دیکھے حقائق کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی الجھن محسوس نہ ہوگی۔

جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات
اسلام کے خلف مکاتیبِ مکرر سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کا سرائے بعض

والاولاد والحوار العين والتمتخدام
الولدان المخلدين والجلوس على
التمارق والزراف والباس السلس
كل منهم انما يتلذذ بما يشتهى

عمدہ دریاہ اور کشادہ چشم والی عورتوں۔ ہمیشہ ہرمان
رہنے والے خدمت گزار رکوں۔ تکیوں اور کرسیوں
پر بیٹھنے اور پریشم و ریا کے کپڑے زیب تن کرنے سے
ملنے والے بہرہ مند ہونے والے ہر شخص کو اسکی خواہش طلب

مقررہ کے اس امر پر اتفاق ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔ اس عقیدہ کی صحت
پر آیات متکاثرہ و روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
واما کوئہما مخلوقان الا ان فقد ذهب جمهور المسلمين الا شذوثة من المعتزلة فانهم يقولون
سینخلقان فی القیمة والایات والایخبار الطواترہ دافعة لقولہم ومزیعة لمدحہم۔ یعنی
جنت و جہنم کا بالفعل موجود و مخلوق ہونا سوائے بعض معتزلہ کے باقی تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔
ان بعض معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بروز قیامت پیدا ہوں گی۔ لیکن قیامت اور متواتر روایات ان کے نظریہ
کو باطل کرتی ہیں۔ اسی طرح ہلدیانِ اسلامی کے عقائد افتازانی شرح تفسیر ۲ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں
جمهور المسلمين علی ان الجنة واقطار مخلوقان الا ان خلافاً لابی ہاشم والشافعی عبد الجبار
ومن یجری مجاہداً من المعتزلة حیث ذموا انتہما تخلقان یوم البتہ اور اس عبارت
کا مطلب بھی وہی ہے جو سرکارِ علامہ مجلسی کی عبارت کا ہے۔ اس کے بعد داخل شارح نے اس قول ضعیف
کا بلال قرآن اور حدیث پیمر اسلام سے واضح کیا ہے۔ من شاء فلیرجع الیہ۔

اب ہم ذیل میں اس عقیدہ کی صحت پر بعض دلائل کی طرف اشارہ کرتے
اس مطلب پر پہلی دلیل | ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی دلیل قصہ آدم و حوا اور ان کا جنت میں سکونت

پذیر ہونا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ اور شاذ ہوتا ہے۔ واذ قلنا یا آدم
اسکن أنت وزوجک الجنة ولا تنہا۔ ہم نے آدم سے کہا۔ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت
میں رہو۔ اور اس سے کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر جنت و جہنم مخلوق و موجود نہ ہوتیں۔ تو جناب آدم و حوا اگر ان میں
داخل کرنا اور اس کے چل کھانے کا حکم دینا بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ حضرات آئمہ طاہرین نے اس مطلب کے
اثبات میں زیادہ تر اسی واقعہ سے تمسک فرمایا ہے۔ چنانچہ رجال کشی میں مرقوم ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص گمان کرتا ہے کہ کبھی جنت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سن کر آپ نے
فرمایا۔ کذب فاین جنة آدم وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر جنت ہنوز پیدا نہیں ہوئی تو میرا آدم والی

ویرمید علی حسب ما تعلقت
هتته و یعطى من عند الله من
اجله وقال الصادق ان الناس
یعبدون الله علی ثلثة اصناف

مطابق خدا کے حضور سے ہر ایک چیز عطا کی
جائے گی۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں۔ خدا کی عبادت کرنے والے تین قسم کے
لوگ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو جنت کے شوق اور

جنت کہاں گئی؟ اسی طرح ابن شان روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت
میں عرض کیا کہ یونس کہاں ہے۔ ابھی تک جنت و جہنم پیدا نہیں ہوئیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اللہ
فابین جنة آدم خدا اس پر لعنت کرے۔ اسے کیا ہو گیا ہے۔ جناب آدم کی جنت کہاں گئی؟ کتاب
صفات الشہد بروافد حضرت شیخ صدوق علیہ الرضی میں دلی نقل منہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
سے مروی ہے۔ فرمایا۔ لیبر من شیعتنا من اکترا لجة اشبار المعراج والمسائلة فی الفہم وخلق
الجنة والناس۔ والشاعة۔ جو شخص چار چیزوں کا انکار کرے وہ بارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔
معراج جسمانی، قبریں سوال و جواب کا ہونا، جنت و جہنم کا مخلوق ہونا اور شفاعت۔ اس دلیل میں سے
حضرت مصنف مقام کے بیان کردہ نظریہ کی کمزوری بھی واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ جنت آدم ایک
دنیوی باخ تھا۔ اس امر کی مزید وضاحت بعد میں آرہی ہے!

ارشاد قدرت ہے ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها
دوسری دلیل جنة المادی آخرت کے لئے (شب معراج) دوسری بار اس (جبرئیل) کو سدرة المنتهى کے
پاس دیکھا جس کے نزدیک جنت المادی ہے۔ تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کے منکر ہیں۔ ان کا آیت مبارکہ عندها جنة المادی میں نہ
موجود ہے۔ کہ اگر جنت موجود نہ ہوتی تو خدا نے عز و جل کیوں فرمایا کہ سدرة المنتهى کے پاس جنت المادی
موجود ہے) امام علیہ السلام نے فرمایا سدرة المنتهى ساتریں آسمان پر ہے اور اس کے پاس اس کے اوپر
جنت المادی موجود ہے۔

خداوند عالم جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ اعدت للمتقين۔ جنت متقین کے
تفسیری دلیل لئے متبیا کی گئی ہے۔ اعدت للمتقين امنوا جنت اہل ایمان کے لئے متبیا کی
ہے۔ اذ لذت الجنة ملتقین۔ جنت الی نقول کے لئے قریب۔۔۔ کی گئی ہے۔ اسی طرح جہنم کے
متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اعدت لکافرین۔ جہنم کافروں کے لئے متبیا کی گئی ہے۔ ان آیات سے استفادہ

فصنت منهم یعبدونہ شوقاً الے
جنتہ ورجاء ثوابہ فتلک عبادۃ
المخداۃ و فتنہ منهم یعبدونہ
خوفاً من نار فتلک عبادۃ العبد

اس کے ثواب کی امید میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔
اس گروہ کی عبادت خادموں اور نوکرانوں کی سی ہے۔
دوسرا گروہ تشویش و ترس اور مذابح الہی کے خوف سے
خدا کی بندگی کرتا ہے۔ یہ عبادت غلاموں کی سی ہے۔

ہوتا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اگرچہ اس وقت موجود نہ ہوتیں۔ تو ان کا قرآن مجید میں صریحاً ماضی
کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا۔

چوتھی دلیل کتب فریقین میں بکثرت ایسی ہدایات موجود ہیں جن میں مروی ہے کہ جناب پیر اسلام
علیہ دعلی آباء السلام نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی۔ اس سے قطعی طور پر ثابت
ہوتا ہے کہ جنت موجود مخلوق ہے۔ حدیث اس کی سیر کرنا چاہے معنی دارد؟ اسی طرح آنجناب کا جہنم کو ملاحظہ
کرنا بھی ثابت ہے۔ پس اس مستند واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم و جہنم خلق ہو چکی ہیں۔ اس امر کا
انکار کرنا پیر اسلام کی تکذیب کے مترادف ہے۔ یہی اصل کتاب میں اخبار الرضا میں جناب امام
رضا علیہ السلام سے اس سلسلہ میں منقول ہے۔ اس کے آخر میں یوں مروی ہے۔ فرمایا جو لوگ جنت و جہنم
کے مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ما اولئک منا ولا نحن منهم من انکر خلق الجنة والنار
فقد کذب البقی علی اللہ علیہ السلام و کذبنا ویس من ولا یتنا علی خلق و خلقنا فہ نا و جہنم
وہ ہم سے نہیں ہیں۔ اور نہ ہم ان سے ہیں۔ جو شخص جنت و نار کے خلق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ وہ جانا
رسول خدا اور ہم کو جھٹکاتا ہے۔ اور ہماری ولایت کا شکر ہے۔ اس سلسلے میں جہنم میں رہے گا۔ پس
ان متعلق کی روشنی میں ثابت ہو گیا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔
ازالہ اوہام اس سلسلہ میں چند شبہات پیش کئے جاتے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر مع ان کے جوابات
کے فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

پہلا شبہ ۱۔ یہ ہے کہ حضرت آدم کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ جنت اللہ نہ تھی بلکہ دنیوی
باقات میں سے ایک باغ تھا۔ جس میں شمس و قمر طلوع کرتے تھے۔ جیسا کہ امام بقر صادق علیہ السلام سے
اس معنون کی ایک روایت بھی مروی ہے۔ نیز یہ کہ اگر وہ جنت اللہ ہوتی تو جناب آدم ہرگز اس سے
نہ نکلتے۔ کیونکہ اس جنت کے ساکنین کے متعلق ارشادِ قدرت ہے۔ ہم فیہا خالدون۔ جنتی
ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

و صنف متهم بعید و نه حجاباً له
قتلک عبادۃ الکوام و هم الامناء
ذلک قولہ عزوجل و هم من فزع
لیمثلاً آمنون و اعتقادنا فی النار

تفسیر اگر وہ ہے جو محبت الہی سے مرشار ہو کر اس کی عبادت
کرتا ہے۔ یہ کریم لوگوں والی عبادت ہے اور یہی گروہ
امن و امان پانے والا ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے
یہ لوگ اس روز خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ و فزع
کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ذلت و رسوائی

اس شبہ کے متعلق جو انما من ہے کہ اگرچہ متفقین و مفسرین کے درمیان قدرے اختلاف ہے کہ
آیا جنت آدم کوئی دنیوی باغ تھا یا جنت اللہ تھی۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے۔ جو اس مشبہ میں
ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت مصنف ملام نے بھی اس رسالہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین
و متکلمین نے اس سے جنت اللہ مراد لی ہے۔ چنانچہ اوپر دیل اول کے ضمن میں متعدد روایات اس کے
ثبوت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ وہ حدیث جو اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب
ہے۔ وہ سند و حد کے اعتبار سے ان روایات کے مقابلہ و معارضہ سے قاصر ہے۔ لہذا انہی روایات
کو ترجیح دی جائے گی۔ جو تعداد کے اعتبار سے اکثر اور شد کے لحاظ سے اصح ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ
اگر وہ جنت اللہ ہوتی تو آدم اس سے ہرگز نہ نکالے جاتے۔ مقررین کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنتی جو ہمیشہ
جنت میں رہیں گے۔ یہ اس وقت کے متعلق ہے۔ جب وہ بطور جزا و ثواب اس میں داخل ہوں گے۔
اور ظاہر ہے کہ جناب آدم کو بطور جزا و ثواب اس میں نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ ورنہ اگر علی الاطلاق کسی صورت
میں بھی کوئی شخص ایک مرتبہ جنت اللہ میں داخل ہونے کے بعد پھر اس سے باہر نہ آسکتا۔ تو جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ معراج کو اس میں داخل ہو کر ہرگز باہر تشریف نہ لاتے۔ اسی طرح جناب جبریل
امین بھی اس کے باہر کبھی قدم نہ رکھتے۔ لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ لہذا
ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلام غلط ہے کہ جنت اللہ میں کسی طرح بھی داخل ہونے کے بعد پھر اس سے کوئی شخص
باہر نہیں آسکتا۔

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ جنت آدم جنت اللہ ہی تھی۔ اسی لئے شارح مقاصد نے لکھا ہے
و حملھا علیٰ بنیان من یسائتہا الذی یجوزی التلاعب بالادین و المراحمۃ لاجماع المسلمین
یعنی جنت آدم کو دنیوی باغ پر مسمول کرنا دین کے ساتھ کھیلنے اور مسلمانوں کے اجماع کو ٹھکرانے کے
مترادف ہے (ج ۲ صفحہ طبع ۱۵۷ بول)

انما داسر المہون و داسر الاستقام
من اهل الکفر و العصیان ولا
يخلد فيها الا اهل الکفر و الشراک
فاما المذنبون من اهل التوحید

اور کافر و گنہگاروں سے بدلہ و انتقام لینے کا نظام ہے۔ ہمیں
ہمیشہ ہمیشہ صرف وہی لوگ دیے گئے جو کافر و شرک ہوں گے
لیکن ان توحید میں سے گنہگار نئے خدا کی رحمت اور دینی کی
شفاعت کے ذریعہ جہنم میں نہیں نصیب ہوں گے جہنم کے نکلے جائیں گے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | جب کہ جنت و جہنم کی ضرورت قیامت کے بعد درپیش آئے گی۔
تو اس وقت ان کا خلق کرنا عبث و بے فائدہ ہے۔ اور خدا عبث

کام نہیں کرتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہرگز کوئی عبث کاری لازم نہیں آتی بلکہ اس میں چند اسرار و رموز
مضر ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنت کے حاصل کرنے کا اشتیاق اور جہنم سے بچنے
کا جذبہ صادق پیدا ہو اور اپنے اس جذبہ شوق و غوت کے تحت طاعت الہی میں مشغول ہوں۔ اور
معصیت الہی سے اجتناب کریں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جنت و جہنم کا وجود مقرب الی الطاعة اور بعد عن المعصية
ہے۔ اور ایسی چیز کو اصلہ بچ تکلیف میں نہ لطف۔ کہتے ہیں۔ جسے خداوند عالم ہرگز ترک نہیں کرتا۔
علاوہ بریں اس میں دوسری مصلحت یہ ہے کہ گو ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا۔ اور نقطہ صادقین سے
سن کر ان پر ایمان بالغیب لائے ہیں۔ لیکن عقل ماکم ہے۔ کہ جن بزرگواروں کو خداوند عالم کائنات عالم کا
ادی و راہبر بنا کر بھیجے کم از کم انہیں تو ان چیزوں کا مشاہدہ کر لینا چاہیے۔ تاکہ وہ لوگوں کو اپنے مشاہدہ
کے مطابق خبر دے سکیں۔ اور ان کی تکلیفیں کرا سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ان کے اخبار پر اعتماد نہیں کریں
گے۔ اور جنت و نار کے متعلق ان کے اخبار کو سنی سانی بات کہہ کر ٹال دیں گے۔ اور اس طرح ان کی
بعثت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ اور خدا نے حکیم ہرگز کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے
اس کے انبیاء و مرسلین کی بعثت عبث و بے کار ہو کر رہ جائے۔ علاوہ بریں یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اس
وقت جنت و جہنم بالکل خالی اور بے کار پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ ان میں نیکو کار یا بدکار لوگوں کی رہیں موجود
ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوق میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اللہ ما
خلقت الجنة من ارواح الموحنین منذ خلقها ولا خلقت النار من ارواح الکفار والعصاة
منذ خلقها۔ خدا کی قسم جہنم سے خدا نے جنت کو خلق فرمایا ہے۔ وہ مومنین کی روحوں سے کبھی خالی
نہیں رہی۔ اور جہنم سے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ کبھی کافر و گنہگاروں کی روحوں سے خالی نہیں رہی۔
تیسرا شبہ اور اس کا جواب | حقیقت کے بارے میں قرآن میں وارد ہے۔ ہونہا کفر من

فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا بِالرَّحْمَةِ الَّتِي
تَدْرُسُكُمْ وَالشَّفَاعَةَ الَّتِي تَنَالُكُمْ
وَرَوَى أَنَّهُ لَا يُصِيبُ أَحَدًا مِنْ
أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَلَمٌ فِي النَّارِ

مروی ہے کہ اہل توحید میں سے جو لوگ دوزخ میں داخل
ہوں گے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

السماء والارض من كنفه اس کا حوض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس سے طول کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
اسی طرح جہنم کی جماعت کے متعلق متعدد آثار و اخبار موجود ہیں۔ اب سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ
اس وقت خلق ہو گئی ہیں۔ تو وہ کہاں موجود ہیں؛ اودان کی گنجائش زمین و آسمان میں کس طرح ممکن ہے؛ جواباً
دائم ہو کر اگرچہ جنت و جہنم کے محل و مقام میں قدم سے اختلاف ہے۔ اوداس سلسلہ میں کوئی قطعی جہتی بات
کہنا ذرا مشکل ہے۔ چنانچہ علامہ سید عید اللہ خیر مرحوم حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ وَاللَّيْقُ الْإِيمَانُ الْإِبْرَاقِي
بِذَلِكَ وَلَا عَاجِزَةٌ فِي الْحَوْضِ مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ مِنَ الْحَوْضِ قَبِيرٌ وَالْقَبْرِ عَنْ مَكَانِ الْجَنَّةِ
وَالنَّارِ. یعنی اولیٰ واسبب یہ ہے کہ ان صفات پر ایمان رکھا جائے۔ اور جن چیزوں کے متعلق خود
خداوند عالم نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ ان میں زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے۔ لہذا جنت و جہنم کے محل و مقام
کے متعلق زیادہ تتبع و تفتیش نہیں کرنا چاہیئے۔ اسی طرح شارح مقام نے لکھا ہے۔ لَعْدِيدٌ تَصَوَّرَ فِي
تَعْيِينِ مَكَانِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. وَالْحَقُّ تَعْلُوْنِ ذَلِكَ إِلَى الْجَنَّةِ. جنت و جہنم کے مکان کے تعین کے متعلق
کوئی تصریح وارد نہیں ہوئی۔ اس لئے حق یہ ہے کہ اس امر کی حقیقت کا علم خدا سے لطیف و خیر کے سپرد
کیا جائے۔ لیکن جو کچھ بعض آیات و روایات اور اکثر مسلمانوں کے اقوال و آراء سے مستفاد ہوتا ہے وہ تب
کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ جن روایات میں لَفْظُهُ فِي السَّمَاءِ
وارد ہے اس سے مراد علی السواء ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فَرِيَا. وَالذَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَقْبَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يَعْنِي أَنَّ بَابَ الْجَنَّةِ فِي السَّمَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَقْبَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
کے مدعا سے نہیں کھوٹے جائیں گے۔ اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نیز سابقہ آیت مبارکہ وعتداھا
جنت المادوی کے ساتھ بھی استدلال کیا جا چکا ہے۔ کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ لہذا جب علی السواء
میں ابن عباس سے مروی ہے کہ درہودی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنت
و جہنم کے مقام کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ مَا الْجَنَّةُ فِي السَّمَاءِ وَمَا النَّارُ فِي الْأَرْضِ.

اذا دخلوها وانما يصيبهم
الآلام عند الخروج منها فمكثون
ثلث لآلام جزاء بما كسبت
ايديهم وما الله بظلام للعبيد

اِنَّ ابْنَ اسس سے نکلنے وقت انہیں اذیت و تکلیف
ہوگی۔ یہ تکلیفیں ان کے خود کردہ اعمال پر کا بدلہ ہو جائیں
گی۔ خدا اپنے بندوں پر عظیم نہیں کرتا۔

یعنی جنت آسمانوں پر اور جہنم زمینوں کے نیچے ہے۔ بتا رہیں جہنم جنت آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ شب
خود بخود ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہ جب جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو وہ ان میں کس طرح سما
سکتی ہے۔ کفریہ کبیر فخر الدین مازنی میں انس بن مالک سے جو روایت منقول ہے وہ اس مطلب پر نہیں مریج
ہے۔ اور اس سے جاسمہ بیان کردہ تقریر کی تائید مزید جوتی ہے۔ اس روایت میں وارد ہے کہ ان سے
پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں، انہوں نے جواب میں کہا: اقیاد من و سما و تسع الجنة۔
کس زمین و آسمان میں جنت کی گنجائش ہے؟ سائل نے کہا تو مجھ وہ کہاں ہے۔ کہا فوق السموات السبع
تحت العرش موش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے ساتھ۔ اس سلسلہ میں سکا رتہ چلتی ہے کہ وہ تحقیق اثیق
جو موت صراط میں نقل ہو چکی ہے۔ بہت مفید ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

بہشت اور اس کے بعض لفظ کا بیان قرآن کی روشنی میں | جنت کی کافہ تعریف و
توصیف تو ممکن نہیں ایک

فارسی ضرب المثل ہے: "عرا سنے نان تانی تھری نہ دانی"۔ نعمت بہشت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ لذتنا
والله وجميع المؤمنين حور ہا و قصور ہا و سرور ہا۔ پس اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ آیات و
اخبار سے جو کچھ استفادہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں جیسا کہ متن رسالہ میں
نہ گور ہے۔ نہ بڑھاپا ہوگا نہ موت۔ نہ اس میں رنج و الم ہوگا۔ نہ مرض و غم۔ نہ دواں فقر و فاقہ ہوگا۔ نہ کوئی
آفت و مصیبت۔ نہ دواں بغض و حسد ہوگا۔ نہ باہمی دشمنی و عداوت نہ دواں نزاع و جدال ہوگا۔ نہ قتل و
قتال۔ بلکہ وہ سراسر سعادت و کرامت اور ابدی راحت و آرام کا گھر ہے۔ اللهم فیہا ما تشتهی الانفس
و تکرہ الا بئینا و ہم فیہا خلدون و قرآن مجید اہل جنت کے لئے دواں از قسم خداک و پوشاک وغیرہ
ہر وہ چیز موجود ہوگی۔ جسے ان کے نفوس چاہیں گے۔ اور جس سے ان کی آنکھیں لذت اندوز ہوں گی۔ اور
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر کیف جنت وہ رفیع و اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے تحقق خباب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ شعور من الجنة خیر من الدنا و ما فیہا جنت کی ایک باشت

واهل النار هم المساكين حقاً لا يقضى
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم
من عذابها ولا يذوقون فيها
برد أو اشتواً الا حمياً وغساقاً
جوئی پیپ ان کے اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔
در حقیقت اہل جہنم ہی محتاج و مسکین ہیں۔ نہ ان کی فضا ہے
گی کہ وہ سر ہی جائیں اور نہ ہی ان کے جذبات میں کچھ کمی کا جا
گی۔ اور نہ وہ دوزخ میں عمدہ پانی اور ٹھنڈک کا ذائقہ
پکھیں گے۔ بلکہ اس کے عوض انہیں کھوتا ہوا پانی اور پتلی
جوئی پیپ ان کے اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔

جنگ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر و برتر ہے (بحار الانوار ص ۴) وہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی بلکہ ہمیشہ نہایت خوشگوار
موسم رہے گا۔ ارشادِ قدس ہے لا یرون فیہا شمساً ولا نہرٌ یؤذون ان آفتاب کی دھوپ دیکھیں
گے اور نہ شدت کی سردی۔ ان امور کے اثبات کے سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ ذیل میں چند روایات
قرآنیہ و روایات معصومیہ پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدس ہے: للذین اتقوا عذاباً بلیغاً وجبت
نجومی من تحتہا الا نھلر خلدین فیہا و ازواج مطہرات و رضوان من اللہ و سرورۃ آل عمران
پک ۱۰۴) جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ ان کے لئے ان کے ہر وہ کام کے ملں و بہشت کے وہ ہاتھ
ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لئے ماف بہتری
ہیں۔ اور (سب سے بڑھ کر) خدا کی ترشندگی ہے۔ ان المتقین فی جنت و میوۃ و ادخلوہا
بسلامۃ امنین و و نزما مافی صہ و درہم من منیٰ و اخوانا علی سر و مقبلیہ و لا یتھم فیہا
نصب و ما ہم متھا۔ بخروجین و (سرورۃ خبر پک ۴۴) اور پرہیزگار تلو بہشت کے) باغوں اور
چشموں میں بغینا ہوں گے۔ (و انہ کے وقت فرشتے کہیں گے کہ ان میں سلامتی اور الطینہ سے چلے چلا اور
دنیا کی تکلیفوں سے) جو کچھ ان کے دل میں رہی تھا۔ اس کو بھی ہم نکال دیں گے۔ اور یہ باہم ایک دوسرے
کے آسنے سے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ جیسے بھائی بھائی ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی
بھی تو نہیں۔ اور نہ کبھی اس میں سے ٹکڑے جائیں گے۔ و انھار من مصلیٰ و مغفولہم فیہا من کل الثمرات
لاد کچھ ندیاں ماف کئے برے شہد کی ہوں گی۔ اور ان لوگوں کے لئے اُس (جنت) میں ہر قسم کے میوے
ہوں گے۔ بلیسوف ثیا یا خضر ا من سندس ما متبوق (چٹا سرورۃ پک ۱۶) و الاعباد اللہ المولعیہ
اولئک لھم رزق معلوم و فواک و ہم مکرمون و فی جنت التمیمہ علی سر و مقبلیہ۔
یطاف علیہم یکاس من معینہ و میقار لذاتہ للشر بینہ و لا فیہا غل و لا ہم عنھا
مینو فوا۔ و عندہم قصرات الطوف میں۔ کاتھون بیعت ملکون و (سرورۃ الماشی پک ۶۴)

جزاء وفاقاً فان استطعتموا اطعموا
 من الزقوم وان استغاثوا يغا ثوا
 بماؤ كالمهل يشوئ الوجوه ينس
 الشراب وسائت موثقاً يتادون
 چہروں کو جلا کر بھون دے گا۔ وہ کیسا بُرا پانی اور جہنم کیسا بُرا ٹھکانا ہے۔

مگر خدا کے برگزیدہ بندے ان کے واسطے (بہشت میں) مقرر رزق ہو گا۔ اور بھی ایسی دینی نہیں۔ ہر قسم کے بوسے
 اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے دل سے بوسے (انہوں میں تختوں پر دھپین سے) آئے سب سے بیٹھے
 ہوں گے۔ ان میں صاف سفید براق شراب کے جام کا دور چل رہا ہو گا۔ جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی۔
 (اور پھر) نہ اُس شراب میں (خار کی وجہ سے) درد ہو گا۔ نہ وہ اس (کے پینے) سے متواسے ہوں گے
 اور اُن کے پیلوں (شرم سے) ہنسی نکاہ کرنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی پریاں ہوں گی۔ (اُن کی گوری
 گوری رنگتوں میں مکی سی سُرخ ایسی جھلکتی ہوگی) گویا وہ اندر سے ہیں۔ جو چھپا کے ہونے رکھے ہیں۔ لیکن
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرُوفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَالِمٌ
 لَا يَخْلُفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ (سورۃ الزمر پ ۱۷) مگر جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے
 اونچے اونچے محل میں۔ (اور) بِالْأَعْنَاقِ پر بالافانے بنے ہوئے ہیں۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (وہ)
 خدا کا وعدہ ہے (اور) خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝۱۵ وَخُلُوفٌ
 انْتُمُ وَاذْءَا جُكُم تَحْمِدُونَ ۝ بَطَافٌ عَلَيْهِمْ بِصَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ مَّا كَالْأَبْرِ فِيهَا مَا
 تَشْتَهِيهِ الْأَفْئُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورۃ زمر پ ۱۳)
 (یہ) وہ لوگ ہیں جو جاری آیتوں پر ایمان لائے اور دُعا سے (فراہم ہوا رہے) تو تم اپنی بیبیوں سمیت
 اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیں اور ہاتھوں کا دور چلے گا۔ اندھاں
 جس چیز کو می چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں (سب موجود ہے) اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔
 مَثَلُ الْجَنَّةِ النَّارِ وَعَدَالُ الْمُتَّقُونَ فِي فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
 يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمِي لَذَّةٍ لِلشَّيْبَانِ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفُورٌ مِنْ رَبِّهِمْ دُورَةً (سورۃ محمد پ ۱۶) جس بہشت کا پر سیر گاروں
 سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا برہنیں اور دودھ کی

من مكان بعيد ويقولون مراتبا
خوجنا منها فان عدنا فامنا
ظالمون فيسك الجواب عنهم
حيانا ثمة قيل لهم اخذوا فيها

ابن حنبل دوسرے پکاریں گے۔ لئے بائیس ہر روز گارہ ہیں
یہاں سے نکال۔ مگر ہم دوبارہ وہی اعمال کریں تو بے شک ہم ظالم
و تگمگ ہیں گئے۔ کافی حد تک انہیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھر
کہا جائے گا تم اسی آگ میں نہیں دروہا ہو رہے ہو۔ اور کچھ سے کہا ان کو کہو۔

نہیں ہیں جن کا سزا تک نہیں بدلا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے (سراسر) لذت ہے۔ اور
معاذ شفاقت منہ کی نہریں ہیں۔ اور وہاں ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں۔ اور ان کے پروردگار کی طرف
سے بخشش ہے۔ علی سرور موصوفہ ہ۔ تنکبیں علیہا مستقبلین ہ۔ لطوف علیہم ولدان
مغلطون ہ۔ یا کوا بیا و اباریق و کاس من عین ہ۔ لا یقصدون عنہا ولا ینفون ہ
و ناکھتہ متاع یتغیرون ہ۔ و لحم طبع متاع یتلذذون ہ۔ و حدین ہ۔ کا مثال اللہ نو و
المکون ہ۔ جزاؤ بما کافرا یعملون ہ۔ لا یسعون فیہا لغراؤ ولا ناثیماء الا قیلاً سلاما سلاماً
(سورة الواقعة پ ۱۴) مرقی اور باقرت سے بڑے بڑے سونے کے تادر سے بنے ہوئے تختوں پر
ایک دوسرے کے سامنے ٹکٹے ٹکٹے لگائے دیئے گئے ہوں گے تو جو ان رٹکے جو رہشت میں ہمیشہ رٹکے
ہی بنے رہیں گے۔ (شریت وغیرہ کے) سامن اور چکرار ٹوٹی دار کفر اور شفاقت شراب کے جام لئے ٹکٹے
ان کے پاس پکر لگاتے ہوں گے۔ جن کے (پینے) سے نہ تو ان کو رخا رہے) وید سر ہوگا۔ اور نہ وہ بدھ
بدبوش ہوں گے۔ اور جس قسم کے میوے پند کریں گے اور جس قسم کے پرند گاؤشے ان کا بھی چاہے۔
(سب موجود ہے) اور بڑی بڑی آنکھوں والی عریں جیسے اغیلا سے رکھے ہوئے مرقی بدلا ہے۔ ان کے
(نیک) اعمال کا وہ نہ تو یہ پورہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی بات (نعت) پس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔
ان الابرار یشربون من کاس کاف من ارجھا کافرا ہ۔ ینثا یشرب بسھا عباد اللہ ینجرونہا
تضیرا ہ۔ و جزاؤ ہم بجا صبرنا جنة و حوریرا ہ۔ متکین فیہا علی الاراکل لا یرون فیہا
شماً ولا ذملاً ہیرا ہ۔ و دائمة علیہم ظہار ذلت قلوبہا تذلیلہ و یطوف علیہم
ولدان مغلطون اذ ارا یتہم حسبہم نو و ا منشورا ہ۔ و مستہم و یلہم شرایا ظہار و اہ
(سورة المدبر پ ۱۲) بے شک نیکو کار رگ شراب کے وہ ساغر پئیں گے۔ جس میں کاذب کی آمیزش ہوگی
یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص (دینہ سے) پئیں گے اور جہاں چاہیں گے پائیں گے۔ اور ان کے
صبر کے بدلے نہ بہشت کے) باغ اور لیشم کی پر شاخ (سلا فرائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر ٹکٹے ٹکٹے دیئے)

ولا تکلون و نادوا یا مالک
لیتس علینا ربک قال انکم مالکون
درودی یا لاسانید الصیحة انة
یا صرا لله تعالیٰ یوجال الی التار

پھر وہ آواز بلند کریں گے۔ اے مالک! (اور وہ غمگین تھا سہے
پروردگار کو پاجے کہ وہ ہمیں مرت ہی دیدے تاکہ ہم برعائیں۔ مالک
انہیں جواب دے گا تم یہاں ہی اس حالت میں رہو۔ لاسانید صیحو سے
منقول ہے کہ خداوند عالم بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم

ہوں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی۔ و صوبہ دیکھیں گے۔ اور شدت کی مروی اور گئے وہ خستوں کے ساتھ ان پر
جگہ ہوئے ہوں گے۔ اور میڈوں کے گچھان کے بہت قریب ہر طرح ان کے اختیار میں ہوں گے اور ان
کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے پکڑ ٹکاتے ہوں گے۔ کہ جب تم ان کو دیکھو تو بھو
کہ کبھر سے ہوئے مرقی میں اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ خراب پائے گا۔ لا ینفون فیہا الموت
الا المرات الا اولیٰ و ثلث۔ (۱) جنت میں جتنی سوائے پہل مرت کے پھر مرت کا نالائق نہیں دیکھیں گے۔ لا ینفون
فیہا نصیب۔ (۲) احم منہا منہو جین ر مجرم۔ وہاں ان کو کوئی ہم و غم نہیں چھوئے گا اور نہ ہی ان کو دانا
سے نکالا جائے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلا ما ولہم مذقہم فیہا بکرا و عشیاء۔ (۳) یہی جنت
وہاں کوئی لغو اور بے کار بات نہ نہیں گے۔ سوائے مقام کے اور ان کو اس میں سج و شام روزی ملے گی۔
و سادعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عو ضلوا الخوات والاراضی و حدائق للنفیقین حورۃ ال عمرات
پ ۵۴) اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ جس کی وسعت مار سے
آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لئے تہیا کی گئی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ
دینہم و اقاموا الصلوة و اتفقوا متار و قتلہم متوار و ملة مینة فیدار و ذن بالمنة المینة
اولئک نعیم عقبا القارہ جنت عدن یدخلونہا من علی من ابا انہم و ازد و اجہم
و ذن یتہم و اھلکة یدخلون علیہم من کل باب و مسلم علیکم مما صبرتم فنعیم عقبا القارہ
اور وہ بعد پ ۵۴) اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو مصیبت
ان پر پڑی (جھیل گئے اور پابندی سے نازنا داک۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں سزا دی تھی۔ اس میں سے چھپا
کر اور دکھلا کر (خدا کی راہ میں) خرچ کیا۔ اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں
جن کے لئے آخرت کی خوبی مخصوص ہے (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جاویں گے۔ اور ان
کے باپ (داداؤں اور ان کی بی بیوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکو کاریں مدوہ سبب بھی) اور فرشتے
(پشت کے ہر) ہر خدا سے ہیں کھاس آئیں گے۔ اور اسلام علیکم کے بعد کہیں گے (کہ دنیا میں)

فیقول لعافش قل لنا ولا تحرقی لهم
 اقتدا ما فقد كانوا یمشون الی المساجد
 ولا تحرقی لهم ایدیہا فقد كانوا یزفونہا
 الی والدہا ولا تحرقی لهم السنۃ
 دینے کے بعد وار و غرہ جہنم سے فرمائے گا۔ جہنم سے کہہ کر وہ
 ان کے قدموں کو نہ جلائے کیونکہ مسجد میں ان سے مل کر جاتے
 تھے ان کے اعضاء کو نہ جلائے۔ کہہ کر ان کو دعا کہئے میری
 بارگاہ میں نہ لڑا کرتے تھے۔ ان کی زبانوں کو بھی نہ جلائے۔

تم نے خبر کیا وہ اسی کامل ہے ویکبر تر آخرت کا گھر کیا تھا ہے۔ قل اذکب خیر ام حبتۃ الخلد التي
 معد المتقون و کانت یلهم جزاً و مصیراً ہ لهم فیہا ما یشاءون خلادین کان علی رءسک
 و عدد اسئلہ و سورہ فرمان شہد علی (اسے رسول) تم پر چڑھ کر کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا گھر۔
 (وہ ہشت) جس کا پر سیز مار دل سے وہ کیا گیا ہے۔ کہ وہ ان (کے اہل) کا صلہ ہو گا۔ اور آخری ٹھکانا جس چیز کی
 وہ خواہش کریں گے۔ ان کے اس موجود ہوگی (اور) وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر
 و ایک ہندی اور) انکا ہوا و رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ
 الاتخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالرحمتہ التي کنتم توعدون نحن ا و یسلوکم فی الحیوۃ الدنیاء و فی
 الآخرۃ و لکم فیہا ما تشقون ا فکرم و کم فیہا ما تدمعون ہ نزلنا من مغرور حمیم (سورۃ حم
 سجدہ پتہ ۲) اور جن لوگوں نے (اپنے دل سے) کہا کہ ہمارا پروردگار تو دوسرا ہے۔ پھر وہ اس پر قائم
 بھی رہے۔ ان پر موت کے وقت (رحمت کے) فرشتے نازل ہوئے گے۔ اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو
 اور نہ غم کھاؤ۔ اور جس بشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے
 دست تھے۔ اور آخرت میں بھی (رفیق) ہیں۔ اور جس چیز کو تمہارا حق تھا ہے۔ یہ ہفت ہر تمہارے واسطے
 موجود ہے۔ اور جو چیز طلب کرو گے۔ وہ تمہارے واسطے (حاضر ہوگی) (۱۲) بیٹھے و لئے مہربان (خدا) کی
 طرف سے (تمہاری) مہمانی ہے۔ فیصلی قصصات الطرقت لہم یطہشون انی قبلہم و عجلان ہ
 فای الاء و یکما تکذبون ہ کافہن الی اقوت ما طوبی ہ فیصلی خیرت حلی ہ فای الاء
 و یکما تکذبون ہ حرد مقصورت فی الحیام ہ فای الاء و یکما تکذبون ہ لم یطہشون انی
 قبلہم و لدعات ہ (سورۃ الرحمن پتہ ۱۲) اس میں (کہ اس) خیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والی عورتیں
 ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہو گا اور نہ میں نے۔ تو تم دونوں (میں و اس) اپنے
 پروردگار کا کن کن نعمت کو بٹلاؤ گے۔ وہ عورتیں جس جو خیر میں بھیجیں گی۔ پھر تم اپنے پروردگار کی
 کرن کرن سی نعمت سے انکار کرو گے۔ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوئے تھے۔ اور نہ جن نے

فقد كانوا يكثر من تلاوة القرآن
ولا تحرق لهم جواهرها فقد كانوا
يسبقون الوضوء فيقول المالك
يا اشقياء فما كان حالكم
کہ وہی کے ذریعے بکثرت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔
اصول کے پیروں کو بھی نہ جلائے۔ کیونکہ یہ مکمل طور پر وضو کیا
کوتے تھے۔ وارنہ جہنم ان سے کہے گا۔ اسے بدخود تمہاری
کیا کیفیت تھی؟

ان المتقين في ظلل وعيون ۝ وراۓ متعاشيتهم ۝ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعلقون ۝
انا كذا تلك نجزي المحسنين ۝ (سورة مريم ۶۲) ۝ جنتک پر میرے گاروگ (درختوں کی گنجی چادر
میں ہوں گے اور میوؤں میں جو انہیں مرغوب ہوں (دنیا میں) جو عمل کوتاہی تھے اس کے بدلے میں
مرصعے کا ڈھیر مہانگہ ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان الابرار لفي نعيم ۝ علی ملائک
ینظرین ۝ تصرف فی وجہہم نفرة النعم ۝ یستقون من ذیق مغنوم ۝ نعمۃ مستطوفی
ذک فلیتأمن المتعافون ۝ (سورة التھین ۶) ۝ جہ نیک رنگ نعمتوں میں ہوں گے۔
تختوں پر بیٹھے تھارے کریں گے۔ تمہان کے چہروں ہی سے ماست کی تازگی معلوم کر رہے۔ ان کو نہ ہوا
ظراب پلٹ جائے گی۔ جن کی ہر خشک کی ہوگی ماحول کی طرف ابدہ شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔ فی
جنت عالیة ۝ وسمع فیہا لاغیتہ ۝ فیہا مین جادیة ۝ فیہا سور مرفوعة ۝ واکواب
مرفوعة ۝ وصادق مصفوفة ۝ ونبی مطبوعة ۝ (سورة الفاتحہ ۱۳) ۝ ایک عالی شان
باغ میں۔ وہاں کوئی لغوات نہیں گے ہی نہیں۔ اس میں چٹے ہادی ہوں گے۔ اس میں اونچے اونچے تخت
(کچے) ہوں گے اور ان کے کنارے ٹھوس رکھے ہوں گے۔ اور کادیکھے قطار کی قطار گے ہوسکے اور
نہیں منہ پر بھی ہوں گی۔ الا الذین امنوا و عملوا الصالحات فلہم اجر عظیم ۝ (سورة
التھین ۶) ۝ مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کئے ہوں ان کے لئے تو بچہ انتہا اجر و
ثواب ہے۔ اولئک ہم الابرار ۝ الذین یرثون الارض وامنوا ہم فیہا یخلدون ۝ (سورة
المرمن ۲۴) ۝ اچھے لوگ بچے اور وارث ہیں۔ جو بہشت بریں کا قصد ہیں گے (اور) یہی لوگ اس میں
بیٹھ (دن) رہیں گے۔ طولی کلام میں قائد نہیں۔ قرآن مجید نے نعمات و لائزہ جنت کے بارے میں یہ کہہ
کر خاموشی اختیار کی ہے کہ فلا تعلم فنیق ما اخفی لہم من قرۃ امین جنت آد بما کاوا لیمملون ۝
(سورة السجہ ۱۵) ۝ ان لوگوں کی کارگزاروں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹنڈک ان کے لئے
ڈھک چھپ رکھی ہے۔ اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ (ترجمہ حضرت سید (مرآن علی صاحب ہرم)

قَيِّقُولُونَ كُنَّا نَعْمَلُ لَغِيْرًا فَفَعَّلَ
خُذْ وَأْتُوا بَكُمْ مَمْتَنٌ حَمَلْتُمْ لَهُ و
اعْتِقَادَنَا فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَنَّهُمَا
مَخْلُوقَتَانِ وَإِنَّ النَّبِيَّ قَدْ

ہم یہ سب اعمال غیر خدا کی خوشنودی کے لئے بجا لاتے
تھے۔ ہمیں ان سے کہا جائے گا کہ جس کے لئے تم یہ اعمال
بجا لایا کرتے تھے۔ اب ان کا بدلہ اور ثواب بھی اسی سے
حاصل کرو۔ نیز جنت اور دوزخ کے بارے میں اہل ایمان
ہر کہ یہ پیدا ہو چکی ہیں۔ شبہ معراج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کی روشنی میں

جیل بیان کئے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ بیان کرنے کی چنداں حاجت و ضرورت تو نہیں ہے۔ لیکن تاہم
مؤمنین کی جلاہ ایبائی کی خاطر یہاں اس سلسلہ میں چند احادیث شریفہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔

مقدمہ احادیث میں درود ہے کہ مکانات بہشت کی ساخت اس طرح عمل میں آئی گئی ہے کہ اس کی ایک
اینٹ مرنے کی ہے۔ ایک چاندی کی۔ اور ایک یا قوت کی۔ گاراسک اذکر کا ہے۔ مٹی زعفران کی
اور کنکر ٹوڑ کے۔ کنکر سے یا قوت مرنے کے اور چھت زبرجد کی ہے۔ اور زعفرانینہ وغیرہ اشاعت بہار میں ہے
ابن ابی بکر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے باپ و اجداد و طاہرین کے سلسلہ سند
سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اِنَّا فِي الْجَنَّةِ حَرْفًا
يَدْرِي ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا يَسْكُنُهَا مِنْ اَمْتِي مِنْ اَطَابِ النُّكَلَامِ وَاطْعَمَ
الطَّعَامَ وَافْتَشَى السَّلَامَ وَصَلَى بِالْبَلِيلِ وَالنَّاسِ نِيَامَ۔ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا ظاہر باطن سے
اور باطن ظاہر سے۔ دکھائی دیتا ہے ان میں میری امت کے وہی لوگ سکونت اختیار کریں گے جو پاکیزہ
کام کرتے ہیں۔ مستحقین کو طعام کھلاتے ہیں۔ برہمنے والے پر سلام کرتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز
خدا پڑھتے ہیں جب وہ لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوں۔ کتاب مذکور میں جناب پیغمبر اسلام سے مروی
ہے فرمایا میں شبہ معراج جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ٹاٹکے کی ایک جماعت جنت میں کچھ بکاتا
تعمیر کر رہی ہے۔ ایک اینٹ مرنے کی ہے اور ایک چاندی کی۔ وہ بتاتے بتاتے بعض اوقات رک
جلتے ہیں۔ میں نے ان سے کہنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سالہ کا انتظار کرتے ہیں۔
تمہارا سالہ کیا ہے؟ ٹاٹکے نے کہا۔ مؤمن کا دار دنیا میں تسبیحات الہیہ کو پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ
وللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب مؤمن پڑھتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ رک جاتا

دخل الجنة ورأى الناس فيها
عوج به واعتقادنا انه لا يخرج
احد من الدنيا حتى يورى مكانه
من الجنة او من النار وان المؤمن

نے جنت کی میر فرماں مٹھی اور روزخ کا یہی واسطہ فرمایا تھا
ہذا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اس وقت
نکل نہیں جاتا جب تک سنت یا دوزخ میں پناہ گاہ دیکھ نہیں لیتا۔
موسیٰ اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک پہلے دنیا کیسے نکلتے ہیں

ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں۔ جنت کے مختلف درجات و طبقات ہیں۔ جن میں اپنے اپنے اعمال و اعمال
کے مطابق انبیاء و مرسلین ان کے اوصیاء، آئمہ ظاہرین اور مومنین قیام پذیر ہوں گے۔ اور ہر درجہ والا آدمی
اپنے درجہ پر ہوں تانے و درخشاں ہو گا۔ کہ وہ بھی تصور کرے گا۔ کہ اس سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے ہی نہیں۔
غنائل شیخ مدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امیر المومنین سے مروی ہے فرمایا: ان الجنة ثمانية ابواب باب
يَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِيُّ وَالصَّالِحُ يَدْخُلُ مِنْهُ الشَّاهِدُ وَالصَّالِحُونَ وَالْخَمْسَةُ ابواب
يَدْخُلُ مِنْهَا شَيْتَانٌ وَبَعْرَانٌ اَنْ اَنْ اَقْفَالُ الْعَوَالِمِ اَوْ عَوَالِقُ رِبِّ سَلَمِ شَيْئَيْنِ وَحَمِيٍّ وَالْعَوَالِمِ
وَمَنْ تَوَلَّى فِي دَارِ الدُّنْيَا جَنَّتْ كَيْفَ اَنْ دَرَجَاتٍ فِي اَيْكٍ وَرَوَانِدٍ سَيِّئًا وَصَدِيقَيْنِ وَاعْلَمْ اَنْ
مَنْ اَدْرَاكٍ سَيِّئًا شَهَادَةٍ وَحَالِطِينَ اَدْلًا نَجْمٌ مَدَادُونَ سَيِّئًا سَيِّئًا جَنَّتْ فِي دَارِ اَعْلَى اَعْلَى
(جنہیں گزشتہ مترن کے عرصہ میں شامل ہیں۔ اس امر کی تفصیل کے لئے تفسیر معانی کا مقدمہ ملاحظہ ہو)
میں برابر ہی سوا پر مقرر ہوں گا اور ہر درجہ کا ہونا ہو گا۔ ہر الہامیہ سے شیروں، مجتہدین، مددگاروں کو اور
ان کو جنہوں نے دنیا میں مجھے بہت کی ہے۔ سلامت و کھد امداد کو آتش جہنم سے بچا ہے۔ بعض روایات
میں حضرت امیر المومنین اور حضرت امام سبزوادی سے مروی ہے فرمایا درجہ جنت کی تعداد قرآنی آیات
کی تعداد کے برابر ہے۔ تہا ہی قرآن کو حکم ہو گا۔ اقرافہ قرآن پڑھا جا۔ اصد پر پڑھا جا اس طرح جنت
میں ساتے انبیاء و صدیقین کے تہا ہی و قابل قرآن سے کسی کا درجہ زیادہ بلند ہو گا (بخاری ۲) حضرت
امیر علیہ السلام درجات جنت کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ درجات متفاوتات و منازل متفاضلات
لا یشق فیہا ولا یظعن فیہا ولا یطہر م خالدا حاد لا یسیاس ساکنہا۔ ترجمہ: جنت کے درجے

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ جنت کی خوشبو ہزار سال کے راستے سے آجاتی ہے۔ کم
سکم درجہ والے مومنین کو بھی اس قدر نعمات دی جائیں گی۔ کہ اگر تمام مومنین اس کے مہمان ہر جائیں۔ تو
بآسانی سب کی مہمان نوازی کر سکے گا۔ اور اس کے نعمات میں کچھ کس کا حصہ نہ ہوگی۔ (حق الیقین شریعہ) لیکن کئی روایات
میں وارد ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان میں ایک والدین کا کافی

کے مطابق انبیاء و مرسلین ان کے اوصیاء، آئمہ ظاہرین اور مومنین قیام پذیر ہوں گے۔ اور ہر درجہ والا آدمی
اپنے درجہ پر ہوں تانے و درخشاں ہو گا۔ کہ وہ بھی تصور کرے گا۔ کہ اس سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے ہی نہیں۔
غنائل شیخ مدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امیر المومنین سے مروی ہے فرمایا: ان الجنة ثمانية ابواب باب
يَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِيُّ وَالصَّالِحُ يَدْخُلُ مِنْهُ الشَّاهِدُ وَالصَّالِحُونَ وَالْخَمْسَةُ ابواب
يَدْخُلُ مِنْهَا شَيْتَانٌ وَبَعْرَانٌ اَنْ اَنْ اَقْفَالُ الْعَوَالِمِ اَوْ عَوَالِقُ رِبِّ سَلَمِ شَيْئَيْنِ وَحَمِيٍّ وَالْعَوَالِمِ
وَمَنْ تَوَلَّى فِي دَارِ الدُّنْيَا جَنَّتْ كَيْفَ اَنْ دَرَجَاتٍ فِي اَيْكٍ وَرَوَانِدٍ سَيِّئًا وَصَدِيقَيْنِ وَاعْلَمْ اَنْ
مَنْ اَدْرَاكٍ سَيِّئًا شَهَادَةٍ وَحَالِطِينَ اَدْلًا نَجْمٌ مَدَادُونَ سَيِّئًا سَيِّئًا جَنَّتْ فِي دَارِ اَعْلَى اَعْلَى
(جنہیں گزشتہ مترن کے عرصہ میں شامل ہیں۔ اس امر کی تفصیل کے لئے تفسیر معانی کا مقدمہ ملاحظہ ہو)
میں برابر ہی سوا پر مقرر ہوں گا اور ہر درجہ کا ہونا ہو گا۔ ہر الہامیہ سے شیروں، مجتہدین، مددگاروں کو اور
ان کو جنہوں نے دنیا میں مجھے بہت کی ہے۔ سلامت و کھد امداد کو آتش جہنم سے بچا ہے۔ بعض روایات
میں حضرت امیر المومنین اور حضرت امام سبزوادی سے مروی ہے فرمایا درجہ جنت کی تعداد قرآنی آیات
کی تعداد کے برابر ہے۔ تہا ہی قرآن کو حکم ہو گا۔ اقرافہ قرآن پڑھا جا۔ اصد پر پڑھا جا اس طرح جنت
میں ساتے انبیاء و صدیقین کے تہا ہی و قابل قرآن سے کسی کا درجہ زیادہ بلند ہو گا (بخاری ۲) حضرت
امیر علیہ السلام درجات جنت کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ درجات متفاوتات و منازل متفاضلات
لا یشق فیہا ولا یظعن فیہا ولا یطہر م خالدا حاد لا یسیاس ساکنہا۔ ترجمہ: جنت کے درجے

لا يخرج من الدنيا حتى يرفع له
الدنيا كاحسن ما رآها وسوى
مكانه في الآخرة ثم يختار بين
الدنيا والآخرة وهو يختار الآخرة

کی بہترین دیکھی ہوئی صورتیں پیش نہیں کی جاتی اور اسی
حالت میں جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے پھر اسے دنیا و آخرت
کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ کہ وہ جسے چاہے اختیار
کرے۔ چنانچہ مومن آخرت کو ہی اختیار کرتا ہے۔

دوسرا لٹھرا ڈاکاں میرا دشمن اہل بیت ہے چوتھا ازروئے تکبر جاوید کو زمین پر گھسیٹ کر چلنے والا (ہمارے
ع ۳) اسی طرح کئی روایات میں وارد ہے کہ جب نطق عالم نے جنت کو خلق فرمایا تو اپنی عزت و جلال
کی قسم یاد فرمائی کہ اس میں چند قسم کے رنگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں (۱)
ہمیشہ شراب خواری کرنے والا (۲) مکیز۔ دیگر سکرات کو ہمیشہ استعمال کرنے والا۔ (۳) نمام (چنگتور) (۴) دیوث
میں غیرت (۵) ناپشہ نبھش قبر کر کے کھنی پڑانے والا (۶) شمار (جلی والا) (۷) قاطع الرحمہ (۸) قدری جبر کا
تاکل غیر و شرکا فاعل خدا کو کہنے والا۔ (۹) کذاب (۱۰) ہمیشہ سورد کھانے والا۔

بہر حال جنت وہ خفیم اشیان مقام ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس
کی ایک بالشت تمام دنیا کا فیما سے بہتر و برتر ہے (۱) ہمارے (۲) امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب
اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے صاودا علی طول آدم علیہ السلام ستین ذرا ما و علی ملا عیسیٰ ثلاثاً
و ثلثین صندوق لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی صورتہ یوسف فی الحسن ثم یطوعلی و یروہم
المقدور علی قلب الیوم فی السلامۃ من الظل۔ اس وقت حضرت آدم کے تقدماست یعنی ماٹھے اقد
(لہائی پر) جناب عیسیٰ کی عمر یعنی تین سال کی عمر میں جناب محمد مصطفیٰ کی زبان (عربی) اور جناب یوسف
کے حسن و جمال پر ہر بائیں گے۔ پھر فرمایا ان کے چہروں پر نور ساطع ہوگا اور جناب الیہ بیت کے قلب آدمی
کی طرح عقد دیکھنے سے سالم ہوں گے (۳) ہمارے (۴)

امامی فیج صدوق علیہ الرحمۃ میں اور تفسیر حاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور
وہ اپنے آقا اجداد طاہرین کے سلسلہ سے جناب امیر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ طوبیٰ الشجرۃ فی
الجنة اصلہا فی دار البقی و یس من مؤمن الا و فی دارہ حصن منها لا یخلف علی قلب شہوۃ
الامتا بہ ذلک الحصن و لوان را کیا مجدأ سارقی ظلمہا مائة عام ما یخرج منها و لو طامس
غواب من اصقلہا ما یبلغ اعلیٰها حق یتق طہر ما الافق هذا ارضہا۔ جنت میں طوبیٰ
ایک درخت ہے جس کی اصل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے و بعض روایات میں

فَخِ يَقْبِضُ رُوحَهُ وَفِي الْعَادَةِ يَقُولُ
النَّاسُ فَلَانِ يَجُودُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُودُ
الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ إِلَّا مِنْ طَبِيعَةِ نَفْسِهِ
غَيْرِ مَقْهُورٍ وَلَا مَجْبُورٍ وَلَا مُكْرَهٍ

اس وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور وہی زبان کھام
خدا وہ ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں
فلان یجود بنفسہ وکبریا اپنی جان کی سخاوت کر رہا ہے ہم مطلب
یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے موت قبول کر رہا ہے کیونکہ کوئی انسان
کسی چیز کی سخاوت کرے تو مجرباً یا قہراً پسند نہ کرتا ہے

اس کی اصل غائب امیر علیہ السلام کے گھر میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن ان میں کوئی مشافہات نہیں ہے کمال غنی
اور کرنی ایسا مومن نہ ہوگا جس کے گھر میں اس کی ایک شاخ نہ ہو۔ مومن جس چیز کا ارادہ کرے گا۔ وہ شاخ فوراً
اسے حاضر کر دے گی۔ اور وہ درخت اس قدر بڑا ہے کہ اگر کوئی تیز رو سوار اس کے سایہ میں سو پرس
سبک چلا رہے تو اسے جبر و کرہ کے گا۔ اور اگر کو اس کے نیچے حصے سے اوپر کی طرف پہاڑ کرے۔ تو اس کے
بالائی حصے تک پہنچنے سے پیشتر وہ بہت بڑا مایوس بنے کی وجہ سے گر پڑے گا۔ ایسی گرانقدر چیز کے
حاصل کرنے میں ضرور رغبت کرو۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ مومن اس سے جب بھل تھیں گے تو اس
کی جگہ پھر پرستردان وہ چلے گئے گا۔ اور دلائل کوئی کی حاق نہیں ہوگی۔ غائب امام مہربان سے
دریافت کیا گیا کہ اس کی دیتا میں کوئی نفیر موجود ہے۔ فرمایا۔ ہاں اگر ایک چارخ سے سیگڑوں چارخ مدش
کر سٹ جائیں تو پہلے چارخ میں کوئی کی حاق نہیں ہوتی۔ دستاویز فیرسی۔ مومنین کو کام کو کس قدر ضرور و تصور
میں گئے؟ اس کی تعداد کے بعد میں اخبار و آثار میں اختلاف ہے جمہور ایمان کے دعوت الہانی کے اخلاقیات
پر محمول ہے۔ ملا تہرانمی آثار فہرست میں تحریر فرماتے ہیں۔ مدونی الروایات ابن اللہ تعالیٰ اذنی
ما یعطی المؤمن سبباً فی العفو و لو طلعت واحدة منہا الی الدنیا لا فترقت لہا ولہا
انسان شوقاً الیہا۔ یعنی روایات میں وارد ہے کہ خداوند عالم مومن کو کم از کم ستر ہزار ایسی خوبصورت
حورالین حفا فرمائے گا۔ کہ اگر ان میں سے ایک دنیا کی طرف بھاگے گا تو تمام دنیا اس کے آثار سے
جنگلا اٹھے۔ اور دنیا واسے اس کے شرق و کل یوم مباحث۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق سے
مردی ہے وہاں حوراء من حور الجنة برزت علی اہل الدنیا و ابدت ذوا بقاء من ذوا ثبہا
لا مانت اہل الدنیا۔ اگر جنت کی حوراء میں سے ایک حور اہل دنیا کے سٹے ظاہر ہونے لگے یا اپنی منڈی
کھل دے تو تمام اہل دنیا کلاشتت شرق و کل یوم مباحث (بخاری ۲) یہ حدیث فخر انداز میں اپنے
متعلق ہزار حور و ناز کے ساتھ کہتی ہیں۔ نحن النائمات فلا نبوی ابدأ نحن النائمات فلا نبوی ابدأ
و نحن الکامیات فلا نعوی ابدأ نحن الکامیات فلا نعوی ابدأ نحن الرانیات فلا نعوی

وَمَا جَنَّةُ آدَمَ فَهِيَ جَنَّةُ مَنْ
جَنَّاتُ الدُّنْيَا تَطْلَعُ الشَّمْسُ فِيهَا
وَتَغِيبُ وَلَيْسَ بِجَنَّةِ الْخُلْدِ
وَلَوْ كَانَتْ جَنَّةُ الْخُلْدِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَبَدًا وَاعْتَقَادَنَا
میں جنت میں حضرت آدمؑ، ایشیاء پذیر ہوئے تھے وہ دنیا کے باغوں میں سے
ایک باغ تھا جس جنت کے لغوی معنی باغ کے ہیں اسی میں سورج کوڑا تھا۔
اور وہ اب بھی وہ جنت الخلد یعنی بقائے دائمہ والی جنت نہ تھی کیونکہ اگر
وہ لوگ جنت الخلد سے خارج نہ ہوا ابداً تو حضرت آدمؑ اس جنت پر
نہ نکلے۔ ہمارا یہی اعتقاد ہے۔

۱۔ اِدْنِ الْأَعْيَانِ۔ خدا تعالیٰ نے ابداً قطعیٰ امن کمالہ وکان ناعن خیوات ما انزلنا جنانا
اقام کو ۴۱ (حدیث نبویؐ ثلاث ہمار) یعنی ہم وہ نرم و نازک ہیں جو کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ ہم وہ سیریں
جو کبھی گرسنہ نہ ہوں گی۔ ہم وہ صاحب پر شاکی ہیں جو کبھی غریب نہ ہوں گی۔ ہم وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں جو
کبھی نہ مریں گی۔ ہم وہ خوش و غم ہیں جو کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ ہم وہ قیام پذیر ہیں جو کبھی یہاں سے کوچ
نہ کریں گی۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ جس کے سچے ہم ہیں اور وہ ہمارے سچے ہیں۔ ہم ہی بہترین خوبو
بیریاں ہیں جو اسے شہر بہترین شریف لوگ ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ مَدِّ بِنَامِ الْخُورِ الْعَيْنِ بِجَاهِ الْبَنِي دَابِ
الطَّاهِرِينَ۔ ان مومنات کی جو داخل جنت ہوں گی، مومنین کے ساتھ تزیین کی جائے گی۔ روایات میں وارد
ہے کہ اگر کسی مرد کے دایہ دنیا میں مختلف اوقات میں دو یا دو سے زیادہ شوہر تھے۔ اور عین اتفاق سے
سب کے سب جنت میں پہنچ گئے۔ تو اس کی تزیین اس کے اس شوہر کے ساتھ کی جائے گی۔ جو دنیا میں اس
کے ساتھ زیادہ عرصہ خلق سے پیش آتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
(دورن کا مطلب ایک ہی ہے) ہمارا الانوار ج ۲ وعلی الشرائع

جنت کے کھانوں کے متعلق وارد ہے کہ ایک ایک کھانے میں ہزار ہزار ذائقہ ہوگا۔ اور یہی کیفیت
جنت کے پھلوں کی مروی ہے۔ جو کچھ کھائیں گے اس سے بول و براز کی حاجت لاحق نہ ہوگی۔ بلکہ خوشبودار
پیشے کی صورت میں تھیں جو بڑے گلاب یا گلابی باغ سے پھولیں گے۔ کہ آیا اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود
ہے؟ تو یہاں ان پھر ان کے پیٹ میں کھانا ہے۔ لیکن بول و براز نہیں کرتا۔ اسی طرح دلائل احباب
و اصحاب کی ملاقات و صحبت کا لطف بھی حاصل ہوگا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا۔
اگر کسی مومن کے بعض احباب یا اقرباء جہنم میں ہوئے تو ان کا صدمہ اُسے لاحق ہوگا۔ اسی طرح
اس کی راحت میں لانا فرق آجائے گا (امام غفرلہ) اِنَّ اللّٰهَ يَنْصِلُكُمْ حَتّٰى لَا يَفْتَوِيَ الْهَمَّ وَلَا غَمًّا قَسِيْمًا
تخلدند عالم اہل جنت کے ذہنوں سے ایسے لوگوں کو بھلا دے گا۔ تاکہ ان کی مفارقت کی وجہ سے غمناک
نہ ہوں۔ اور یہ بات کوئی تعجب چیز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شئی قہرین غرض کہ جنت میں ہر قسم

ان بالشراب یقتل اهل
الجنة فی الجنة وبالعقاب
یقتل اهل النار فی النار
و ما من احد یدخل الجنة
حتى یمرض علیه مكانه من النار

کہ بہشت والے شراب پانے کی طرف سے ہمیشہ بہشت
میں رہیں گے۔ اور ان کو دوزخ دوزخ مذاب ہمیشہ ہمیشہ
جہنمی رہیں گے۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔
پہلے اس کا دوزخ والا مکان اس کے سامنے پیش کر کے

کی لذت و آسائش کے سامان مہیا ہوں گے۔ و مریضوں میں مٹا کیوں۔ حتی کہ وہاں خدا و سرور بھی ہوگا۔ چنانچہ
انوار النہاجیہ و غیرہ کتب میں وارد ہے کہ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا سے سوال کیا کہ جب جنت میں سب
نہایت ہوں گی تو آیا خنابی ہوگا۔ فرمایا ہاں جنت کے درختوں کے ساتھ کچھ جڑی ٹکے ہوتے ہیں کہ جب
انہیں منسوب لگائی جائے گی۔ تو ان سے ایسی مختلف قسم کی عمدہ آوازیں آئیں گی کہ اگر دنیا والے سن لیں۔ تو
شعشعہ عرب و سرور سے مرہاں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ اس خدا سرور سے وہی مومن نصف اللہ ہوں
گے۔ جن کے کان بنیامیں راگ سننے سے غرق نہیں ہوتے ہوں گے۔ (مثلاً ہمارے حضرت امام جعفر صادقؑ
اپنے آباؤ اجداد پرین کے مسئلہ سے آنحضرتؐ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان
فی القرد من لیسنا اهل من الشہد والہی من الزبد والمبر من البلی والجنب من المسک جنت میں
ایک ایسا چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ شیریں، چھاگ سے زیادہ نرم ہوت ہے زیادہ ٹھنڈا اور خشک منبر سے
زیادہ خوشبودار ہے۔ آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جنت میں متعدد نہریں ہیں۔ جنت تجوی
من تحتہا الانہام۔ جن میں سے کچھ نہریں صاف پانی کی۔ بعض شہد کی اور بعض دودھ کی ہیں۔ قرآن مجید میں
ان کے یہ نام ذکر کئے گئے ہیں۔ انہام و ایشورین من کاس کان مزاجیا کافرا فینا یثرب بها
عیسا و اللہ و سبیل۔ مینا فینا قس مسبیلہ (۴) نسیم۔ و مزاج من نسیم مینا یثرب بها
المقرین (۵) ذنبین قس فینا کاسا۔ کان مزاجیا ذنبیلہ (۶) و حق۔ لیقون من
و حق منہم مقامہ ملک و کو شو۔ انا اعطینا ک انکوثر و حق (۷) کہاں تک جنت کے حالات
و اوصاف کا تذکرہ کیا جائے جب کہ ہر خبر اسے تم نے فرمایا کہ رہتے ہیں ارشاد فرمائیے۔ اعداد و
اصالیہ صلا فیہا و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں
کے لئے جنت میں وہ کچھ ہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ سے نہ دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے
اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تھا ہے (مقلدین) اظہم انہما الجنة یقی امام الایمان والجنة۔

فِيهِ اَنْ لَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ سُلْطٰنٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ فِي الْمَكَانِ الْمُنِيبِ
 عَمِيَّتِ الْاَرْضُ مِنْكُمْ فَبِئْسَ الْوَعْدُ
 اَسْمٰى يٰ بَخْلٍ اِنَّا رَحْمَتُكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ
 مَكَانُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَتَاَلٰى لَمَّا هَمَّ

اس سے کہا جائے گا اگر تو خدا کی نافرمانی کرتا تو اس مکان میں تیری
 رائیخ بھرتی اور جیسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اسے پہلے
 جنت والا مکان دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر
 تو خدا کی اطاعت کرتا تو تجھے یہ مکان نصیب ہوتا۔

مصنف سالہ کے بیان کردہ مسلک لذتِ حسانی کی تضعیف | جریدہ فروغیت کہ جس میں بہت

ایسے ہوں گے کہ ان کی لذتیں فقط تبسیر و تہذیب میں ہوں گی۔ نہ اکل و شرب یا دیگر حسانی لذائذ اور بعض
 حسانی لذائذ سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بڑی عمدہ تنقید فرمائی ہے اور
 جس حدیث میں ہے امر وارو ہے اسے حیل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ
 اس سے بار بار اکل و شرب اور نکاح و غیرہ لذائذ جہانیا کا ذکر کر کے اہل ایمان کو ان کے حاصل کرنے کی
 ترغیب و توثیق دہا رہی ہے۔ اور پھر ان آیات میں میں نقل فرمائی ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ یہاں تک
 یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ جنت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ہر گز اکل و شرب نہ کھائے نہ پئے گا۔
 اور نہ نکاح کوئے گا۔ یہ امر ظاہر قرآن کریم اور اتفاق مسلمان کے خلاف ہے۔ سرکارِ عالم مجلسی نے سہارنپور میں
 یہ تنقید نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ دعویٰ غایۃ الامانہ یعنی جناب شیخ کی تنقید نہایت ٹھیک ہے۔ وہ
 فی محلہ والاتبات ان الحق فی هذه المسئلة مع الشيخ۔ میں یہ اودھا ہے کہ جنت میں لوگ لازماً لذائذ
 جنت سے جب لطف اندوز ہوں گے تو خوش ہو کر زندگی گزارنے میں مزہ کی حمد و ثناء بھی کریں گے جیسا کہ قرآن
 میں وارو ہے۔ وعاہم فیہا سبوا نکت اللہم و تحببہم فیہا مسلمہ و اخروہم عنہما ان الحمد
 للہ وہم العلین ۵ (سورۃ یونس ص ۷۱) یعنی ان بخرو میں من لوگوں کا بس یہ قول ہوگا۔ سب خدا تو پاک و
 پاکیزہ ہے۔ اودان میں ان کی باہمی خیر علی سب سے بڑی۔ اور ان کو آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریفِ خدا
 کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے و قال للہم خزنہا مسلمہ
 علیکم طبتہم فادخلوہا خلدین ۵ و قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ و اورثنا الارض
 نبوا ۵ (سورۃ النحۃ ص ۱۱) اور اس کے گہبان اس سے کہیں گے سلام علیکم
 تم اچھے رہنے والے ہو جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ اور یہ لوگ کہیں گے خدا کا شکرت جس نے اپنا وعدہ ہم کو
 سچا کر رکھا۔ اور ہمیں وہ بہشت کی اس زمین کا مالک بنایا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں وہیں رہیں اور جہاں چاہیں

انفرض نہ رکھ نیک اور ادا مستغنیٰ رہندوں کو ان نافرمانوں کے
جنتی مکھڑوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد
فرماتا ہے یہ لوگ وارث ہیں۔ جو جنت کے وارث
ہوں گے۔

مکانا۔ آردی لواطت ۱۰ شہر
لکنت فیہ فیورث ہولاء مکان
ہولاء و ذلک قول اللہ عزوجل
اولئک ہم الموارثون الذین

ارشاد صادق کی توضیح | جناب مصنف میرا ترجمہ حضرت صادق علیہ السلام کی جو حدیث نقل فرمائی
ہے۔ جس میں عبادت گناہوں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ عبادت
اگرچہ مستحلوہ کتابی و ثوق ہے۔ لیکن اس سے یہ فہم نہیں آتا کہ ہر ایک قسم کے باقی دونوں قسم کے عبادت گزاروں
کی عبادت باطل ہے۔ فقہاء عظام میں سے اس کا کوئی بھی تائید نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو کہ شوق جنت یا
خوف جہنم کے جذبہ کے تحت عبادت باطل برحق ہے تو اس کی لقمہ داری عبادت خدا اور رسول پر مائدہ ہوگی۔
کیونکہ انہوں نے یہ ترغیب و ترہیب دے دی ہے۔ ان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادت جو جنت
کی طبع یا جہنم کے خوف سے ہو تو ہر کہ جس میں حقیقی کوشش عبادت ہو کر کی جائے۔ وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوگی
جیسا کہ جناب میر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اللہ ما عبدتک لعماء فی جنتک ولا فرأمن
نارک بن وجدتک اصلاً لعلیادۃ فیذک۔ اسانا میں نے تیری عبادت تیری جنت کی طبع اور تیری جہنم کے
طوف سے متاثر ہو کر نہیں کی۔ بلکہ میں نے تجھے فلاں عبادت ہو کر تیری پرستش کی ہے۔ (نہجی الہیہ ص ۱۰۰)

شدائد و وزخ کی اجمالی کیفیت | جس طرح جنت کے نعمات کی تعریف و توصیف ہمارے حیطہ بیان
سے اوجھ ہے۔ اسی طرح آتش جہنم کا ذائقہ و جمیع المومنین
من نارھا و شحائہا بجاہ النبی و آلہ الطاہرین کی شعلہ کی کیفیت بیان کرنا بھی ہمارے حیطہ اختیار میں
نہیں ہے۔ آیات سے معلوم ہے کہ دوزخ میں جہنم کا جو فطرہ سامنے آتا ہے اس کا سہرا باب ہے۔ جسے کہ جہنم وہ دارِ مزا
ہے کہ جس میں ہر قسم کی اذیت و تکلیف۔ رنج و غم و کرب و اضطراب کے اسباب پیدا ہوں گے۔ کھانے
پینے کے لئے کھڑا ہونا پانی اور سہا پہا اور مذقوم ملے گا۔ جس سے ان کی آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے
سب ایک پہاڑ اگل مڑ جائے گا۔ قوائے پیرنے پھڑنے کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہ ہی موت آئے گی
کہ ان کی اس عذاب و عقاب سے گھر غلامی ہو۔ اور نہ تنگداری ہوگی۔ داد و فریاد کریں گے مگر کوئی شنوائی نہ ہوگی
اسی طرح انتہائی لذت و سوائی کے ساتھ ابداد تک اس میں سداب و حاقب رہیں گے۔ نیز دوزخ کے مختلف
مناکات و طبقات میں رہیں گے۔ جس میں کفار و مشرکین اور منافقین و ماسیین لہجہ اپنے گمراہ کے مطابق سزا

یہ ثنوں الفردوس میں ہم
فیہا خالدان۔

یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے
اور ہمیشہ اس میں رہیں گے

پاٹیں گے۔ اس سلسلہ میں بنائیت اختصار کے ساتھ چند آیات اور حایہ صحت کی باتیں، اشارتِ قدست ہے۔
خالقوا الذرات النقی و قودھا الناس والجمادات المکافون (سورۃ البقرہ ۲۲) تم اس آگ سے نور
جس کے اندر صحت آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اور کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ انا انکنا للظلمین ناماً اعطینہم
سواد قہاد وان یتغیثوا یغاثوا ہما کہ لیسہل یطوی الوجہ ط بسن الشروب ط وصاوت
موتفقاً (سورہ کہف ۱۷۲) ہم نے ظالموں کے لئے وہ آگ دے دیا کہ تیار کر رکھی ہے جس کی
انہیں کبیریں ملیں گی۔ اور اگر وہ لوگ دنیا میں رہیں گے تو ان کی فریادیں کھینچ کر پانی سے کی جائے گی۔ جوش پھیلے
ہوئے تانبے کے برتنوں میں وہ سب کو جھون ڈالے گا۔ کیا بڑا پانی ہے اور جو ہم میں کیا بُری جگہ ہے۔ والذین
یکفرون الذوب والنفۃ ولا یتفقون فیہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعباب الیمیم ۵ یوم یجعلن علیہا
فی نار جہنم فتکون علیہا جباہلہم وجنوبہم وظہورہم ط هذا ما کنزکم لا نفسکم
فخذوا ما کنتم تکتزون ۵ (سورہ کہف ۱۱۲) اور جو لوگ سنا اور پاندی میں کھتے جلتے ہیں۔ اور
اس کی مالک میں فروغ نہیں کرتے۔ تو دیکھو۔ ان کو دردناک عذاب کی نو شہنشاہی ملے گی اور جس دن وہ دوسرا
پاندی (جہنم) کی آگ میں گرے گا (اور لعل) لگا جائے گا۔ پھر اس سے اس کی پٹیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں
داخلی جائیں گی۔ (اور ان سے کہا جائے گا) یہ جہنم ہے جسے تم نے اپنے لئے (دنیا میں) جمع کر کے رکھا تھا۔ (اور اب) اپنے
جس کلمہ کا مزہ چکھو۔ یہ یہ وہی ان یتخرجوا من النار وما ہم بخارجین منها ولہم ہذا الیمیم ۵
(سورہ ائمہ ۱۰) وہ لوگ تو پاویں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل جائیں۔ مگر وہاں سے تو وہ نکل ہی نہیں
سکتے اور ان کے لئے تو دائمی عذاب ہے۔ فالذین کفرو قطعنا لہم شیاب من النار ۵ یصحبہم
فرق رؤسہم الحمیمہ ۵ یصحبہم مافی بطونہم والجلودہ ولہم مقامع من حدید ۵
کلموا اولادوا ان یتخرجوا منها من فیما ۵ فیما ۵ ذوقوا عذاب الحریق ۵ (سورۃ الحج ۲۱)
(۹۲) طریض جو لوگ کافر ہو چکے ہوں ان کے لئے تو آگ کے کپڑے تعلق کئے گئے ہیں۔ اور انہیں پہنائے جائیں گے
(اور) ان کے سروں پر کھرتا ہوا پانی اڑھایا جائے گا۔ جس (کی گری) سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے دھتیر

واقلاً المؤمنین منزلتہ ہے
الجنة من لا مثل تلك الدنيا
عشر مرات

اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سب سے کم درجہ کا مومن
جنت میں وہ شخص ہوگا جس کے لئے وہاں اس دنیا کی
فستوں سے دس گنا زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی

دفعہ) اور نکاحیں سب مل جائیں گی۔ اور ان کھانسنے کے لئے بوقت کے گزرتوں گے۔ کہ جب حد سے
سے بچنے کے لئے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں۔ تو گزرتا ہے پھر اس کے اندر وکیل دیئے جائیں گے۔
اور ان سے کہا جائے گا کہ جتنے دوسرے مذاہب کے منترے پکھن۔ کتنا نفیبت جلوہ صمدیہ لہا جلوہ
غیرہا لید و قرأ العذاب (سورۃ النسا پ ۵۷) اور جب ان کی کھانیں (جل کر) مل جائیں گی۔ تو ہم ان
کے لئے دوسری کھانیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح مذاہب کا مزہ چکیں۔

ان المنافقین فی الذرئۃ الا مثل من انار (سورۃ النسا پ ۱۱۸) اس میں ترکم شک ہی
نہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوں گے۔ ان الذین کفروا لی نقی عنہم اموالہم
ولا اولاد و ہم من امثہ شیئاً و اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون (سورۃ آل عمران پ ۳۲)
یہے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ خدا کے مذاہب سے بھاننے میں ہرگز ان کے مال ہی کچھ کام
آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ اور میری لوگ جنہیں ہیں۔ اور میری ہی میں رہیں گے۔ ان الله الذین یا کلون اموال
الیتی غلاماً ا قضا یا کلون فی بطونہم ناراً و سیمعلون سعیراً (سورۃ النسا پ ۱۲۲) جو لوگ میری
کے مال ناحق چھٹ کر جایا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیش میں بس شکار سے بھرتے ہیں۔ اور غریب جہنم داخل ہوں
گے۔ ومن یصلی اللہ و رسولہ و یتعد عدوہ یدخلہ ناداً خالداً فیہا و لدہ عذاب مشیق۔
سورۃ نسا پ ۱۳) اور جس شخص نے خدا و رسول کی نافرمانی کی۔ اور اس کی حدوں سے گزر گیا۔ تو میں خدا اس
کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا (پانی جگتا ہے) اور اس کے لئے بڑی رسوائی کا عذاب
ہے۔ ومن یقتل مؤمناً متقداً فبئزاً وہ جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ و لعنہ و اعداؤہ
عدا اباً علیہا (سورۃ نسا پ ۱۰۸) اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے (تو ظلم کی آزادی وغیرہ)
اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ٹھہرایا
ہے۔ اور اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس کے لئے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ یعلموا انہ
من یماد و اللہ و رسولہ فاق لہ نار جہنم خالداً فیہا ذلک الخزی العظیم (سورۃ توبہ پ ۱۲)
کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تو اس میں شک ہی نہیں کہ

دجوش کھائے گی اور یہ لوگ اس کے جوش و غروش کی آواز میں گئے اور جیب بے لوگ زنجیروں سے ہو کر
 اس کی کسی تنگ جگہ میں جھڑک بیٹے بائیں گئے۔ تو اس وقت موت کو پا دیں گے۔ (اس وقت ان سے کہا جائے
 گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتری موت کو پکارو۔ (مگر اس سے کہہ رہے والے نہیں) واما الذین
 فسقوا فلما وحده النار وقلما ارا دعوان ینخرجوا منها اعیید وافیہا دقیل لہم فذوقوا مذاہب
 النار الذی کتم بہ تکذ بونہ (سورۃ السجدہ پتہ ۱۵۲) اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو ایس جہنم
 ہے۔ وہ جیب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر دھکیل دیئے جائیں گے۔ اور ان سے
 کہا جائے گا کہ دعوت کے جس غلاب کو تم جڑتے تھے۔ اب اس (دکھڑے) کو چکھو۔ جہنمی سوز کی گئی گے
 وہ بارہویں (مٹی اصل صالحا فیما ترکتم) (سورۃ المؤمنین پتہ ۴۲) پروردگار! تو مجھے وایک بارہ
 اس مقام (دنیا) میں مجھے ہی چھوڑ آیا میں پھر واپس کر دے تاکہ میں (اب کی دفعہ) اچھے اچھے کام کروں
 جواب ہے گا۔ اولہ نعم کہ ما یتذکر فیہ من تذکرۃ واما الذیر۔ فذوقوا ظلیلین
 من نصیبکم کیا ہم نے تم کو اس قدر عذاب نہیں کی تھی کہ جو شخص اس میں نصیبت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا
 تھا۔ اور کیا تمہارے پاس میرے گمانے والے نہیں آتے تھے آج غلاب کا مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی
 مددگار نہیں ہے۔ ای الذین یتستکیون من عادق سید ظلون جہنم واخلو بہ سورۃ طہ
 پتہ ۴۲ جو لوگ ہماری عبادت سے اگرتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم حاصل ہوں گے۔
 ان المجرمین فی مذاہب جہنم خللہون ۵ ۵ یفتقر منہم وہم فیہ مبسورون ۵ وعاظمت منہم
 ولكن کاواہم الظلیلین ۵ وناودا یطلل یتقن علینا قتلہ ۵ قال انکم ما کثرون ۵ فقلنا جئکم
 بالحق وکنتم اکثرکم طغی ۵ کوڑھوں (سورۃ زخرف پتہ ۱۳) گنہگار دکھانا تو یقیناً جہنم کے غلاب
 میں بھیج دیں گے۔ جو ان سے کہیں ناخدا کیا جائے گا۔ اور اسی غلاب میں ناامید ہو کر رہیں گے۔ اور ہم نے
 ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اور (جہنمی) نکال دیں گے۔ کہ اسے مانگ
 وادہ فذوقہم کوئی ترکیب کرو (تمہارا پروردگار تمہیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اس
 حال میں مبتلا ہے (ملنے کفار کے) ہم تو تمہارے پاس مٹا کر آئے ہیں۔ مگر تم میں سے بہتیرے حق
 بات سمجھ رہے ہیں۔ وسيقرا ما رحیمنا فلقح اصحاہم سورۃ مکر پتہ ۶۲) اور ان کو کھوتا
 ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو وہ آنکھیں ملے کر دیکھ کر کہہ کر کہ آئے گا۔ یا یتھا الذین اصحابا انکم
 واهیکم ناراً وقرہا الناس وابلجاة علیہا مثلکۃ غلاظ شداذ لا یصرون اللہ ما اموم
 و یقلون ما یروون ۵ یا یتھا الذین کفروا لعلذروا الیوم ۵ انما تجزون ما کنتم تعملون ۵

دسویں تحریر (۱۹۶۸ء) اسے لکھا تھا کہ آپ کو اپنے دل کے باطن کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں رکھ
ایندھن کی آگ سے بچیں گے۔ اور ان پر وہ سند تھا کہ سخت مزاج فرشتے و مقرب ہیں۔ کہ خدا جس بات کا
حکم دیتا ہے۔ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو حکم نہیں دیتا ہے۔ اسے بھلا تھے ہیں (حبیب کفار و دوزخ کے
ساتھ آئیں گے تو کہا جائے گا) کافر آج یہاں سے دوزخ کو کہہ کر تھے تھے تبیں انہیں کی ہلائی جائے
گی۔ فاما من ملئۃ واثرا لیلۃ الذیۃ ناکا لجمیع من المادیۃ (دوسرے) المذخعت بہ (۲۲) کہ میں
نہ دنیا میں اس طرح تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اس کا ٹھکانہ تو لقیۃ دوزخ ہے۔ ہتھکڑی
پیش پا کا قصور کا منہ جھلکتی صفحہ ۵ ویل فور میڈیٹل حکم دینا (۲۱۲) (سورۃ مولات بہت ۲۱۲)
اس سے اتنے بڑے ٹھکانے انکار ہوتے ہیں گے۔ جیسے محل گولاندہ سنگ کے اونٹ ہیں۔ اس میں چھلانے
والوں کی خرابی سے توجہ رہتا تو ان میں مایہ (مردم)

عذاب جہنم کا مختصر بیان بنان حضرات ائمہ علیہم السلام جناب رسول خدا اور آلہ ہدی
احادیث میں جہنم کے شدت و مصائب کا نام کا تفصیل بیان موجود ہے۔ اس مختصر میں ان کے ذکر کرنے کی نہ
گنجائش ہے اور نہ ہی بظاہر مذکورہ بالا آیات کے بعد اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد صرف دو چار
احادیث پیش کی جائیں۔ حضرت امیر المومنین ایک خط میں فرماتے ہیں۔ واعلموا انہ لیس لهذا الجہنم
الموقیق صبر علی النار حرموا نفوسکم فانکم جوہر حرموا فی مصائب اللہ یا اقوا یتیم جزاء حدکم
من الشوکت تعیبہ والعشرۃ تدمیہ والرمضاء تحرقہ تکلیف اذا کان جہنم طابقی من نار جمیع
جموع قورین شیطان الملتزم ان مالک اذا غضب علی ان رحمہم بعضہا بعضاً لغضبہ واذا زہرہا
کرثبت بین ابوابہا جزاء من زہرہم یتبیا الیمن الکیو الذی قد لهذا القیو کیف است
اذا القمت اطواق النار بعدلہم الاضاق ولشبت الخوام حق الکلت لہوم السواعد۔
وہی البلاغۃ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تہذیب و نرم فلاںک چڑا انش جہنم ہر داشت نہیں کر سکتا اپنے نفوس
پر دم کرو۔ کیونکہ تم اپنے نفوس کو مصائب و آلام دنیا میں آزما چکے ہو تمہارے کسی کو دیکھا ہو گا کہ اگر کسی وقت
اسے کاٹا چھو ہا ہے۔ تو وہ کس طرح جوج و فرج کرتا ہے۔ اسے تھوڑا سا لڑکھا ناخون آلودہ کرتا ہے
گرم ریت اسے جلادتی ہے اس کی اس وقت کی کیفیت ہوگی۔ جب آتش جہنم کے دریاؤں کا ہم خواب اور
شیطان کا ہم نشین ہو گا۔ کیا تبیں طہ ہے کہ حبیب دار و خدا دوزخ داکہ (آتش دوزخ پر غضب ناک ہوتا ہے
تو اس کے ظہر و غضب کی وجہ سے جہنم کے بعض حصے دو سرے بعض حصوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور حبیب

وہ فرشتہ آتش کو زبرد قریح کرتا ہے تو اس کے شعلے دوزخ کے دروازوں پر لپک کر پناہ لیتے ہیں۔ اسے بوڑھے انسان جس کے ساتھ بڑھاپا مزدوج و مخلوط ہو گیا ہے۔ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی۔ جب آتش دوزخ کے طوق تیری گردن کی بڑیوں میں گشت کی طرح پیوست ہو جائیں گے۔ اور ذخیرہ و ہنگامیں تیرے ہاتھوں میں گر جائیں گی۔ یہاں تک کہ ہانڈوں کا گشت کھا جائیگا! اما ذنا اللہ متہ بتنا بالی میں برداشت عمروی ثابت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا: اے اہل انامیت! تعاون کما یتعاونی الکلاب والذئاب مما یلقون من الیم العذاب فانک یا عمر لم یقوم لا یقنع علیہم فیہم قوا ولا یمخف علیہم من مذا بھا مطاش فیہا جیاج کليلة آبارہم صم یکم می مسودة وجرابہم خابین فیہا نادین مصغوب علیہم نلایرحون ولا یخف عنہم وانی انار لیسیر منہ من الیم یثربون و من انوزوم یا کون و یکل لبیب انار یحطون بالناج یعثرون واللاکتہ لولایرحون فہم فی انار لیسیر من علی دجہم مع الثیالین یعثرون فی الاکل والاعطال یصدقون ان دعوا لم یستجب لہم و ان سئلوا حاجۃ لم تقض لہم ہذا حال من دخل النار۔ یعنی اہل دوزخ شدت عذاب و عقاب کی وجہ سے کنڑوں اور بھیڑیوں کی طرح آواز نکالیں گے۔ لے عمر و تمہارا اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جن کو نہ توان کی تقضا آئے گی کہ سری جائیں اور نہ ہی ان کے مذاب و عقاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ وہ پناہ سے ہوں گے اور بھر کے بھی۔ ان کی آنکھیں دماڑہ ہوں گی بلکہ وہ گرنے، بہرے اور اندھے ہوں گے ذیل ہوں گے۔ پشیمان ہوں گے۔ اور مرد و قبر و غضب۔ نہ ان پر رحم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے مذاب میں کچھ کسی کی جائے گی۔ اور انہیں آتش جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ پین گے تو گرم پانی اور کھائیں گے تو زرقم و مقوسر کا درخت۔ انہیں آتش دوزخ کے مقوسروں کے ساتھ توڑا جائے گا۔ اور گزروں کے ساتھ مارا جائے گا۔ اور سخت و شدت قسم کے فرشتے ان کے حالی دار پر دم نہیں کریں گے۔ پس وہ آتش دوزخ میں مذ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور شیالین کے ساتھ قید کئے جائیں گے اور بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے اگر دعا و پکار کریں گے توان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی حاجت کا سوال کریں گے توان کی حاجت براری نہیں کی جائے گی۔ یہ حالت و کیفیت اس شخص کی ہے جو داخل جہنم ہوگا۔ بالشفہ ہماریں ہوالہ تفسیر فرات کوئی آیت مبارکہ و لیس لہم طعام ان می غنیم کہ سوائے مزج کے ان کی اور کوئی قدرانہ بری مضرعہ کی تفسیر موق اہل النار و ما یمخوج من فروع النورانی و منہ خیر کا پییدہ اور ذرا نہیں کی فرم کا ہوں کی خلافت کے ساتھ کی گئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں نہیں۔ کہہ جنہیں کو بطور نغذای جائے گی فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایک ایک قطرہ دنیا کے پھالوں پر ڈالا جائے تو وہ تحت اثری تک پھل جائیں۔ اسی

طرح وہ گزرتا ہے اہل نفع کی آراہنہ کے پہاڑوں پر مڑا جائے تو وہ رہنہ رہنہ ہر جائیں (شمالی ہمارا)
 خصال شیخ مدوقی میں حضرت امیر المومنین سے مروی ہے فرماتا

جہنم میں ایک جگہ ہے جو پانچ قسم کے لوگوں کو پیچھے لے گیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ وہ کن کو پیچھے لے گیا !
 میں عرض کیا گیا امیر المومنین وہ کن لوگوں کو پیچھے لے گیا وہ پانچ قسم کے لوگ یہ ہیں : تاجر طار دین ، فاسق
 کاری قرآن کریم ، ظالم حاکم ، خائن وزیر اور جو کچھ عارف لوگ۔ جناب امیر المومنین جناب جہنم کے بارے میں
 فرماتے ہیں : احد ذلہا ناراً قرا بعید و سراً شدید و مذاہبھا جدید و ما فیہا فیہا رحمتہ و لا قسم
 فیہا و عدوہ و لا تخرج فیہا کوہتہ۔ (بخاری ص ۱۸۲) اس آتش جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی دور وارانہ سنت
 اور عقاب فریب ہے۔ جہنم وہ گھر ہے جس میں مذمت ہے اور اس میں کوئی دھار کا شکیلاتی ہے اور
 نہ ہی اس میں کوئی رنج و غم اور کیا آتا ہے۔ آخر بیان میں حضرت امیر المومنین کے : ” کلام حقیقت ترجا“
 کا ایک اقتباس پیش کر کے اس سلسلہ کلام کو ختم کیا جاتا ہے۔ آنجناب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے تھے :۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَّارٍ تَلْقٰتُ بِهَا مَلٰئِکَۃٌ مِّنْ مَّصٰلَکِ وَ تَوْقِدُتْ بِهَا مِنْ مَّصٰدِقِ
 عَنْ رِیْضَکَ وَ مِنْ نَّارٍ کُوِّرَ بِهَا عَلَنٌ وَّ حَبِیْثٌ اَلْبَسِمْ وَ بَعِیْدٌ حَاقِرٌ وَّ مِنْ نَّارٍ یَّا کُلُّ بَعْضِهَا
 بَعْضٌ وَّ یُصَوَّلُ بَعْضُهَا عَلٰی بَعْضٍ وَّ مِنْ نَّارٍ یُّذْکَرُ الْعِظَامُ وَ مِنْهَا ذُکْتُ اَھْلِهَا حَبِیْثٌ
 وَ مِنْ نَّارٍ لَا یُثْبِتُ عَلٰی مَنْ تَفَرَّغَ اِلَیْهَا وَلَا تَوَحَّدُ مِنْ اَسْتَعٰذَ بِهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلٰی
 الْکُفْرِ فَمَنْ خَطَمَ لَهَا وَ اسْتَسْلَمَ اِلَیْهَا تَلْقٰتُ سَکٰتُهَا بِاَحَدٍ مَّا لَدَیْهَا مِنْ اَلْبَسِمْ
 الْبَکَالِ بِرَشِدٍ وَّ یَا کُلُّ بَعْضٍ مِنْ حَقَارِیْہَا الْفَافِزَةُ اَوْ اَھْلِهَا فَمَحَبَّتُہَا الْعَالِقَةُ
 بِاَتِیَابِہَا وَ شَرَابِہَا الَّذِیْ یُقْبَلُ اَمْعَادُ وَاَنْبِیَاؤُہَا وَ یَنْوَرُ کُلُّ وَجْہٍ وَّ اسْتَهْدِیْکَ
 لِمَا یَا هٰذَا مِنْہَا وَ اَخْرَجَہَا۔

آراہا میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعہ تو نے اپنے انفرادی کی سخت گرفت کی ہے
 اور میں سے تو نے اہل لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی سے رخ موڑ لیا ڈرایا و مکاریا ہے اور اس
 آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں مکشش کے بجائے اندھیرا جس کا خفیف پہا جس انتہائی خلیف وہ
 اور جو کوسوں دور ہر لمحہ کے باوجود اگر کسی و پیش کے لحاظ سے) قریب ہے اور اس آگ سے پناہ
 مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس
 آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑیوں کو خاکستر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھوتا ہوا پانی پلا سکے گی۔

اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا۔ اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس سے رحم کی
 التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے
 کر دے گا۔ اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب
 کی شعلہ سائیں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنے کرے گی (بدایا) میں تجھ سے پتاہ مانگتا ہوں جہنم
 کے پتھروں سے جو کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سانچوں سے جو دائروں کو پس پس کر پھٹا رہے
 ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے ہاتھ سے جو انٹریوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور
 (سینوں کو پیر کر) دلوں کو نکال دے گا۔ خلا یا! میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کا جو اس آگ سے
 وعدہ کریں۔ اور اس سے پیچھے ہٹا دیں۔ (سمیذ لاد ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب میرٹل جناب رسول خدا کی خدمت میں
 اس حال میں حاضر ہوئے کہ انہوں نے آگ پر چروہ بٹھوڑا تھا۔ آنحضرت نے ہریشانی کا سبب دریافت
 فرمایا۔ جبریل نے عرض کیا کہ خدا نے قہار کے حکم سے آتش جہنم کو ایک ہزار سال تک دھکا دیا گیا۔ یہاں تک کہ
 سفید ہو گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک اسے روشن کیا گیا یہاں تک کہ سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اب اس کی کیفیت
 یہ ہے کہ اگر اس کے آب گرم و دہرہ دار کا ایک قطرہ دنیوی پانیوں میں عین توازن دنیا اس کی حرارت سے
 ہلک ہو جائیں اور اگر اس کے ستر ہاتھ بھند بخیروں کی صرف ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سب
 پہاڑ سریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور اگر جہنمی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان آویزاں کر یا جائے
 تو دنیا والے اس کی بدبو سے جان ہانک ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبریل ہر دو ملے لگے
 رہے جیل نے ایک فرشتہ کے ذریعہ خود دو دروازے کھول دیے۔ کہ میں تم دونوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے
 کہ کوئی ایسا گناہ کرو جو باعثِ دخول جہنم ہو۔ یا یہ ہر امام مال قائم فرماتے ہیں۔ کہ اس کے بعد جناب رسول خدا
 اور جبریل ایسی کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا۔ کہ جہنم اس قدر بگڑی ہے کہ جب جہنمی اس
 میں داخل ہوں گے تو ستر برس کی مسافت تکسہ برابر نیچے چلے جائیں گے۔ جب اوپر آئیں گے تو اپنی ہتھوڑیاں
 سے مار مار کر پھر ان کو نیچے دھکیل دیا جائے گا۔ ہزاروں کی یہی کیفیت رہے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے
 کَلَّا إِنَّهُ يَرْجُو جَوْنَهُمْ ثُمَّ أَعَادَهُمْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ عَذَابِ الْخُلُوعِ۔ جب ان کے چڑھنے کی شروعات
 کئے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا (ثالث بعد)

جنت و نرگ کا خلود و دوام | جنت اللہ اس کے ثواب کے خلود و دوام کے بارے میں تو تمام
 اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جو صالح و سعید اور نیک بخت ہندے

اس میں داخل ہوں گے۔ وہ ابد الابد تک اس میں رہیں گے۔ اسی لئے اس کا نام ہی جنت الخلد ہے (بقائے دوام کا باغ) جنت الخلد وعدہ المستقون۔ اس سند میں روایات متضافہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ اشیاء قدرت ہے طبعم فادخلوها خلدین (سورۃ زمرہ پ ۵۲) جیسے جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی۔ تم پاک و پاکیزہ ہو۔ اب ہمیشہ مکے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البوریۃ جزاۃم عند ربہم جنت عدن تجوی من تحتہا الانہار خلدین فیہا ابداً۔ (سورۃ جنتہ پ ۲۴) جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔ وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی جزا یہ ہے کہ دائیں کے لئے انعامات ہیں۔ جن میں نہریں جاری ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اما الذین ابغضت وجہہم فی وجہہ اللہ ہم فیہا خلدون ذال عمران پ ۲) جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے۔ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہاں تک ایسی آیات کو شمار کیا جائے۔ جن میں جنتیوں کا جنت میں ہمیشہ قیام پذیر رہنا ذکر ہے بعض آیات میں عطا فرمائی ہوئی (سورۃ ہود) وار د ہے جس کے معنی ہیں نہ قطع ہونے والی عطا و بخشش۔

حقیقت یہ ہے کہ نعمات جنت میں سے جو نعمت سب سے گراں قدر ہے وہ بقائے دوام کی دولت ہے۔ اس موجودہ دنیا میں بھی گولڈن تیس اور مسٹریو میں مگر جو چیز یہاں نہیں وہ بقائے دوام ہے۔ یہاں کی ہر لذت ماضی، اور ہر مسرت آتی ہے، یہاں خوشی کا کوئی ایسا نوازندہ نہیں جس کے بعد غم و ماتم کا کوئی نالہ نہ ہو یہاں ہر بچہ لکے ساتھ کھٹے، ہر دانش کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سیری کے بعد جگہ ہر سیرا کے بعد پیاس اور ہر خانہ کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں تشکیلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے بٹھانے کے بعد ایک مسرت کا پیام سنا ہے اور خوشی کا منکر دیکھتا ہے۔ مگر ابھی اس سے سیر حاصل ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غرض اس موجودہ عالم فانی کی ہر شئی آتی جاتی ہے۔ اور یہی یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے۔ لیکن جنت اس ملک کا نام ہے۔ جہاں کی لذتیں یاد دہانی، اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں۔ جہاں حیات ہے، مگر موت نہیں۔ راحت ہے مگر تکلیف نہیں لذت ہے، مگر الم نہیں۔ مسرت ہے، مگر غم نہیں۔ جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں۔ اور وہ شادمانی ہے، جس کے بعد حزن و اندوہ نہیں۔ پھر اس جنت الخلد اور غیر فانی ملک کا استحقاق ان (آدم) اور ان کی نسل کے اعمال صالحہ کا صلہ قرار پایا۔ چنانچہ فرمایا۔ ام جنت الخلد الن و وعدہ المستقون و کانت لہم حیوٰۃ و مصیوٰۃ (قرآن ۵۰) یہ پیشگی کا باغ وہ غیر فانی ملک ہے۔ جہاں کا آرام دائم۔ اور جہاں کی مسرتیں ابدی۔ جہاں کی لذتیں بے انتہا۔ جہاں کی زندگی غیر منقطع، جہاں کا سرور غیر ختم اور جہاں کا عیش جاوداں ہے۔ دنیا میں شخص ماحضت و آرام

کا بلند سے بلند تخیل ایک لفظ - بادشاہی - کے اندر غریب اور ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں کے برآئے کی خوشخبری کے دینے کے لئے کوئی لفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے۔ گویا بادشاہی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کی کوئی آرزو کامیابی سے محروم نہ رہے۔ سلام راحت اور اسباب شادمانی کی فراوانی سے اس کی مسرت میں کسی غم کا شائبہ نہ ہو۔ اونچے اور نیچے مل، ہر سے بھرے باغ، بہتی نہریں، سرسبز و شاداب تختے، سونے چاندی کے اسباب، نذر و خواہر کے رتن، گمرید غلام و خدام، دریش لباس، طلائی تخت، موتیوں کے ار، سونے کے کنگن، شراب اور بوری پیا ہے، حسین و مدح بین بیگات، غرض ایک لفظ بادشاہی کے یہ تمام ضروری لازمی ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن سچی تعریف آدم کے دشمن سے آدم کے سامنے کی تھی۔ و ملک لا یبلی (ط - ۷) اور غیر تانی بادشاہی (سینو البنی ج ۴) یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے۔ اخروی لفظ و نعمات دنیوی نعمتوں کے ساتھ سوائے دسی اشتراک و تشابہ کے اور کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ آں زمی را آسانے دیگر است۔ امثال و قدست ہے۔ کما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اقرب من متشابہا۔ (نور - ۳)

اسی طرح کفار و مشرکین و منافقین اور بعض نام نہاد مسلمین شل خالی و نامی اور عاری کے دائمی طور پر پند انجمن میں مذہب و معاقب ہونے پر سوائے بعض متصرفین ابن عربی وغیرہ کے اتفاق ہے۔ ان وہ صحیح العقیدہ مگر مگر گنہگار مسلمان جو دنیا اور برزخ کے شائد میں مکمل طور پر رشتہ گناہ سے پاک نہیں رہ سکے۔ کچھ عرصہ مذہب و فرخ میں مبتلا رہنے کے بعد رحمت الہیہ کے شالی ملل ہونے یا شفا حمت بنی و امام کے نصیب ہونے کی بناء پر اس سے نکل کر داخل جنت کئے جائیں گے۔ دوام و خلود جہنم کے سلسلہ میں جس آیات شکاثرہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ بعد فرج شستہ از غفرار سے دو چار آیات پیش کی جاتی ہیں، ارشاد و قدست ہے ای اللہ صی انکافیرین واعد لهم سعیراً خلدین فیہا ابداً (سورہ الاحزاب پٹ ۵۲) خدا تعالیٰ نے کافروں پر جنت کی سزا، اور ان کے لئے بڑھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے و صی بعض اللہ و رسولہ فان لا نار جہنم خلدین فیہا ابداً (سورہ جن پٹ ۱۲) جو شخص خدا و رسول کے حقیقی منافقین ہیں۔ وہ آتش جہنم میں ہمیشہ ابد الابد تک رہیں گے۔

ان آیات میں مذہب و دوزخ کے دوام کی جس طرح صراحت و وساحت موجود ہے۔ وہ ابابہ بعیرت پر مبنی و مشور نہیں ہے۔ اولاً۔ تو لفظ و خلود کے حقیقی معنی ہی دوام کے ہیں۔ اگرچہ اس میں قیام طویل و لمے معنی کا بھی احتمال ہے۔ مگر ثانیاً اس کے ساتھ ابداً کا تکرار موجود ہے۔ اس نے معنی دوام کی اور بھی تاکید مزید کر دی ہے۔ ثالثاً۔ اس مطلب کو قرآن مجید میں مختلف حوالہ دیئے گئے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد

ہوتا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار سورة بقرہ ۴۲) وہ اس سے کہیں نہیں نکل سکیں گے۔ ایک اور مقام پر مذکور ہے۔ ان الظالمین فی عذاب مقيم (سورہ شوریٰ ۵۴) ظالم (کافر و مشرک) ہمیشہ قائم رہتے۔ دوسرے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک جگہ ہے۔ ان من لشرک با الله فقد حرم الله علیہ الجنة وما لہ النار دسرة مائدہ ۱۶) جو شخص اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ خدا نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ خدا اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واشتکروا عنہا لا یقع لہم الذیاب الستار ولا یدخلون الجنة حتی یصل الجمل فی ستم الحیاط (سورہ اعراف ۱۲) اور نہ وہ ہمیشہ ہی میں داخل ہونے پائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں برکز نکل جائے۔ یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا جہشت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ لہذا بعد ازیں بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم غیر دائمی ہے۔ اور مخلوق جہنم والہ ہے اور یہ کہتا ہے۔ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم کر دی جائے گی۔ اور ان قیم و رشاد العلیل، حادی الامم (۱) یا ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا۔ بلکہ اس میں گھاس اگ آئے گی۔ یا دوزخی اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ کہ ان کو کوئی اذیت نہ ہوگی۔ اور ان حولی و رفوعات کیہ انوالی انصاف بتائیں کہ ایسے شخص کا نظریہ اسلامی عقائد و کلمات کے ساتھ کہاں تک مطابقت رکھتا ہے؟ جہاں بعض آیات میں الاما تہ آتہ اللہ کا استناد موجود ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ بعض گنہگار صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مزا پہنچتے اور مہربانی ہوں گی آتش و آلودگی سے پاک ہو جائیں یا رحمت الیزدی کے شامل ہونے یا شفاعت کبریٰ کے نصیب ہو جانے کے بعد دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ اور انہیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی مشیت کے سوا ان کو جنت سے کوئی انگڑائی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کی حیثیت یہی ہوگی کہ ان کے لئے یہ بخشش دائمی اور غیر منقطع طریقہ سے ہمیشہ قائم رہے۔ پھر جس کے متعلق اس کی مشیت کا یہ اعلان ہو وہ فائز کرم ہو سکتی ہے۔

سبب خلود اہل جنت و جہنم | باقی رہی اس بات کی تحقیق۔ اہل جنت کے اعمال صالح کم اور جزائے دائمی زیادہ اور اہل نار کے اعمال صالح کم اور سزاؤں عالمی زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ جو کہ اخبار الہیہ وحی سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ دنیوی ہے۔ کہ اہل جنت کی نیت ہمیشہ اطاعت خدا اور اہل جہنم کی نیت ہمیشہ معصیت خدا کرنے کی تھی جس کی بدولت وہ ثواب اجری پر فائز ہوئے اور یہ دائمی عذاب میں گرفتار۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا۔ انما خلد اہل الجنة فی الجنة لان نیا تکلم کانت فی الدنیا لو بقوا ان یطیروا اللہ ابداً ما بقوا وانما خلد اہل النار فی النار لان نیا تکلم کانت فی الدنیا لو خلدوا فیہا ان یعضوا اللہ ابداً ما لقیات

خلاف صدی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے نیت المؤمنین غیر منقطع علم ذیت الکافر شر من علم۔ والہما الاموال والنیات۔

اتحاد ضروری الاظہار حضرت مصنف عظم نے فرمایا ہے کہ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ان کو اس میں کوئی تکلیف و اذیت نہ ہوگی۔ ان تکلیف و اذیت کہ تکلیف سرس ہونے سے وہ آثار و اخبار اس کے خلاف موجود ہیں۔ بخدا ان کے ایک فرد ہی حدیث ہے جو سابقاً اس رسالہ اعتقاد میں گزر چکی ہے کہ کہ گنہگار ایسے ہیں کہ ان کے جنہیں عین و کھٹک آتش دوزخ میں مبتلا ہے مذاب سب کے بعد شفاعت آئیں اہل بیت نصیب ہوں گے۔ دوسری وہ روایت جو کتب فریقین میں موجود ہے کہ جب گنہگاروں کو میدان مذاب ختم ہونے یا شفاعت وغیرہ اسباب مغفرت کی وجہ سے آتش دوزخ سے نکالا جائے گا۔ تو وہ جل کر کوئلہ کی مانند ہو چکے ہوں گے (حق ایقین بکلی) بخاری کتاب الایمان وغیرہ) وہ وہ بریں جہنم کے جو مذاب و عقاب کتاب و سنت میں مذکور ہیں ان سے جو ہیں ظاہر و باطن ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا ضرر صحت و عافیت میں گرفتار ہوگا (نویانہ منہا) بنابرین جناب مصنف نے ایک خبر واحد کا جو مضمون بیان کیا ہے۔ اس پر اذعان و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا علم۔

بعض اہم شکوک و اہم کا ازالہ جہاں جنت و دوزخ کی جو کیفیت ہم نے بالا حال ذکر کیا ہے اس پر قریباً قریباً تمام فرقہ کے اسلام کا اتفاق و اجماع ہے مگر خاصہ و کلی کی طرف سے اس پر خصوصاً مذاب دوزخ کے متعلق بڑی شدت کے ساتھ بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں جن کا ذکر ہم ان کے جوابات کے فائے سے غالی نہیں ہے۔ اس لئے باوجود اس بسط کے غیر معمولی طور پر طویل بیان کے ہم ان ایرادات کو مع جوابات یہاں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض اس سلسلہ میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سزا یا انتقام وہ شخص لیتا ہے جسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہو۔ یا اس کے پہنچنے کا اندیشہ ہو مگر خدا کی ذات تو اس سے جل و بالا ہے اگر کام دنیا فتنہ و غرور پر ایسا کرے۔ تو اس کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ لہذا انتقام لینا محبت ہے۔ نیز خدا بہت رحیم و کریم ہے اور یہ دوزخ کا عذاب و عقاب جو بہت شدید ہے اس کی شکن و رحمت و رؤوفیت کے منافی ہے!

اس اعتراض کا پہلا جواب اس اعتراض کا کئی طرح سے جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خداوند عالم تعالیٰ رحیم و رحیم اند دوزخ و کریم ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ فقط کافروں و مشرکوں زانیوں اور قاتلوں اور چوروں و ظالموں

کے لئے ہی رؤف و رحیم ہے۔ یا مظلوموں و مقتولوں اور بے بسوں کے لئے بھی رحیم و کریم ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر اہل قتل و انصاف بتائیں کہ آیا اسے مظلوموں کا وہ نہ ظالموں سے لینا چاہیے۔ یا نہیں؟ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آیا دارالجزاؤں میں ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول میں فرق بنانا چاہیے۔ یا دونوں کی حالت یکساں ہو؟ مختلف ادوار و اصحاب میں بعض انسان فائدہ مند و مفتیہ لوگوں نے جو قیامت خیز مظالم اپنے ہی بنی نوع انسان پر ڈھائے ہیں۔ اور ڈھارہے ہیں۔ جن کے تصور سے کلچر منہ کو آتا ہے۔ اور جین انسانییت مروجہ انفعال سے خراب و برحق ہے۔ کیا ان مظالم کی باز پرس نہ ہوگی؟ کیا مظلوم کی دادرسی نہ کی جائے گی؟ کیا ظالم کو اس کے ظلم و جور کی مرانہ دی جائے گی؟ مستر جنی کو مظلوم بنانا چاہیے کہ جہاں خداوند عالم رحمن و رحیم ہے وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے۔ اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بطش و لٹ کشدیدا اور اس نے بتلادیا کہ اس کی صفت حقارت کن لوگوں کے متعلق ہوتی ہے۔ اور صفت قہاریت کا کہاں ظہور ہوتا ہے؟ صاحب فلسفہ اسلام نے اس مقام پر ایک جہت اچھا ملے لکھا ہے۔ ”یہ تعجب نہیں کہ جہنم کیوں پیدا کر گیا۔ بلکہ تعجب ہے کہ ان ظالموں کو قیامت تک کی مہلت کیوں دی گئی۔“

اسی طرح حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ جزا و سزا کا سلسلہ نہ ہو۔ تو پھر کسی دسٹی، صالح و فالح، مسعد و شقی، مبیع و عاصی، مسلح و مفسد، پروا خاں و سادی، ہونا لازم آئے گا۔ جو عند الغفلان بغیر دینی ہے اور شانِ حکمت و درایت کے خلاف ہے۔ اسی بناء پر اس کا ارشاد ہے۔ ”انجعل المسلیین کا لمجورین و سدان شہادۃ (۴۶) کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی مانند بنائیں گے۔ ام جعل المتقین کا لعنواں کیا ہم متقین کو فاسقوں اور ظالموں کی طرح قرار دیں گے؟ تاہم شریعت کی تشریح و تفسیر و بیان ہرگز وہ قاتی ہے۔ اس پر وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے۔ جس کی فطرت میں فخر ہو اور نصرتِ حق و دانش سے محروم۔“

دوسرا جواب بعض علماء نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جس طرح ظالم جہانیاں میں اسباب و مسببات حل و حلولات اثر اور مؤثر کا سلسلہ ہے۔ شے شکیا قاتی ہے۔ غلاب و محراب حرکت زلزلہ ہے اسی سبب ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ مدعا بنیات میں بھی قائم ہے۔ نیک و بد میں تعدد و افعال ہیں۔ ان کا نیک یا بد اثر و روح پر حرتب ہوتا ہے۔ یہ غلاب و ثواب ان افعال کا فائدہ می اثر ہے۔ جو ان سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ اہم خزاں نے اپنے رسالہ مضمون بہ علی غیو اہلہ میں لکھا ہے۔ جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امر و نہی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کو غصہ آئے گا۔ اور وہ انتقام لے گا۔ بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص حرمت کے پاس نہیں جاسے گا اس کے پاس اور لاندہ نہ ہوگی۔ طاعت یا معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا اس کی بالکل یہی مثال ہے۔

فہذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے۔ گویا یہ سوال کرنا ہے۔ کہ نہ ہر کھانسنے سے جاندار کیسے مر جاتا ہے؟
 خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان باتوں سے روکا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو
 دوا کھاتے اور ضرر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مریض اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ تو اس کو ضرر پہنچتا ہے
 یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بد پرہیزی کی۔ لیکن عام طور پر یہ کھا جاتا ہے۔ کہ مریض نے چونکہ
 حکیم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لئے اسے ضرر پہنچا۔ حالانکہ ضرر کی علت بد پرہیزی ہے۔ بالضرع اگر طبیب بد پرہیزی
 سے منع نہ بھی کرتا۔ تو بھی بد پرہیزی کرنے سے ضرر پہنچتا ہی حال گنہگاروں کے ازکھاب کرنے کا ہے۔ اگر خدا ان سے
 نہ بھی روکتا۔ تو بھی ہر دھرم کو ان کے ارتکاب سے مدد دیتا ہے (الکلام الثانی) العزیز انھیں کی نیکو کاری دیکھائی
 اور افراد کی سعادت و شقاوت کے جواصل ہیں۔ وہی باعث ہیں اور قوموں کی صلاح و فساد اور سعادت و شقاوت
 پر بھی حاوی ہیں۔ جس طرح ایک سائنسٹ (حکیم) کا کام ان مادی فریقوں اصول کو جاننا اور بتانا ہے اور اس
 کی تعلیم کا نام ہماری اصطلاح میں حکمت (سائنس) ہے۔ اسی طرح ان روحانی اسباب و علل و آثار و نتائج
 کو جاننا اور بتانا انبیاء طہیم اسلام کا کام ہے اور ان کی اس تعلیم کا نام شریعت ہے۔ انبیاء کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو
 اعمال کے روحانی آثار و نتائج کا وہی یقین ہونا چاہیے جو ایک حکیم کی تعلیم کے مطابق ہم کو حیوانی اشیا کے خواص
 و آثار کا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہی مادی و حیوانی دنیا علت و معلول اور عمل و ثمر کے جس اصول پر مبنی ہے۔
 اس کی صنعت کے دائرہ میں انسان کا ہر فعل اور ہر عمل داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ گناہ کے لازمی نتیجہ کا نام
 اسلام میں عقاب اور اعمال صالحہ کے لازمی نتیجہ کا نام ثواب رکھا گیا ہے۔ عقاب کا لفظ عقوب سے نکلا ہے۔ جس
 کے معنی پیچھے کے ہیں۔ اس لئے عقاب اس اثر کا نام ہے جو کسی فعل کے کرنے کے بعد لازم آتا ہے۔ اور
 ثواب کا لفظ ثواب سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی دھنسنے کے ہیں۔ اس لئے کسی اچھے کام کے کرنے کے واسطے
 نتیجہ اور جزا کے معنی میں پڑ گیا ہے۔ (دیر و البی) اس طرح بھی اس اعتراض کا کلیہ نفع ہوتا ہے۔ بعض آیات
 قرآنیہ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ (ایوم تجزؤن ما کنتم تعملون) (جاثیہ) آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا
 جو کچھ تم کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ فنجزی کل نفس یا تسعی (سورہ طہ ۱۰۲) تاکہ
 ہر نفس کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے۔ ایک اور جگہ وارد ہے۔ فاصابہم منیات ما عملوا
 وحقابہم ما كانوا یستہزونون (سورہ نمل ۱۰۲)

پس انہوں نے جو عمل کئے تھے ان کی سزائیں ملیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنس اڑایا کرتے تھے اس
 نے ان کو گھیر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا کا وہی اصول ہے جو اعمال کے بدلے کا نام ہے۔ غرض بعض روایات
 میں وارد ہے کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی عمل ہیں جو تم کو دابھیل رہے ہیں۔

تو جو نیکی پاسے وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جو برائی پاسے وہ اپنے آپ کو غلامت کرے، یہ ہے۔
عمل سے زندگی جنت ہے نہت بھی جہنم بھی۔ یہ غامی اپنی فطرت میں نہ فردی نہ تاری۔

گناہ کی مدت بلکہ خود انسانی دنیاوی زندگی کی مدت بہت مختصر
دوسرا اعتراض اور اس پہلے جواب

خداوندی کے مناسب نہیں ہے۔ کہ مختصر مدت میں کئے گئے گناہ کا عذاب اس قدر طویل ہوا۔ اس اعتراض کا بھی کوئی
طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، کہ یہ سزا ظاہر ہے، کہ سزا کی کثرت مقدار جرم کی کثرت کے برابر
نہیں ہذا کرتی۔ دنیوی قوانین میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور کوئی عقل مند ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً ایک قاتل
چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ مگر اس کی سزا اسے جس دوام کی صحت میں دی جاتی ہے۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ جرم کا ارتکاب چند منٹ یا چند سیکنڈ میں کیا گیا ہے۔ لہذا سزا بھی چند منٹ یا
چند سیکنڈ ہونی چاہئے تو کیا عقل اسے روزگار ایسے شخص کی طاقت و جہالت میں شک کر سکتے ہیں؟ اسی جس دوام
کا نام غلو فی القاتل ہے۔ والذین کفروا دکذبوا یا تاتوا نفل اصوب التارحم فیہا خللادونہ
اسی طرح کھانے پینے میں مٹھوڑی سی یا پرہیزی یا دیگر اصول حفظان صحت میں ذرہ بھی غلط کاری کے نتیجہ
میں کوئی کئی ماہ بلکہ کئی سال کی بیماری کا خیارہ بگٹنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو زندگی بھر کے کسی ایسے مرض
میں مبتلا ہوتا ہے کہ اور جو علاج مبالغہ والا غرمان عزیز سے بھی مائدہ و حوا پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلطی
کے مقابلہ میں اصلاح و عاقبت کی مدت کل گناہ زیادہ جملہ ہے۔

یہ درست ہے کہ انسانی زندگی جنت و عذاب کی مدت کے مقابلہ میں بہت ہی
دوسرا جواب

تقلیل ہے۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کثرت اوقات اسی مختصر سی زندگی میں بعض ایسے
گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہ صدیوں تک ان کے بُرے آثار و نتائج موجود رہتے ہیں۔ اور ہمیں آنے والے
نسلوں کو ان کا خیارہ بگٹنا پڑتا ہے۔ جیسے کفر و شرک یا دیگر بُرے اصول و اساس و دنیاوی یا قتل نفس وغیرہ اسی
سکے نہ اند مال فرماتا ہے۔ من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکا تافل الناس جميعاً و من
احیاها فلانما احیا الناس جميعاً۔ جس شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا یا زمین پر قتل و فساد پھیلایا۔
وہ ایسا ہے جویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اور جس شخص نے ایک نیک آدمی کو بھالیا۔ تو گویا اس نے تمام
لوگوں کو بھالیا۔ انہیں حالات اگر سزا کی مدت طویل ہو تو اس میں کوئی سی قباحت لازم آتی ہے؛ فاما کون الله
لینفلمہم و لکن کافوا انفسہم یظلمون (عشق و مسلم)

تیسرا جواب | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ

باب الاعتقاد فی کیفیت نزول الوحي من عند الله
یا کتب فی الامر والنهی قال
الشیخ ابو جعفر اعتقادنا فی ذلک
ان بین عین امرأ فیل لوحا اذا اراد
الله ان یتکلم بالوحي ضرب اللوح
جبین امرأ فیل فینظرون فی
فیله ما فیہ فیلقی الی مکائیل
ویلقیه مکائیل الی جبرئیل فیلقی
جبرئیل الی الانبیاء

تیسواں باب نزول وحی کی کیفیت کے متعلق اعتقاد
 جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جناب اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تختی ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعہ سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے وہ جناب اسس میں نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ کر جناب میکائیل تک پہنچاتے ہیں میکائیل اس کی اطلاع حضرت جبرئیل کو دے دیتے ہیں اور جبرئیل امین علیہ السلام اس وحی خداوندی کو انبیاء اطہم السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔

دینتہ الکافر شرمون حمد کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے۔ تاہم اگرچہ ان کے اعمال خیر ہیں مگر ان کی جزا یا سزا کی مدت کا طویل ہونا۔ ان کی نیت کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ مومن کا یہ ارادہ تھا کہ اگر خدا اسے ابد اللہ یا تک زندہ رکھے گا۔ تو وہ اس کی عبادت و اطاعت ہی کرتا رہے گا۔ اور کافر کا عزم ہمیشہ معصیت و نافرمانی کا تھا۔ اس سے ان کی نیکیوں کے مطابق ان کے ثواب یا عقاب کی مدت طویل ہوگی۔ یہ جواب با صواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام حق تبارک و تعالیٰ سے ماخوذ ہے (مکن الشرائع ج ۲)

تفسیر اعتراض اور اس کا جواب
 ۱۔ چیز کھری نہیں آتی کہ ایک انسان آگ میں رہے۔ گرم پانی سر پر ڈھکے۔ بہاؤ رہیپ پئے اور پھر زندہ رہے؟ اس اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے۔ ایسی انسانی عقل ہنس ہے۔ ہزاروں اشیاء کی حقیقت کا مطالعہ بھیجی ہے کیا مقررین نے ہائی سب کچھ سمجھا ہے اور صرف یہی ایک بات رہ گئی ہے؟ جہاں اور اشیاء میں کچھ موجود ہیں دلائل ایت بھی ہیں مگر ان اشیاء علی کون شئ مذکور۔ پر ایمان کامل ہو تو ایسے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایسی مثالیں دنیا کے اندر ہی موجود ہیں۔ پتھر ٹکڑے کرتے ہیں ان کے اندر بعض کیڑے کھوٹے نکلتے ہیں۔ جہاں کسی قسم کا کوئی آب و ہوا موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح شاکی ہے۔ کہ ایک خاص قسم کا کثیر ہے جہاں کسی بھی چیز تو جو خلا اس راستہ پر تدارک ہے۔ اس پر بھی قاعدہ ہے جو سوال میں پیش کی گئی ہے۔

وَمَا الْغَشْوَةُ الَّتِي كَانَتْ تَأْخُذُ
الْنَّبِيَّ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَ
مُخَاطَبَةِ اللَّهِ أَيَا حَتَّى يَسْتَقِلَّ
وَيَعْرِقُ فَا مَاجِدِ بَرِيلَ فَإِنَّهُ
كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَتَّى
يَسْتَأْذِنَهُ أَكْرَامًا لَمْ يَكُنْ
يَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَعْدَةً
الْعَبِيدِ

وہی کے وقت آنحضرت پر غش کی جو کیفیت طاری
ہو جاتی تھی۔ تو یہ خداوند عالم کے آنحضرت سے خطاب
فراتے وقت کہ جناب جبریلؑ کی آمد کی وجہ سے عارض
ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا۔
اور آپ پسینہ سے خراب ہو جاتے تھے۔ جناب جبریلؑ تو
آنحضرت کا اس حد تک احترام کرتے تھے کہ وہ حضرت کی خدمت
میں بغیر اجازت حاضر نہ ہوتے تھے۔ اور آنحضرت کی خدمت
آقدس میں غلوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔

تیسواں باب کیفیت نزول وحی کا بیان

وحی کے معانی اور اس کے موارد استعمال کا بیان

مفتی عرب میں لفظ وحی "تحد و سخن" ہوا استعمال
ہوتا ہے۔ بخلاف ان کے چند معنی یہ ہیں۔ اشارہ
کتابت رسالت و پیغام الہام اور کلام حق۔ لفظ "ما زود نیاز" لفظ ہونے (لسان العرب) کا موسیٰ اقربہ اللہ و
وغیرہ آیات قرآنیہ میں انہی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ وادھینا
الہام موسیٰ ان ارئینہ ہم نھما و موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ کو دو درجہ (یا) یہاں وحی یعنی الہام و القادوس
القلب ہے۔ اور آیت مبارکہ وادھینا الی المنزل۔ وہم نے شبہ کی حکمی کو وحی کی ہیں وحی بمعنی تفسیر جملہ کہ
ہم نے اسے منکر کر دیا۔ یا بقول بعض یہاں بھی بمعنی القادوس قلب ہے۔ اور آیت مبارکہ فخرج علی قومہ فادھن
الیہم (جناب یحییٰؑ اپنی قوم پر برآمد ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کیا) میں وحی بمعنی اشارہ تغیر ہے۔ آیت مبارکہ
فیوحی لبعضہم الی بعض ذخرات المنزل ثم ورا ان ہی سے بعض دوسرے بعض کی طرف بطور راز جھوٹے
قول نقل کرتا ہے) میں وحی بمعنی راز و نیاز استعمال ہوتی ہے۔ الغرض لغوی اعتبار سے وحی کی جامع تعریف
ہے القادوس الی الغیر علی وجہ السور۔ لیکن اصطلاح شریعت میں جیسا کہ مجمع البحرین وغیرہ کتب
میں مذکور ہے غلبہ استعمال الوحی فیما یفشی الی الہ نبیا و من منہ لفظ غز وجل۔ اس لفظ کا غلبہ استعمال
اس کلام پر ہو گیا ہے۔ جو خداوند عالم کی طرف سے اس کے انبیاء و عظیم اسلام پر نازل ہوتا ہے۔ اس غلبہ اصطلاحی

کتاب میں یہ غلط روایا لکھے۔ تو بلا کر بیڑا اس سے بھی سنی تھا اور جوتے میں

جو ٹکڑی کی نبی وغیرہ نبی نیز نبوت کے سچے اور جوڑے مدعی کے درمیان
وحی کی فلسفی و شرعی حیثیت | فارق ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ قل انما ابشر بالمشاورۃ الا انہ

یہی الاماں ہے (س ۷)۔

مستفاد ہوتا ہے۔

لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر مقدمہ سے مزید تبصروں کی جاتا ہے۔ سو مقلد نہ کہے کہ حکماء اسلام نے
 وحی کو مکمل نبوت سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کی تشریح وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین میں علم و عقل
 کی ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اس صورتِ مادیات کو دریافت کرتے ہیں۔ داخلی
 قوی اس سے بلند ذہنیات و عقلیات کو گرہ لگاتے ہیں اس سے بھی بلند تر ہے۔ وہ تعلیمات سے بھی بلند تر حقائق
 کا ادراک کرتا ہے۔ اور یہ ادراک حقائق اس قدر محسوس اور یقینی ہوتا ہے کہ نہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے
 اور نہ منطقی ترتیب و تصانیف کی حاجت ہوتی ہے بلکہ حقائق اس طرح پیش نظر ہوتے ہیں جس طرح وہ انبیاء
 پر یہیات اور محسوسات! چرکہ یہ صلاحت عام انسانی ذہن و رسالہ علم کے بغیر خود عظم الغیب حاصل کرتا ہے
 اس سے ظہری زبان میں اسے وحی و الہام کا نام دیا جاتا ہے۔ حکماء کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی
 کس خارجی حقیقت لہذا راست و متافوقاً تعلیم ربانی کا نام نہیں بلکہ پیغمبر کے افق ذہنی قوی اور وحی علم و ہم
 کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائے آفرینش سے انبیاء کو فطرۃً مخصوص قوی و کمالات
 سے نوازا جاتا ہے اور مشائخ قدرت کو سمجھنے کی استعداد میں بدو آدمی موجود ہوتی ہے جس سے غیر انبیاء
 محروم ہوتے ہیں۔ تاہم اس استعداد کو وحی فراہم دینا ممکن نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی استعداد کو
 مکمل نبوت یا نبیہ الجنۃ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی جبر حال اس خارجی حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعہ
 خلاق عالم اپنے انبیاء و مرسلین کو گاہ بگاہ اپنے احکام و حوائج بتلانے کے لئے براہ راست الہام و القا یا
 بذریعہ فرشتوں کے آگاہ کرتا رہتا ہے۔

قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق | تاہم یہ بات متوجہ رہنا چاہیے کہ
 انبیاء کے صلوات، تعلیمات و ارشادات

سب وحی الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اگر الفاظ و معانی ہر دو منہا شب اشادہ بھی
 سمجھنے والے ہوں تو اس کے مجرہ کو صحیفہ نیران یا قرآن یا نہج و توراۃ و انجیل کہا جاتا ہے۔ اور اگر
 الفاظ و معانی ہر دو ہوں تو منہا شب اشادہ۔ مگر معجزہ حقیقت کے حامل نہ ہوں تو اسے حدیث قدسی، کا نام دیا

جاتا ہے اور اگر معافی نہ تابت اللہ میں۔ اور مخالفی کے ہیں تو اسے اصطلاح میں مام۔ حدیث میں اس سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسی میں بعض علمائے اصول نے کتاب مذکور میں متلو یعنی وہ وحی میں کی تلاوت کی باقی ہے اور سنت کو وحی غیر متلو۔ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اقرار دیا ہے چاہے کہ گفتہ اوگفتہ اللہ ہو۔ اور اگرچہ از حقوم جود اللہ ہو۔

اب تک جو کہ بیان کیا گیا ہے وہ تو وحی تباری کے متعلق تھا۔ اس کے بالقابل ایک وحی شیطانی کا تذکرہ۔ یعنی موسیٰؑ ایسی۔ یہی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔

ان الشیاطین یوحون الی اولیائہم شیطان اپنے دونوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دوسرے میں بتاتے ہیں (یہ موسیٰؑ فی صدور الناس من لجنۃ মানاس) لہذا اگر کوئی پیوست و معانی غلطی کا سرینہ یا کوئی چاندہ نیم پاگل یا غیر شرعی بیانت کرے والا یا مایہ نریا میں مبتلا شخص کسی شیطانی طاقت یا ذاتی پریشان خیالات و خزعبلات کو وحی الہی سمجھتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہر بنا کے نامہ اپنی نبوت کا ادعا بھی کر سکتے۔ لہذا اہل اسلام و ایمان کو چاہیے کہ ان کو نئی ماننے کی بجائے کسی واقعی امر حق کے ماہر کے پاس یہاں۔ اور اس کا شافی طے کر لیں۔ اس میں اس کے علاوہ اور بہتوں کی بھلائی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو خدا جزائے غیر دے گا۔ فان اللہ لا یضیع اجرا لمحسنین۔

شرعی وحی کے اقسام گانہ کا بیان انبیاءؑ کی بہت کئی طرح پر ہوتی ہے۔ چنانچہ شاذ قدرت ہوتا ہے۔ و ما کان بشواہ یکلمہ اللہ الا وحیاً ارمین و راہ حباب اور بریل و سہ جہوی باذنہ عایشہ اللہ علیہم السلام۔

مصنف کے بیان کردہ مسلک کی تائید مزید جناب مصنف عظام علیہ الرحمۃ نے طبعی وحی میں وارد ہوا ہے۔ اور غلط نہیں۔ امر ممکن ہے۔ لہذا اسمن استبعاد کی پاپاس کا اظہار یا اس میں تردد کا اظہار کرنا جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے ہذا اخذہ ابو جعفر من شواذ الحدیث۔ لکھ کر اس کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بظاہر مدستہ ہیں۔ تعجب ہے کہ اس تمام پر تو حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اس مطلب کو شواذ احادیث و آخر قرار دیتے ہوئے مسترد فرما رہے ہیں لیکن بحسنہ لوح و قلم میں چار مصنف عظام نے یہ فرمایا ہے کہ لوح و قلم وہ فرشتے ہیں۔ وہاں مصنف کے کلام کی رد کرتے ہوئے جناب شیخ علیہ الرحمۃ وحی کے اسی طریق کو متعدد اخبار و آثار کا حامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فاذا اراد اللہ ان یطلع الملائکۃ

باب الاعتقاد فی نزول القرآن
فی ليلة القدر يقال الشيخ
اعتقادنا في ذلك ان القرآن
نزل في شهر رمضان في ليلة القدر
جملة واحدة الى الهيئت المعمود

اكتيسوال باب في نزول القرآن في ليلة القدر
میں نازل ہوئے کے متعلق اعتقاد۔ (مترشح ابو جعفر
فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارا اعتقاد یہ ہے
کہ ماہ رمضان المبارک کی ليلة القدر میں پرہ قرآن مجید
بیت النور میں یک دفعہ نازل ہوا۔

على غيب الله اذير صلهم الى الانبياء بذلك امرهم بالاطلاع في الروح المعنوية فحفظوا
عن ما يؤدونه الى من ارسلوا وعرفوا منه ما يعلمون وقد جاءت بذلك آثار من النبي و
عن ائمة. يعني غيب خداوندیہ ارادہ فرمائے کہ فرشتوں کو کسی غیب پر مطلع فرمائے یا کسی نبی بات
کے بتاتے کے لئے ان کو انبیاء و کھبر پاس بھیجے تو ان (فرشتوں) کو حکم دیتا ہے کہ وہ روح معنوی میں نگاہ کریں
چنانچہ فرشتے روح معنوی دیکھ کر وہ کچھ یاد کر لیتے ہیں جو انہوں نے رسول تک پہنچا کر بتا دیا ہے اور وہ کچھ
بجٹے ہیں جس پر انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس امر کے متعلق پیغمبر اکرم اور حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام
سے کئی آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں۔

اس قسم کے امور کے متعلق حضرت امام مجلس الرحمن ہمارے جلد ۱۲ میں فرماتے ہیں۔ ماوردی الکتاب
والسنن من اعتقاد ذلك لا يجوز تأويله والتفويت فيه بحض استبعاد الوهم بلا برهان وجوب
و نفس معارضة بين عوالم ذلك۔ یعنی قرآن وہ شے نہی اس قسم کے حواس و حواس ہوتے ہیں۔ بل دلیل و
براین اور بغیر کسی معارضہ نفس کے محض استبعاد و تمنا کہ بنا پر ان کی تائید کرنا جائز نہیں ہے۔ و هو الحق المتيقن
بالاتمام. والحق الحق ان يتبع.

اكتيسوال باب ليلة القدر في نزول القرآن كايان

نزول القرآن کے سلسلہ میں ہر کچھ مصنف عالم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ متعدد آیات و احادیث سے مستفاد ہے
چنانچہ خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ مشہور مصنف الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان وہ
ہیئت ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اجمالاً اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید
ماہ ربیع الثانی میں ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا۔ انزلنا فی ليلة مبارکة (مبارک)

ثُمَّ نَزَلَ مِنْ بَيْتِ الْمَعْمُورِ فِي
مَذْقَةِ عَشْرِ مِائَةِ سَنَةٍ وَأَنَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَى تَبَةِ الْعِلْمِ جَلَّة
ثُمَّ قَالَ لَهُ وَلَا تَهْلُ بِالْقُرْآنِ
مَنْ قَبْلُكَ يَفْضُلُ إِلَيْكَ وَحْيِهِ وَقُلْ

پھر برابر میں سال کی مدت طرز میں دستوراً دستوراً اسب سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا دل ہوتا تھا۔ خداوند عالم نے اپنے
بنی کو قرآن کا ہر دھم اچھا اچھا فرما دیا تھا۔ اس سے تم سب کو
ملے میرے جیسا کہ جہت تک میری دلی پوری نہ ہو جائے
تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ اور یہ رہا مانگا کرو۔

ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک مدت میں نازل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن ماہ مبارک کی
کس خاص رات میں ہوا ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انا انزلنہ فی لیلة القدر ہم نے قرآن کو
لیلة القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے نزول قرآن کی مکمل تاریخ کا علم ہو گیا۔ کہ پہلا قرآن شب قدر میں سورہ محفوظ
سے بیت المعمور پر اترا تھا۔ اس کے بعد مروج محل کے لحاظ سے جیسا جیسا مروجہ تصدیق آتی رہی۔ میرٹل ایٹ
وہی آیت یا سورہ آنحضرت کی خدمت میں لے کر آئے رہے۔ اور دوسرے میں سال تک یہ سلسلہ جاری رہا
ما۔ ارشاد ہوتا ہے۔ نَزَلَ بِالْعُرْوَةِ الْأَمْنِ عَلَى قَلْبِكَ لَنُكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔

اسی طرح یہ تفصیل متعدد احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں نجیل آیت مبارکہ انا انزلنہ فی
لیلة مبارکة حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے۔ فرمایا انزل اللہ سبحانہ القوان فیہا الی
البعیت المعمور علی رسول اللہ فی طول عشوی من سفرة یعنی خداوند عالم نے لیلة القدر میں قرآن کو (دور محفوظ
سے) بیت المعمور کی طرف نازل فرمایا۔ اور اس سے بیس سال کی مدت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر آگیا۔ اصول کافی میں حفص بن غیاث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا۔ یا جدو کہ قرآن مجید بیس سال کے عرصہ میں اترا ہے۔ پھر اس قرآنی آیات کا کیا مفہوم
ہے۔ شہور مضاد الذی انزل فیہ القوان (ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا) فرمایا
نزل القوان جملہ واحدہ۔ فی شہور رمضان الی البعیت المعمور ثم نزل فی طول عشوی من سفرة
یعنی ایک بار تمام قرآن (شعبہ قدس کو) ماہ رمضان میں بیت المعمور کی طرف نازل ہوا۔ اور پھر وہاں سے
بیس سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس قسم کی متعدد روایات اصول کافی میں لا یخفہ الفقیہ اور تفسیر صافی
کے مقدّمہ تاسع میں مذکور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر علامہ مفسرین و محدثین اور متکلمین نے اس
حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اور میں قلم مشہور ہے۔ صاحب تفسیر جامع التشریل مقدّمہ دالہم میں لکھتے ہیں
وہم جنس مشہور است کہ در ماہ رمضان در لیلة القدر نازل شد صاحب حدیقہ سلطانیہ و قطرانیہ

رہے زدے علماء و قال لا تحزك به
لسانك لتعجل به ان علينا جمعه
وقرآنه فاذا قرآننا ه فاتبع قرآنه
ثم ان علينا بيانه
پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

اسے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ارشاد
فرمایا اسے نبی تم، اپنی زبان کو اس سے حرکت نہ دو کہ تم
اسے جلدی جلدی یاد کرو۔ کیونکہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا تو
ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے عیب ہم پڑھائیں تو تم اسے
پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

۔ اور دایاں میں مفہوم می شود کہ مجروح قرآن بیک مرتبہ از لوح محفوظ و در ماہ رمضان بہت العز و شہادت قدر
فرو و آمدہ و از آنجا بدینکہ در ہستہ بہت و در سال بر خباب رسالت ابی علی علیہ السلام و آہ فرود آمدہ۔ یعنی
منہ و دایاں سے استفاد ہوتا ہے۔ کہ تمام قرآن کیا رنگ ماہ رمضان کی شب قدر میں روح محفوظ ہے بہت العز
کی طرف نازل ہوا اور پھر وہاں سے تدریجاً تیس سال کی مدت میں آنحضرتؐ پر نازل ہوتا رہا۔

دو شبہوں کا ازالہ | اب یہاں یہ امر کہ قدر تعجب خیز ہے۔ کہ بعض علماء نے بعض یہ نبی و لشکر ک شبہات
کی بنا پر اس حقیقت کا انکار کر دیا ہے۔ ان شبہات میں سے پہلا شبہ
یہ ہے کہ نزول کے اسباب دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مختلف اسباب حوادث اور حالات عارضہ
کے مطابق تدریجاً نازل ہوتا تھا۔ خداوند عالم نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے و قولہم فادبنا غلب
وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں پر غلبہ ہے۔ یا جیسے خلافت عالم نے مشرکین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے
شرک ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کے جواب میں کہا تھا۔ و قالوا الوشاۃ و الجھل و ما عبدناہم
اگر اللہ جانتا تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ اس طرح قصہ ظہار میں ارشاد و قدرت ہے۔ قد سمع اللہ قول
المنیٰ یجادلک من زوجہ ظہار۔ خداوند عالم نے اس دعوت کا قول سنا۔ جو اپنے شرک پر کے بارہ میں تجھ سے مجادلہ
کرتی تھی۔ لہذا یہ کیونکر ہو گیا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت قرآن تمام یہ سب یکجا موجود تھا؟

پہلے شبہ کا جواب | اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بظاہر قرآن کریم کا نزول انہی اسباب میں ہوا اور
حالات عارضہ کے مطابق ہوتا رہا ہے اور یہ سب تیس سال میں جا کر مکمل و منتہی
ہوا۔ آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی سند ملی۔ لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات
حادثات کے ظہور سے پہلے ان کا علم نہ تھا۔ کیا کوئی مسلمان اس کا قائل ہو سکتا تھا؟ سب اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ
ہے کہ علم بالاشیاء قبل خلقہا کعلمہ بعد خلقہا۔ خلقت اشیاء سے قبل خداوند عالم کو ان کا اسی
طرح علم ہوتا ہے۔ جس طرح ان کی خلقت کے بعد ہوتا ہے و اصول کافی وغیرہ ان بعض فلاسفہ یونانی کا یہ

نظر یہ ناسدہ ہے۔ کہ خلقتِ اشیاء سے قبل خدا کو ان کا اصل علم نہیں ہوتا۔ یا کم از کم تفصیل علم نہیں ہوتا۔ (معاذ اللہ) مشکبہن اسلام نے اپنے مقام پر دو کُل قاعدہ و باریں ساتھ سے اس نظریہ ناسدہ کو باطل کر چکے ہیں جب یہ امر ثابت ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات کا ان کے ظہور و بروز سے پہلے علم تھا تو پھر ظاہری نزول سے پہلے قرآن کیے موجود ہوتے ہیں کیا انکال لازم آتا ہے؟ اور اس میں کون سا استبعاد ہے؟

دوسرا شبہ اگر یہ تسلیم کریں یا تسلیم کریں کہ قرآن مجید اس ظاہری نزول سے قبل موجود تھا تو اس سے مخالفین کا یہ غلام نفسی والا قول کیجئے ثابت ہو جائے گا۔ مگر کہ اہل حق کے نزدیک وہ باطل ہے۔ لہذا ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے والا قول درست نہیں ہے۔

اس شبہ کا جواب قطع نظر اس امر سے کہ یہ کلام نفسی کا کیجیے مفہوم کیا ہے؟ چہ نہ اس کے تال خود اس لئے ان کا یہ عقیدہ ایک لادخل عقیدہ بنا ہوا ہے۔ بہر کیف جو دگ اس کلام نفسی کے تال ہیں وہ اسے خداوند عالم کی طرح قدیم تسلیم کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے نزدیک مولفے خداوند عالم کے اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے اس لئے یہ نظریہ ہمارے نزدیک باطل ہے کیونکہ اس سے تصدیقِ خدا (ایک سے ناسدہ قدیم کا وجود) لازم آتا ہے لیکن اگر ظاہری نزول سے پیشتر قرآن کو روح محفوظ یا ہیبت السعور میں موجود مان لیا جائے۔ تو اس سے ہرگز قرآن کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ حقیقی قدیم قرآن سے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتداء نہ ہو۔ لیکن جس امر کی کئی ابتداء موجود ہو تو اسے اگرچہ ظاہری نزول سے ہزار سال نہیں بلکہ لاکھ سال بلکہ کروڑ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے موجود فرمائی کر لیا جائے۔ پھر بھی جب تک اس کی کوئی ابتداء ہے تو اسے کسی طرح بھی قدیم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ عجلہ حبیب خود روح محفوظ اور ہیبت السعور ہی حادث ہیں نہ قدیم۔ ترجیحی چیز ہی میں موجود ہوگی۔ وہ کیونکہ قدیم ہو سکتی ہے؟ اسی سلا حضرت مصنف مہم نے تصریح فرمائی ہے کہ خداوند عالم قرآن کا ایجاد کرنے والا اور اس کا محافظ و نگہبان اور اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ ان مخالفین کے معلوم ہوا کہ ایسے شبہات کی بنا پر قرآن وحدیث کے ایک شامع شدہ حقیقت کا انکار کرنا۔ ایک مسلمان خصوصاً حق ایمان کے لئے کسی صورت میں روا نہیں ہے۔

تفسیر محض نہ رہے کہ آیت مبارکہ لا تعجل بالقرآن الا یہ کی جو تفسیر مصنف مہم نے بیان فرمائی ہے وہی صحیح اور شان رسالت کے مطابق ہے۔ اسے بعض اہل حق کی تائید میں حاصل ہے اس کے علاوہ اس آیت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہیں وہ شان رسالت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابلِ قبول ہیں اس لئے ہم جو یہ خوفِ طواغیت انہیں یہاں ذکر کئے ان پر کچھ مزید نقد و تبصروں میں کرنا چاہتے۔

باب الاعتقاد فی القرآن
 قَالَ الشَّيْخُ اَعْتَادْنَا فِي الْقُرْآنِ
 اِنَّهٗ كَلَامُ اللّٰهِ وَوَحْيِهِ وَتَنْزِيلِهِ
 وَقَوْلُهُ وَكِتَابُهُ وَامَّهٗ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
 مِنْ يَمِينٍ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ
 اِس کے چکچکے سے راہ پاسکتا ہے یعنی اس کے گرد مشتہ قائم و سب واقعات درست ہیں۔

بتیسواں باب (قرآن کریم کے متعلق اعتقاد)
 جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے
 بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کی وحی
 اس کی طرف سے نازل شدہ۔ اسی کا قول اور اسی کی (رویکھا)
 کتاب ہے کہ جوڑ نہ تو اس کے آگے ہی جھک سکتا ہے۔ نہ
 اس کے پیچھے سے راہ پاسکتا ہے یعنی اس کے گرد مشتہ قائم و سب واقعات درست ہیں۔

لایضاح وافصح اور ہر نزول قرآن کے متعلق جو بعض آثار و اخبار نقل کئے گئے ہیں ان میں بظاہر ایک
 اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض روایات میں مدت نزول جس سال مذکور ہے
 اور بعض میں تیس سال لیکن اگر حقیقت حال کا بغور ملاحظہ جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی درحقیقت
 تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ جناب رسول خدا کے ظاہری نبوت کے ابتدائی تین سال کا دور سری و خفی تھا۔ نہ
 جبری اور نزول قرآن بھی اس دوران میں بالکل برائے نام تھا۔ لیکن خفی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ان نزول کی کثرت
 تین سال کے بعد شروع ہوئی لہذا اگر وقت سے کام لیا جائے تو نزول کی مدت تیس سال ثابت ہوتی ہے
 اور اگر ظاہری طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے تو بیس سال ظاہر ہوتی ہے۔ واللہ العالم۔

بتیسواں باب اعتقاد بقدرآن کا بیان

قرآن حضرت رسول خدا کا معجزہ خالد ہے اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ جو کچھ حضرت
 مصطفیٰ علیہ السلام نے افادہ فرمایا ہے۔ وہی مذہب
 شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور باب بعیرت جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ اپنے انبیاء و مرسلین کو ان کے
 زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق مختلف معجزات عطا کرتا رہا ہے کسی کے لئے آتش نورد کو گلزار بنایا۔ کسی
 کو پیر سینا عطا فرمایا۔ کسی کو اور نذرانہ صحرایہ کو اس کے دینے اور میرد و مجتہد کو شفا دینے کا اعجاز مرحمت فرمایا۔
 کسی کے ہاتھوں میں سورج کو موم بنایا۔ کسی کے لئے زندہ پرند اور ہوا کو سخر کیا۔ دھکڑا اگر یہ ظلم معجزات
 ایسے تھے کہ جب معجزہ نادرمانی سے دیر جاودانی کی طرف منتقل ہونے تو یہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اسی
 طرح خلاق عالم نے اپنی سنہ جاوید کے مطابق حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متعدد معجزات

من حکیم علیم و اتہ القصص الحق
واتہ لقول فصل وما هو بالهزل
واتہ اللہ تبارک وتعالیٰ محامدہ و مناولہ
و ریتہ و حافظہ و المتعلم مبع
اس کے ساتھ ذکر کرنے والا ہے۔

اور صاحب حکمت و علم خدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔
اس کے تمام کتبے برحق ہیں۔ یہ قول فیصل ہے۔ بیکار افسانہ
نہیں ہے۔ خدا میں اس کا نازل کرنے والا ایجاد کرنے والا
تبرقی کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہی

عطا فرماتے۔ جن کی تعداد کتبہ مناقب و سیر میں چار ہزار تک مذکور ہے۔ یہ معجزات بھی اکثر و بیشتر ایسے ہی تھے
کہ جن کا تعلق آپ کی حیات و طیرہ کے ساتھ تھا۔ آپ کے ساتھ ان خیال کے بعد ان کا مسئلہ ختم ہو گیا اب مولے
اور اوراق کتب کے اور کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ چونکہ سر کا قائم الدین و علی الشہید و ابوسلم کی شریعت مسطورہ قیام
قیامت تک قائم و دائم رہنے والی تھی۔ نیز ان کی نبوت و رسالت کی مدد و تمام مہین کو مجاہد تھیں۔ اور وہ ہر سفید و
سیاہ کی طرف مہوش ہوئے تھے۔ لہذا ضرورت تھی کہ ان کا کوئی معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے والا ہو۔ اس
لئے خدا نے حکم فرمایا کہ ایک ایسا معجزہ بھی نہمت فرمایا جو قیام قیامت تک قائم و دائم رہے والا ہے
یہ معجزہ خالدہ و قرآن ہے۔

قرآن کی معجزانہ حیثیت کیا ہے؟ اس امر میں اب علم و عقل کے درمیان تعدد اختلاف

مقرر ہے۔ جو طاقت بشری سے مافوق ہے؟ یا اس کا انوکھا اسلوب بیان اور اچھوتا طرزِ ادب ہے؟ یا اس
کا اعجاز و صرفہ؟ کامرہونِ منت جہہ چنانچہ مجبورِ علمائے اسلام کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت
اور علم و ترتیب کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اور جن حضرات اخیر میں الغیب کی وجہ سے اسے معجزہ سمجھتے
ہیں۔ اور بعض اب علم اس کی بے قیاس تاثیر اور جاہلیت کی ناپائیدار سے معجزہ و قرار دیتے ہیں۔ اور بعض طرہ صرف
”صرفہ“ کے سبب سے۔ اس معجزہ کی تائید و تفسیر میں بعض فدا نے کفار و مشرکین کی جہتوں کو پست کر دیا کہ وہ قرآن
کا معارضہ و مقابلہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ اس نظریہ کی تیار پرا اعجاز صرف بہت کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کی
فصاحت و بلاغت کے سبب سے۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی ہر دو
کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہاں اس امر کی زیادہ تفصیل و تحقیق کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کی معجزانہ فصاحت
و بلاغت اور اس کی مافوق العادت رشد و ہدایت اور اس کی محیر العقول تعلیمات و ہدایات پر تبصرہ کیا جائے
اور شایع کیا جائے کہ کس طرے اس نے اپنی معجزانہ شان سے فصاحت و بلاغت عرب کو و طرہ حیرت میں محال کیا اور

کس طرح وہ اس کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز و قاصر ہو گئے اور کس طرح اس نے شکل سے شکل مسائل و
مقائد جیسے توحید و صفات باری حشر و نشر اور حشر و ذوق و غیرہ کو کس اسی و عمدہ طریقہ سے کھایا۔ اور
کس عمدہ انداز میں اخلاقی تعلیمیں پھینکیں اور جو بات و معاملہ اللہ کے متعلق کس طرح قدرت انسانی کے
مطابق قانون پیش کیا۔ اور کس طرح اس کی معجزانہ تہاشاہ کی بدولت مختصر عرصہ میں عرب کا اچھڑا علم و عرفان
اور تہذیب و تمدن کا گہرہ بن گیا۔ یہ سب غنیمت چاہیے کہ بھریکیاں کے لئے

بہر حال وجہ اعجاز میں اس جزو انصاف کے باوجود اس امر پر تاہم اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ
قرآن جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کا معجزہ نماد ہے۔ نہایت اس لئے آج سے تقریباً چودہ سو سال
پیشتر کفار عرب کو یہ کہہ ہی اور چیلایا دیا تھا کہ اے کسٹم فی ربیب معائنہ لیا علی عیدنا فانوا بسورۃ من
مثنیٰ و سرۃ یقرؤہ پلہ ۲۲ کہ اگر تمہیں اس قرآن کی صداقت و
حقانیت میں کچھ شک و شبہ ہے تو ذرا اس کے مثل ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ وہ خدا کے سوا اپنے تمام جانوروں
کو بھی بلاؤ اگر تم پیچھے ہو۔

اس طرح آج بھی منکرین کو چیلنج دے رہا ہے۔ اعدا ان کے جو ادب و طبع کو مہینہ کرنے کے لئے یہ تار یا نہ بھی
لگا رہا ہے کہ قل لئن اجتمعت الہن والانس علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بشئ الا وحیاً
بعضہم لبعض ظہیروا (سورۃ قیامت ۱۰۴) اسے میرے حبیب کہہ دو کہ اگر تمام مہن و انسان جمع
جو کہ اس قرآن کا مثل بنا کر لانا چاہیں۔ نہیں لا سکتے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ یا وجود فضاء و
بلقار اور اوبار و فضاء کی کثرت کے اس طویل مدت میں کسی شخص کا قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کرنا اور
اسے نہ توڑ سنا اس کے اعجاز کی بین دلیل ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کا زندہ ثبوت
ہے وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار النی وقرۃ الانس والجرارۃ ان تمام مخلوق سے واضح ہو
گیا کہ میں طرح قرآن مجید آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل کا معجزہ تھا اس طرح آج بھی دنیا کے لئے معجزہ ہے
ہم آج بڑے فخر کے ساتھ اسے اٹھائیں گے کہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک ہے
چھ اس میں شک ہے وہ اس میں غرور نہ کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے اور اس کی صداقت و
حقانیت کو آنکھوں سے شاہدہ کر سکتا ہے۔

کلام پاک یزداں کا نہیں ثانی کوئی ہرگز   اگر ٹوٹے عمارت ہے دگر محل بستان
خدا کے قول سے قولی بشر کو کبریا بر جو   وہاں قدرت یہاں وہاں مگر فرق غایان

باب الاعتقاد فی مبلغ القرآن
 قال الشيخ اعتقادنا ان القرآن
 الذي انزل الله تعالى عليه محمداً
 هو ما بين الدفتين وهو ما في

تیسواں باب (قرآن کی مقدار کے متعلق اعتقاد)
 حضرت شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ مقدار قرآن کے متعلق ہمارا اعتقاد
 یہ ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا وہ یہی ہے جو دو دفتروں کے درمیان

فصل قرآن اور اس کے ساتھ تمک کرنے کی وصیت | مقدمہ تفسیر ہانی میں بحوالہ
 اصول کافی و تفسیر جہاں شاہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے: **قَالَ لَا تَبْتَغِ بِكُمُ الْفَتْحَ كَفَتْحِ ابْنِ الْكَفِّهِمْ**
 یا فخر آن فائدہ شافع شفع وما عل معذوق ومن جعل امامه فادوا الى الجنة ومن جعل خلفه ساقه
 الى النار وهو الہیل بیدل علی خیر سبیل وهو کتاب فیہ تفصیل و بیان و تحصیل وهو الفصل و ایس
 یا لہزل و لہ ظہور و بطن فظاہر حکم و باطن علم ظاہر ایتق و باطن عینق لہ تخم و علی التخم
 لا تحصی عجاائب و لا تبیل مزاہم فیہ مصابیح الہدی و منار الحکمة و دلیل علی المعرفة طریق
 صوف الصفیہ حبیب انہار سے اوپر نقطہ و نسا تا ایک رائے کی طرح چھا جائے، تو تم دامن قرآن کو مضمر علی
 سے پکڑو، کیونکہ وہ شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعہ ہے۔ اور راستہ اپنے اوپر عمل کرنے والوں کے حق
 وہ جھکڑا کرنے والا ہے، کہ جو کچھ وہ کہے گا۔ اس کی تعمید کی جائے گی۔ جو شخص اس سے اپنے من گئے گا (اسے
 تائمزنا یلام) وہ اسے پہنچ کر جنت کی طرف سے جائے گا اور جو اسے پیچھا پشت ڈالے گا۔ یہ اسے دوزخ کی
 طرف بانک کرے جائے گا۔ یہ وہ داری و راہبر ہے جو بہترین راستہ (اسلام) کی طرف ہدایت کرتا ہے
 یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ یہ سراسر حق و حقیقت ہے اس میں تسخیر و
 استہزا و کا نام و نشان نہیں۔ اس کا ظاہر ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر حکم اور باطن علم ہے۔ اس کا ظاہر
 خوش آند اور باطن بہت گہرا ہے۔ اس کی انتہا ہے اور اس انتہا کے اوپر انتہا ہے۔ اس کے عجائب کا
 احصا و شمار نہیں ہو سکتا اور اس کے غرائب کبھی کہہ نہیں سکتے۔ اس میں رشہ ہدایت کی کنجیاں اور علم و حکمت
 کے منارے ہیں۔ جو شخص معرفت حاصل کرنے کے طریقہ کار سے واقف ہو۔ اس کے لیے یہ معرفت کا راہبر
 ہے۔ حدیث تطہین بھی اسی سلسلہ جلیلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ نیز تفسیر حافی میں بحوالہ اصول کافی جناب
 امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا۔ اور انبیاء و مرسلین و ائمہ مقرر ہیں
 اور تمام اولین و آخرین موجود ہوں گے۔ تو قرآن مجید ایک دلکش و خوبصورت شکل میں آئے گا۔ اور

ایلی الناس لیس بالکثر من ذلک
ومبلغ سورة عند الناس مائة و
اربع عشرة سورة وعندنا اثنتی عشرة
والمنشور سورة واحدة ولا یلکان
والمنشور سورة واحدة ومن

لوگ ان کے تحت میں اس وقت موجود ہے اس سے
زیادہ نہیں ہے۔ ماضی کے نزدیک اس کی ایک سو چودہ
سورتیں ہیں، لیکن ہمارے نزدیک چھ سو تیرہ سورتیں ہیں اور اللہ اعلم
ایک سو تیرہ سورتیں ہیں۔ اس طرح سورتہ لایق اور العزیز ہیں ایک
ہی سورتہ ہے۔ اس طرح مجموعہ ایک سو تیرہ سورتیں ہیں اور شخص

مسلمانوں کے پاس سے گزرے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ شاید یہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے، مگر قرآن ان کی
صوفیوں سے آگے نکل کر صوفیوں انبیاء سے گزرے گا۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، مگر وہ ان میں سے
میں آگے گزر کر ملکہ مقربین کے پاس پہنچے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ یہ ہم سے ہے، مگر وہ ان کی صوفیوں کو چھوڑتا
ہوا بائیکاہ قدس تک پہنچے گا۔ اور عرض کرے گا ہاں ہاں، ملاں ملاں آدمی دنیا میں رہ کر دن کو روزہ رکھتے
اور رات کو میری عظمت کرتے تھے، ارشاد رب العزت ہو گا۔ اے قرآن! آج ان سب لوگوں کو جنت
میں اپنے اپنے منازل پر پہنچا، چنانچہ قرآن ان لوگوں سے کہے گا، پڑھتے جاؤ، اور مدارج عالیہ پر
پڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ان سب لوگوں کو منازل و مراتب پر پہنچا دے گا۔

تلاوت قرآن کا ثواب | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوجدنا بیکم تلاوة
المقوان۔ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے متوجہ نہ ہوا کرو (صافی)
کئی روایات ہیں وارد ہے کہ ہر شخص کسی سے قرآن کا ایک حرف سننے یا خود بغیر پڑھے ایک حرف پر
نگاہ کرے۔ اس کے ثواب ۱۰ سال میں ایک نیکی درج کر لی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔
اور جو اس کا ایک حرف سیکھے اسے دس سنے ملتے ہیں اور دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دس درجے
بلند ہوتے ہیں اور جو شخص بیٹھ کر ناز میں اس کی تلاوت کرے، اس کے سب سے بڑا نیکیاں نکلیں جاتی ہیں۔
اور پچاس گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور پچاس درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اگر ناز میں کھڑے ہو کر
اس کی تلاوت کرے، تو ہر حرف کے عوض نیکیاں نکلیں جاتی ہیں، اور سو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور
سودہ بلند ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر صافی مقدمہ اول)

قرآن حلوٹ ہے نہ فہم | حضرت مصنف ثلاث نے اس باب کے آخر میں ایک
محرکۃ اللہ راہ اختلافی مسئلہ میں ماہر الحق عند الامم کی
طرف اشارہ فرمایا ہے اور مسئلہ حدیث و تقدم قرآن ہے۔ تمام امامیہ اور اہل سنت میں سے فرقہ معتزلہ

نسب الیہ انا نقول انہ اکثر من
ذلك فهو كاذب وما ردی من
قرب قوائمه كل سورة من القرآن
وقرب من ختم القرآن كله وجوابه
قوائمه سورتين في ركعة والتھی

جاری ہاں یہ امر منسوب کرے، کہ ہم موجودہ قرآن سے
نامہ قرآن کے قائل ہیں، تو وہ جھوٹا ہے، جاری وہ روایات
جو قرآن کی ایک سورت پڑھنے اور پورے قرآن کے ختم کرنے
کے ثواب نامہ لکھنے کی ایک رکعت میں دوسرے ثواب کے پڑھنے
کے برابر اور نماز فریضہ کی ایک رکعت میں دوسروں کی تلاوت

قرآن کے حادثہ ہونے کے قائل ہیں مگر اشعری العقیدہ اہل سنت اسے قدیم جانتے ہیں اور وہ کلام فنی کے
قائل ہیں، یہاں اختلاف کے پیش نظر اہل حق کے نظریہ کی صداقت و حقانیت پر چند دلائل و دہائیں اجمالاً بیان
کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول: کلام عربی سے مرکب ہے اور حروف مقدم و متوخر اور مخدوف الذاکر ہوتے رہتے ہیں، بلا ہرے
کہ یہ علامات حدیث میں لہذا قرآن جو کلام اللہ حادث ہی ہوگا۔

دلیل دوم: تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الحمد للہ سے کروا اس تک جو قرآن مجید موجود ہے، یہ
خدا کا کلام ہے اور یہ حروف و الفاظ سے مرکب ہے، اور یہ خطبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو چیز مرکب ہو وہ
حادث برقی ہے نہ قدیم لہذا قرآن کو حادث کہنا چاہیے گا۔

دلیل سوم: تمام فسطح، بلکہ جلد، جی یہ جانتے ہیں کہ ابجدی حروف و الفاظ کے مجموعہ کا نام قرآن ہے جو مرکب
و تشلو اور موجود ہیں اور حادث ہیں اور وہ ایک معنی قدیم موسومہ بکلام انسانی، کائنات نہیں ہے، لہذا ان حروف
محموسہ و معلومہ کلام انسانی قرار دینا سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے، یہ یحییٰ بن علی بن ابی طالب نے اپنے
رسالہ اعتقاد میں لکھا ہے (علی ما نقل فی معادف الملہ) ما لفظ یا کلام انفسی احد الافی المائۃ
اثنائۃ و لعمریک قبل ذلک فی لسان احدی، یعنی کلام انسانی دالہ مسئلہ کو اشارہ نے تیسری صدی ہجری
میں ایجاد کیا ہے، اس سے قبل اس کا پس نام و نشان نہ تھا۔

دلیل چہارم: حق قرآن مجید اپنے حادث ہونے پر بالصرحت دلالت کرتا ہے، ارشاد قدر شہ ہے۔
ما یاتہم من ذکر من دینہم محدث الا استنصہ وہم یلعینون و پش اس انبیاء (۱۴) کئی نئی نصیحت
ان کے پاس، — ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے کان لگا کر سنتے تو ہیں
اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں ذکر سے مراد باتفاق قرآن ہے جسے خداوند عالم نے حادث
قرار دیا ہے۔ قیاد بعد الحق الا الضلال واللہ اعلم۔

کے منوع ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان سے ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی اتنی ہی مقدار کے قائل ہیں، جتنی کہ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو بعض روایات میں وارد ہے، کہ ایک رات میں قرآن کو ختم نہ کیا جائے، اور یہ کہ تین دن سے کم عرصہ میں قرآن مجید کا ختم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بھی ہمارے نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان ہم الہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے علاوہ اس قدر وحی نازل ہوئی ہے

عن القرآن بین سورتن فی
رکعة فربیضة تصدیق لہما
قلناہ فی اموال القرآن وان مبلغہ
ما فی ابیدی الناس کذا لک ما
روی من النہی عن قرانہ القرآن
کذلک فی لیلۃ واحداۃ وانہ لا یجوز
ان یختم القرآن فی اقل من
ثلثۃ ايام تصدیق لہما قلناہ ایضا
بل نقول انہ قال نزل من الوحی
الذی لیس من القرآن ما لو

قرآنی عظمت کا اقرار بنمایان اختیار

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کارین کرام کے ایمان کی خاطر بعض غیر مسلم محققین کے وہ ذہن انوال پیش کر دیتے جائیں جو انہوں نے قرآن کی عظمت و جلالت اور اس کے مطالب و منایم کی بلندی اور حد اعجاز تک پہنچی ہوئی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے کھتے ہیں۔

ہیور یٹڈ جی ایم رڈ ڈویل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں قرآنی تعلیمات کی تاثیر کی نسبت لکھتے ہیں: عرب کے پیرے سادے فاضل و دانشور ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہے۔ یہودی مخالف باتیں سادے اہل مدینہ کے گوش گزار ہو چکی نہیں مگر وہ بھی اس وقت تک خواب گردش سے نہ جھٹکے جب تک کہ روح کو کپکپا دینے والا کلام نبی عربی کا نہیں سنا تب الہیہ دفعۃً ایک نئی اور سرگرم زندگی مانی میں دم بھرنے لگے۔

لکھیں یہ کتاب ہے کہ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے، کہ کے پیغمبر نے جن کی انسانوں کی، ثوابیت اور سیاروں کی پرستش کو انرا عقل و دل سے رد کیا کہ جو شئی طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے، اور جو حادث ہے وہ قائل ہے، اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس معقول سرگرمی سے کائنات کے مدانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں اور نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے۔ جس سے اس کو تشبیہ و سے سکیں وہ

جسمہ الی الفؤان لکان مبلغ مقدار
 سبعہ عشرۃ الف آیۃ وذلک مثل
 قول جبرئیل للنبی ان اللہ یقول ملک
 یا محمد دا داخل مثل ما اداری ومثل
 قوله اتق شحنا الناس وعد اوفهم
 ومثل قوله عش ما شئت فانک میت
 وراحت ما شئت فانک مفارقہ واصل
 ما شئت فانک ملائکہ وشرف المؤمن
 صلواتہ باللیل وهو کف الاذی
 من الناس ومثل قول النبی
 ارشاد نادر شب پڑھنا مرن کے لئے باعث
 اس کی عزت و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ

کہ اگر اس کو بھی قرآن کے ساتھ جمع کر لیا جائے تو اس
 مجموعہ کی تعداد سترہ ہزار آیتوں تک پہنچ جائے گی جیسا
 کہ حضرت جبرئیل کا پیغمبر اسلام سے یہ کہنا کہ خداوند عالم
 آپ کو فرماتا ہے، لئے محمد! تم میری مخلوق سے اس
 طرح لطف و مدارات سے پیش آؤ۔ جس طرح کہ میں
 ان سے مدارات کرتا ہوں۔ یا (جیسے جبرئیل کے توسط سے)
 فرمایا کہ تم لوگوں کی عداوت اور ان کے عقیدہ کلمہ سے ڈرتے
 رہو۔ یا یہ فرمایا کہ جب تک چاہو زندہ رہو۔ آخر منہ زور
 ہے اللہ میں چیز کو چاہو پسند کرو۔ آخر اس سے ہمارا کیا ہے
 اور جو عمل چاہو کرو اس کا نتیجہ و ثمرہ پاؤ گے، یا جیسے یہ
 ارشاد نادر شب پڑھنا مرن کے لئے باعث
 اس کی عزت و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ

ہمارے نہایت غفیر ارادوں پر جس آگاہ رہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے۔ اطلاق اور عقل کا جو
 کمال اس کو حاصل ہے۔ وہ اس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان بڑے بڑے سائنس دانوں کو پیغمبر نے مشہور
 کیا اور اس کے پیروؤں نے نہایت حکم طور پر قبول کیا۔ اللہ قرآن کے مفسروں نے مقولات کے یہی
 سے تشریح و تصریح کی ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے
 مذکورہ بالا اعتقاد کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے موجودہ ادراک اور قواعد عقل
 سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ جب ہم نے اس معلوم (یعنی خدا) کو زمان اور مکان اور حرکت اور مادہ
 اور حس اور فکر کے اوصاف سے مترا کر دیا تو پھر ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی۔
 وہ اصل اول (یعنی توحید ذات و صفات باری تعالیٰ) جس کی بنا پر عقل اور وحی پر ہے۔ محمد کی شہادت سے
 استحکام کو پہنچی۔ چنانچہ اس کے معتقد ہندوستان سے لے کر مراکش تک موعود کے لقب سے متنازع ہیں۔
 تصور ہر دور کے متورع کر دینے سے بت پرستی کا خطرہ ٹاٹا دیا گیا۔ دیکھو تاریخ پنج ندال سلطنت دوم جلد پنجم
 باب پچاسواں صفحہ ۴۴۴، ۴۴۵۔

جارج میل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات اعلیٰ العلوم مسلم ہے کہ قرآن

ما زال جبرئیل یومینی بالسوالک
 حتی خفت ان احقى اور ادرہ و ما
 زال یومینی بالمہار حتی خفت انہ
 مہوشہ و زال یومینی بالمہوشہ
 حتی خفت انہ لا ینبغی طلاقہا
 و ما زال یومینی بالمملوک حتی
 خفت انہ سیغوب لہ اجلا یضق
 فیہ و مثل قول جبرئیل حین فرغ
 من غزو الخندق یا محمد ان اللہ
 تبارک و تعالیٰ یرک ان لا تفصلی
 آنضرک غزوہ خندق سے فارغ ہو چکے تو اس وقت جبرئیل نے آنجناب کی خدمت
 میں عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

جبرئیل ہمیشہ تجھ کو سراک کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ حتی
 کہ مجھے یہ خوف دامگیر ہو گیا کہ کہیں میرے وراثت گزرنے جائیں
 اسی طرح جبرئیل برابر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت
 کرتے رہے۔ حتی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ان کو شریک
 وراثت ہی نہ قرار دے دیں۔ جبرئیل ہمیشہ عورت کے
 متعلق مجھے اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان
 ہونے لگا کہ عدت کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ہمیشہ
 غلام کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک مجھے خیال
 ہوا کہ شاید اس کے آزاد ہونے کی عدت مقرر ہو جائے گی۔
 جس کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یا چھو یہ کہ جب
 آنحضرت غزوہ خندق سے فارغ ہو چکے تو اس وقت جبرئیل نے آنجناب کی خدمت
 میں عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

قریش کی زبان میں جو جہل و احمق عرب میں خریص ترین و مہذب ترین قوم ہے۔ انتہا کی لطیف اور پاکیزہ زبان
 میں نکھایا گیا ہے۔ لیکن اور زبانوں کی بھی کس قدر آمیزش ہے۔ بہت ہی علیل ہے۔ وہ کلام عربی زبان کا نمونہ ہے
 اور زیادہ پختہ عقیدہ کے لوگوں کا یہ قول ہے۔ اور نیز اس کتاب سے بھی ثابت ہے۔ کہ کوئی انسان اس کا
 حق نہیں کھد سکتا (گر بعض فرقوں کی مختلف رائے ہے) اور اس واسطے اسے فتنال تبرہ قرار دیا گیا ہے۔
 جو مردہ کے زندہ کیسے سے بڑھ کر ہے۔ اور تمام دنیا کو اپنے زبان الاصل ہونے کا ثبوت دینے کے لئے
 ایک کانی ہے۔ اور خود محمد نے بھی اپنی رسالت کے بخروٹ کے لئے اسی عجزہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور بڑے
 بڑے فہمائے عرب کو (جہاں کے اس زمانہ میں اس قسم کے ہزار آدمی موجود تھے جن کا بعض یہ شغل اور
 حوصلہ تھا کہ طرز تحریر اور عبارت کی لطافت میں لائق و نااقی جو بائیں) ملا تھے کھلا سمجھا تھا کہ اس کے مقابلہ کی
 ایک سرتہ ہی نادر۔ اس بات کے اظہار کے واسطے کس کتاب کی خبری تحریر کی ان ذی بایقت لوگوں نے
 فی الواقع تعریف و توصیف کی مثنیٰ بن کا اس کام میں بضر برنامہ مسلم ہے۔ بنو جہ شہاد شاہوں کے ایک مثال کو
 بیان کرتا ہے بید این رعید عامری جو محمد کے ناتر میں سب سے بڑے زبان آور میں سے تھا اس کا ایک
 قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر چسپاں تھا (یہ رتبہ نہایت اعلیٰ تصنیف کے لئے ضروری تھا) اور کسی شاعر کو

العصر الا بمی قریظۃ ومثل قوله
امر فی ربی جدا لانا کما امر فی
یاداء القرائض ومثل قوله انا معاضر
الاخیاء امواتنا ان لا تکلم الناس
الا بقدر معقولهم ومثل قوله ان
جبریل اتا بنی من قبل ربی بامر
قوت به عینی وقروح به صلدی و
قلبی قل ان الله عز وجل یقول
ان علیا امیر المؤمنین وقائد الغر
المجاهدین ومثل قوله نزل علی

کہ آپ عصر کی نماز قبیلہ بنی قریظہ میں پڑھیں اسی طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نے
مجھے انسانوں کے ساتھ لطف و مدار کرتے کا اسی طرح حکم دیا
ہے جس طرح قرآن کی ادائیگی کا۔ یا جیسے آپ کا یہ فرمان ہے
کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان
کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کیا کریں یا جیسے آپ کا یہ ارشاد
کہ ایک دفعہ جبریل خدا کی طرف سے ایسی وحی لے کر میرے پاس
آئے کہ جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اور دل خوش و
فرم ہو گیا۔ وہ وحی یہ تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے
امیر اور سفید صنادید والوں کے ساتھ مدار میں نہ جیسے پہلے یہ فرمان کر چکا تھا

اس کے مقابل میں کس اپنی تفہیم کے پیش کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی بلکہ جب کہ لغو سے ہی حرمہ کے
بعد قرآن کی دوسری سہ ہجرت آئیں اس کے مقابلہ میں کمالی گیلن نوخیز و بیدار اس زمانے میں مشرکین میں
سے تھا شرع ہی کی ایک آیت پڑھ کر بحر تعمیر میں غوطہ زن ہوا اور فی الفور یہ سب اسلام قبول کر لیا۔
اور بیان کیا کہ ایسے الفاظ صریح نبی ہی کی زبان سے برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور تھلا کھتے ہیں کہ قرآن کا طریق توحید
میرا خوشنما اور رماں ہے بالخصوص اس جگہ کہ جہاں وہ پیغمبران وضع اور توحیدی جلوں کو نقل کرتا ہے۔ وہ مختصر
اور بعض مقامات میں مبہم ہے اور اشیائی ڈھنگ کے موافق پر میرت مسنونت صریح اور روشن اور پرمعنی
جلوں سے مزین ہے اور اوصاف کا بیان ہے نہایت عالی مرتبہ اور رفیع اذان ہے تا

سڑجانی ڈیرن پورٹ جو یہ بھی ایک بڑے عالم اور خیر متعصب شخص ہیں۔ فرماتے ہیں کہ منہلان بہت
سی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کے جو قرآن کے لئے واجب طور پر باعث تفر و تازہ ہو سکتی ہیں۔ وہ جہاں نہایت
جہی یعنی اول تو اس کا وہ مؤدود و او۔ بہتیت و درجہ سے میرا ہوا طریق بیان جو ہر ایک مقام پر جہاں
خدا تعالیٰ کا ذکر اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اختیار کیا گیا ہے۔ اور جس میں خداوند عالم کو ان جذبات اور
اخلاق نظروں سے منسوب نہیں کیا جو انسان میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا نام تمام خیالات و الفاظ اور
قصوں سے مبرا ہونا جو فحش اور خلاف اخلاق اور نامہذب ہوں حالانکہ نہایت افسوس کی بات ہے
کہ یہ محبوب توحید و خیرہ کتب مقدسہ پر وہیں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ فی الحقیقت قرآن ان صفات

جبرئیل قتال یا محمد ان الله
تبارک و تعالیٰ زوج فاطمہ علیا من
فوق عرشہ و اشہد علی ذلک
خیار ملائکتہ فزوجہا منہ فی
الارض و اشہد علی ذلک خیار
امتک و مثل هذا کثیر و کذلک
لیس بقراء و لو کان قراءنا

جبرئیل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد! خداوند عالم
نے عرش کے اوپر جناب فاطمہ کی تزویج حضرت علی سے
کر دی ہے۔ اور اس پر اپنے بہترین ملائکہ کو گواہ مقرر
کیا ہے۔ لہذا آپ بھی زمین پر ان کا نکاح کر دیں۔ اور
امت کے بہترین لوگوں کو گواہ بنائیں۔ اس قسم کی اور بہت سی
احادیث ہیں جو تمام کی تمام وحی خداوندی میں لکھی گئی ہیں قرآن
نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگر وہ قرآن کا حصہ ہوتیں

سیراب سے بہتر ہے کہ اس میں فضیلت میں خفیف ترمیم کی بھی ضرورت نہیں اور اول سے آخر تک
پڑھ جاؤ تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ پاؤ گے جو پڑھنے والے کے چہرہ پر شرم و حیا کے آثار پیدا کرے
(دیکھو کتاب میرزا باہد میر و زشیپ لکچر و ٹم)

اسول خراج اسلام میں سے ہر ایک اصل کو دیکھ کر توئی نفسہ الی عمدہ اور مؤثر ہے کہ شارع اسلام کے
شرف و فضیلت کو قیامت تک کافی ہے اور ان سب اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا انتظام سیاست
قائم ہو گیا ہے جس کی قوت و متانت کے سامنے اور سب انتظامات سیاست دیکھ میں۔ ایک شخص کی
حیاتیات اور وہ بھی ایسا شخص جو جان و حسیات تک مایہ و کم ظرف توہم کے تلاطم میں تھا وہ شارع اسلام کے
میں شانہ ہوگی جو مسطنت کاہر و درم کبر سے کہیں غلیم و وسیع قعیں جیت تک اس شرع میں اس کی اصل کیفیت
باقی رہی اس وقت تک کوئی چیز اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ (بحوالہ مجاز الشریح)

تیسواں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد

مسئلہ تحریف قرآن کو اختلاف امت کی آماجگاہ بنانے کی وجہ اس کی نہیں ہے
جن پر لوگوں نے نیک نیتی سے کما حقہ غور و فکر نہ کرنے یا تباہی ماننا دے کامیاب نہ تھے اختلاف کی آماجگاہ
اور مرکزہ افراد بنا دیا ہے۔ اور بعض ناما قبیلہ اندیش مسلمان دیگر بعض اسلامی بھائیوں کو بے جا بدنام کرنے کے
لئے انہیں بے اثر ہے۔ اور تعصب و غلوں نے جن کا محبوب شغل ہی فی بین اللہ فساد پکارتا ہے۔ ان

لگان مقرونایہ و موصولا الیہ غیر
مفصول عنہ کما قال امیر المومنین
لما جمعت قلوبا جاء به فقال لهم
هذه کتاب الله و تبکم کما انزل علی
نبتیک لم یزود فیہ حرف و لم
ینقص عنہ حرف فقلوا لا حاجة
لنا فیہ عندنا مثل الذی عندک

تر اس سے طبعہ نہ بتیں۔ چنانچہ حبیب حضرت امیر المومنین
علیہ السلام قرآن جمع کر چکے تو اسے لوگوں کے پاس لا کر فرمایا
اے لوگ رات تمہارے پروردگار کی کتاب ہے۔ یہ اسی طرح ہے
جس طرح کہ تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں نہ کوئی
حرف نہ زیادہ ہوا ہے۔ اور نہ کسی حرف میں کمی واقع ہوئی ہے۔
ان لوگوں نے جواب دیا اے علی! ہمیں اس قرآن کی کئی ضرورتیں ہیں۔
ہم نے اسے پاس ایسا ہی قرآن موجود ہے جیسا کہ آپ کے پاس ہے۔

مسائل کو کچھ اس طرح الجھا دیا ہے۔ اور محاسن میں ان کو کچھ اس غلط فہم سے پیش کیا ہے۔ کہ حقیقت حال بالکل
مخبر ہرگز نہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب کوئی شخص نیک نیتی سے حقیقت حال معلوم کرنا چاہے۔ تو اسے
گو ناگوں و شواہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جاحد و اذین اللہ شہید
سبنا (سورۃ عنکبوت ۱۲۲) جو حق کو ڈھونڈنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے
ہیں۔ لیکن ایسے طالبان حقیقت، جو جو اہل حق پسند افراد پر زمانہ میں کبریت اصرار کے جس کہاں ہوتے ہیں۔
و ذلیل ماحم انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ تحریف قرآن بھی ہے۔ جو کہ قدیم الام سے محل نقص و ایرام بنا
ہوا ہے۔ اور اس مسئلہ میں بلاوجہ سب سے زیادہ یوریشین مذہب شیعوں خیر البرہہ پر کی جاتی ہے۔ اور ہمیشہ
اہل حق کو بلا سبب محض و تشنیع کا برف بنایا جاتا ہے۔ اور ہر چندہ اس مسئلہ میں اپنی پوزیشن واضح کرتے
رہتے ہیں۔ اور ہزاروں مرتبہ اس نسبت قصیر سے اپنی برائت ظاہر کر چکے ہیں۔ مگر برادران یوسف کی بارگاہ
میں نہ کوئی شنوائی ہوتی ہے۔ اور نہ کسی مذکر کی پذیرائی۔ شریعت مقدسہ میں خدا قبول نہ کرنے کے متعلق جس قدر
تہدید و حمید وارد ہوئی ہے۔ اس سے بالائے طاق رکھ کر ہر نیا کہ بموجب ”آپ نے اتنا اذیل گفت جگرمی گویم“ کا
نکارہ کرتے جیسے ہیں رٹ ٹکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور ان حضرات کے
ترکش اعتراض میں جو آخری تیر ہوتا ہے۔ وہ بھی تطہیر کے ساتھ تنک رکھنے والوں پر ہے۔ تاہنا چھوڑا جاتا
ہے۔ والی اللہ المستطی۔ ہم بالاختصار کوشش کریں گے کہ کذب و افتراء کے جو تہرے پر سے اس مسئلہ پر
ڈال سکے ہیں۔ ان کو اولہ تطہیر کے تیز حربوں سے پاک کر کے اصل حقیقت کو اپنے ناظرین کرام کے سامنے
پیش کریں۔ و باللہ التوفیق۔

تحریف کے حقیقی مطلب و مفہوم کی تعین

قبل اس کے کہ اصل مطلب پر وٹل پیش کئے جائیں۔
پہلے ”تحریف“ کا مطلب واضح کر دینا ضروری ہے

فانصرف وهو يقول فليذروا وراءهم
ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً
فبئس ما يشترون وقال الصادق
القرآن واحد نزل من عند واحد
على نبي واحد وانما الاختلاف
من جهة الترواة وكلما كان في
القرآن مثل قول لمن اشركت
مفسرون کی آیات موجود ہیں۔ جیسے (لے ہی) اگر تم نے شرک کیا۔

حضرت یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ ان
لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کے بدلے بہت ہی
کم قیمت کو خرید لیا ہے اور کسی ہی پرکھ چیر ہے وہ جانتوں کو غیبت
ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک
ہے ایک خدا کی طرف سے ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ لیکن
راویوں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف (قرأت)
رہتا ہو گیا ہے۔ قسم آن حکیم میں جہاں کہیں اس
مفسرون کی آیات موجود ہیں۔ جیسے (لے ہی) اگر تم نے شرک کیا۔

مور مخفی نہ رہے کہ تحریریت۔ باب تفصیل کا مصدر پھر جس کا مادہ صرحت۔ یعنی طرف و کنارہ ہے۔ ہذا تحریریت
کے لغوی معنی ہوں گے۔ الاخذ بالسطوف کسی چیز کو ایک طرف اور کنارہ سے پکڑنا اور اسے پوری طرح
حاصل نہ کرنا اور اصطلاح میں تحریریت کا مطلب ہے۔ کہ کسی کلام کو تغیر و تبدل کر دینا خواہ یہ تغیر و تبدل
کلام کے اجزاء کو مقدم و مؤخر کرنے کی وجہ سے ہو یا زبان یا دق اور سبکی کے سبب سے۔ نیز اس میں یہ بھی کوئی
قید نہیں کہ یہ تحریریت و تغیر فقط مفسرین میں واقع ہو۔ یا صرف معانی و مطالب میں یا الفاظ و معانی ہر دو میں
تحریریت کی ان مختلف اقسام و انواع میں سے بعض اقسام کے وقوع اور بعض کے عدم وقوع پر سبب کا
اتفاق ہے اور بعض کے متعلق شدید اختلاف۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تحریریت یعنی تولیع تقدیم و
تاخیر کے وقوع پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ کیونکہ شاید شاہد ہے۔ کہ موجودہ ترتیب قرآن میں کی سورہ سے
مؤخر اور مدنی مقدم ہیں۔ اور یہ تقدیم و تاخیر فقط سورتوں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ آیات قرآنیہ میں بھی واقع
ہے کہ بعض سورتوں کی آیات دوسرے بعض سورتوں میں شامل ہو گئی ہیں جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہم
نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے درمنثور جلد ۴ طبع مصر ص ۴۲۰ راجع بسورۃ مدہ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵۰
راجع بسورۃ مدہ تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۴۱۰ راجع بسورۃ ابراہیم تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۳۲۰ راجع سورۃ ج۔
کذا فی التفسیر الکبیر ج ۶ ص ۳۰۰ تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۴۱۰ راجع بسورۃ شہاد تفسیر کبیر ج ۶ ص ۴۱۰ راجع
بسورۃ لقمان وغیرہ۔ حاشیہ قرآن مجید مترجم مولیٰ عبدالماجد صاحب دریا آبادی حصہ اولیٰ ص ۱۰ مطبوعہ قراچہ کپنی
لاہور پرچہ مدنی سورتوں کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے

مد لیکن یہ تقسیم صرف عمومی حیثیت سے ہے ورنہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی سورۃ

يُحِبُّنَ عَمَلَكَ وَلَتَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 وَمِثْلُ قَوْلِهِ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَمِثْلُ قَوْلِهِ
 وَلَوْلَا أَنْ تُبَالِكَ لَفَدَكَ دَمَتُ
 تُرْكِنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَاقَاكَ
 ضَعْفَ الْحَيَوةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ
 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَاعْتِقَادُ تَأْنِيهِ أَنَّهُ

تو تمہارے عمل خالص ہو جائیں گے اور تم خسارہ
 پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ۱۰: خدا نے تمہارے
 اگلی پچھلے گناہ صاف فریادیتے ہیں (۱۰) اگر ہم تجھے ثابت
 قدم نہ رکھتے تو تم ضرور مشرکوں کی جانتی کچھ چلک مانتے اور
 اس وقت ہم تمہیں و بنوی غائب اور موت کے بعد دالے غائب کا
 سزا چکاتے یا اس قسم کے غنائین پر مشتمل جو اور آیاتیں ان سب کے
 متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آیات امتی واسعی یا جاریہ کے

کے اندر کی آیتیں رکھادی ہیں یا اس کے برعکس۔ ربط مطلق و خاصیت مقام کا صحیح تر و لطیف ترا حاس
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرہ کر اور کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لئے کسی متین آیت کے باب میں اس کے کئی یا مافی کرنے
 کا فیصلہ حزم کے ساتھ کرنا دشوار ہے۔ روایتیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں کوئی حد نہ تو ان کو پہنچی ہوئی نہیں
 ہیں، محض تنبیہ ہیں۔ تنبیہ یقین نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں اس امر کے متعلق بحث کرنا مقصود نہیں کہ
 آیتوں کا یہ بابی اختلاف و امتزاج جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عمل میں لایا گیا۔ یا خلیفہ
 سوم کے ایام سے ایسا کیا گیا (و ان کا ان الحق هو الثاني) بلکہ یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ کئی سورتوں
 کے آیات کا مدنی سورتوں کے آیات میں اور اس کے برعکس مدنی سورتوں کے آیات کا مکی سورتوں کے آیات میں
 داخل ہونا عندا لکل مستحب ہے۔

اسی طرح دوسری قسم یعنی تحریت یعنی نبادق کے عدم وقوع پر سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر
 مجمع البیان اور مقدمہ تفسیر تبیان پر علامہ طبرسی نے تصریح فرمائی ہے۔ اما الزیادۃ فیہ فمجموع
 علی بطلانہا یعنی قرآن مجید میں نبادق کے بطلان پر تمام اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان سے اس مسئلہ
 میں جو کچھ اختلاف ہے وہ تحریت یعنی سویم میں ہے۔ یعنی کسی کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے میں بطلان اسلام
 شیعینان حیدر کرار کو ہمیشہ مطعون کرتے رہتے ہیں کہ وہ موجودہ قرآن میں کسی کے تامل ہیں۔ لہذا ان کا
 اس قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے بے جا الزامات و اتہامات کا انہیں
 مورد قرار دے کر انہی آتش غیظ و غضب کو بجاتے ہیں۔

محمد و کافر و زندق ہیں کہتے ہیں۔ نام کیا کیا متبہ حیدر میں رکھا جا رہا ہے

تَزِيلُ عَلَىٰ آيَاتِكَ اَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَادَّةً
وَكَلَّمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَفِي صَاحِبِهِ
فِيهِ بِالْخِيَارِ وَكَلَّمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَهِيَ الْقُرْآنُ
يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ وَمَا مِنْ آيَةٍ أَوْلَهَا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْآدَمِيَّ
فَبِنِ ابْنِ طَالِبٍ قَائِدَهَا وَامِيرَهَا
اور قرآن میں جہاں یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے توراۃ میں اس کی بجائے یا ایہا المساکین وارد ہوا ہے۔ اسی
طسوت میں جن آیات کا سرخار یا ایہا الذین آمنوا ہے وہاں اس گروہ مؤمنین کے قائم رہنے کا بیان ہے۔

طریق پر تازل ہوئی ہیں۔ کہتا تو ترجمہ سے جوں گرائے پڑاں توں
لے۔ یعنی ان آیات میں خطاب کو بظاہر پیغمبر سے ہے
مگر مقصد امت کے افراد کو (تنبیہ و تہدید کرنا ہے) قرآن
کی جن آیات میں لفظ "او" (یا) آیا ہے وہاں مکلف کو
اختیار ہے کہ وہ جس شق کو چاہے اختیار کرے۔ جیسے تم کو
کے کفار کے سلسل میں وارد ہے و کفارتہ اطعام عشرۃ
مساکین میں اوسطاً مائے طہون (حلیکم) اور کو ستم (تعمیر و تہذیب)
اور قرآن میں جہاں یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے توراۃ میں اس کی بجائے یا ایہا المساکین وارد ہوا ہے۔ اسی
طسوت میں جن آیات کا سرخار یا ایہا الذین آمنوا ہے وہاں اس گروہ مؤمنین کے قائم رہنے کا بیان ہے۔

اور اسی کی تفسیر یہ کہتے ہیں۔ اور اسی کے کرام و احترام کو واجب و لازم اور اس کی تنگ حرمت کو ناجائز و حرام
کہتے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ نے صحیح اور غلط حدیث معلوم کرنے کا سبب اس قرآن کی مطابقت یا عدم مطابقت کو قرار
دیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیء حسن و صالح الی الکتاب و السنۃ و کل حدیث لا یوافق
کتاب اللہ فهو ذخوف (اصل کافی) ہر چیز کو کتاب و سنت کی طرف ٹٹایا جائے گا۔ اور ہر وہ حدیث جو
قرآن کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ نیز انہی حضرت سے مروی ہے فرمایا ما لم یوافق من الحدیث
القرآن فهو ذخوف۔ جو حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے (اصل کافی) اور اسی قرآن کی تلاوت
کے ثواب بیان فرماتے ہیں جن کا ایک شتر سابقہ باب میں بیان ہو چکا ہے۔

موجودہ قرآن کی توشیح از ائمہ اہل بیت علیہم السلام حضرت ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم
توشیح فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ما بین الدفتین کتاب اللہ۔
جو کچھ دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے (یعنی البلاغۃ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں اقرؤا کما یقرؤہ اناس اسی طرح قرآن پڑھو۔ جس طرح وہ سب مسلمان پڑھتے ہیں۔
(مقدمہ تفسیر مانی) جناب امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اجمعت الامۃ قاطبۃ علی ان القرآن حق
للدیب فیہ و القرآن حق لا اختلاف بینہم فی تنزیلہ و تصدیقہ فاذا شہدوا القرآن بتصدیق
خبر و تحقیقہ فانکروا الخیر طائفۃ من الامۃ لزمہم الاقواء یم صرورۃ الحدیث (احتجاج طبری)

وشرحها واولها ومامن امة
تسوق الى الجنة الا وهي في
التبى والائمة صلوات الله عليهم
اجمعين وفي اتباعهم

شریف۔ اور سابق الزمان جناب امیر المومنین علی بن ابی
طالب ہیں۔

یعنی تمام امت مسلمہ کا اس امر پر اتفاق ہے۔ کہ قرآن مجید وہ برحق کتاب ہے کہ جس میں ہرگز کوئی شک و
شبہ نہیں ہے۔ قرآن برحق ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس کی تشریح و تصدیق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پس
جب قرآن کریم کسی حدیث کی صحت کی شہادت دے اور ہمیں ہر امت کا کوئی گروہ اس حدیث کا
انکار کرے تو اس کے لئے رد نہیں ہے۔ بلکہ اسے اس کی صحت کا اعتراف کرنا لازم ہے۔ آئمہ معصومین
تھے اس قرآن کے ساتھ تسک کرنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس کی مخالفت کو کفر قرار دیا ہے
چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من خالف کتاب اللہ وسنتہ محمد فقد کفر۔ جو شخص کتاب
اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ واصل کافی، اگرچہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کی ان فتاویٰ
کچھ بھاس سلسلہ میں علامہ اعظم کی تصدیقات کی ضرورت تو نہیں رہتی۔ مگر علما کے ایمان قلب کے لئے
بعض اعلام کی تصدیقات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پیش پیش حضرت مصنف علامہ کا ترمذی
بیان ہے جو انہوں نے اسی رسالہ اعتقاد میں دیا ہے جس میں سرکار موصوف نے بڑے پر زور و طرفہ پر پروردہ
قرآن کو کامل و مکمل اور منزل من اللہ بتایا ہے اور عقیدہ کی یک شدت کے ساتھ رد فرمائی ہے۔

درگر شیخ علمائے اعلام کی تصدیق | شیخ الفرقۃ المفقۃ جناب شیخ مفید علیہ الرحمۃ اپنے رسالہ
اوائل المقالات میں رقمزد ہیں۔ وند قال جماعة

من اهل الامامة انه لم ينقص من كلمة ولا من اية ولا من سورة ولكن حذف ما كان
مقتضى محض امير المومنین من تاويل وتفسير معانية على حقيقة تفويل..... وعند
ان هذا القول شبه من مقال من ادعى نقصان كلمة من فصول القرآن على الحقيقة من
التاويل واليراميل..... واما الزيادة فيه فمطروح على ما دهاه يني فرقة امامية کی ایک جماعت
کہتی ہے۔ کہ قرآن میں کسی سورہ اور آیت بلکہ ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ مصحف امیر المومنین میں
اس قرآن کی جو تفسیر و تاویل مذکور تھی۔ اسے حذف کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ قول اس قول سے بہتر ہے
جس میں اصل قرآن سے بعض کلمات کا کم ہونا بیان کیا گیا ہے اور میرا مبدن اسی کی طرف ہے۔ قرآن میں

وانشیاءهم وما من آية تسوق
 الى النار الا وهى فى اعدائهم
 والمخالفين لهم وان كانت
 میں ہیں اور جہنمیں دوزخ کی طرف سے جاتی ہیں وہ دشمنانِ رسولؐ والی رسولؐ اور ان کے مخالفین کے حق میں
 نازل ہوتی ہیں۔

کس قسم کی زیادتی کے باطل ہونے کا تو قطعی یقین حاصل ہے۔ حضرت تیسرے علم الہدیٰ کی اصل کتاب
 ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ مگر ان کے طبعِ رشیدیہ حضرت شیخ الطائفة طوس نیز مفسرِ طبرستان
 علیہ الرحمۃ نے ان کے نظریہ کی تفسیر بیان اور مجمع البیان میں تصریح فرمائی ہے اور کئی بہما شاہدین
 عادیین ہر انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں کی جتنی واسطے نظریہ کو باطل فرمایا ہے اس
 ضمن میں فرمایا ہے کہ ان العلم لبعثة نقل القرآن کا علم بالیقین والحوادث الکبار والذات النطاق
 والکتاب المشہورہ و اشعار العرب المسطورة۔ موجودہ قرآن کی نقل کی سمیت کا اسی طرح علم و یقین
 حاصل ہے جس طرح بعض دورِ رازِ شہروں اور بڑے بڑے گزشتہ واقعات اور مشہور کتب اور
 عربوں کے کلمے ہونے اشعار کا علم و یقین حاصل ہے۔ حضرت شیخ الطائفة اپنی تفسیر تمیان کے مقدمہ میں
 لکھتے ہیں۔ اما الکلام فی زیادة القرآن ونقصانه فمتما لا یلتقی بہ لان الزیادة فیہ
 مجمع علی بطلانہا والتقصان متناظران ایضاً من مذهب المسلمین خلافة و
 هو لا یبق بالصحیح من مذهبنا وهو الذی نصوہ المرتضیٰ و دعاياتنا متناصرة بالحقف
 علی قرائنہ والنقص بہ و رد ما یورد من اختلاف الاخبار الیہ قرآن میں کی بیش کے متعلق کلام
 کرنا ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے (کیونکہ یہ فقط قرآن کی تفسیر ہے) اس لئے کہ قرآن میں زیادتی
 کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ باقی یہی کہی۔ بظاہر مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف
 ہے۔ اور یہی جاری صحیح مذہب ہے اور حضرت تیسرے علم الہدیٰ نے بھی اسی نظریہ کی نصرت کی ہے
 سرکارِ ملائم طبرستان اپنی تفسیر مجمع البیان کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں اما الزیادة فجمع علی بطلانہ
 و اما التقصان متفقہ دوی جامعہ من اصحابنا و قوم من حشریہ العامة ان فی القرآن
 تغییراً و نقصاناً و الصحیح من مذهب اصحابنا خلافة و هو الذی نصوہ المرتضیٰ قدس سرہ
 واستوفی الکلام فیہ غایۃ الاتینا و فی جواب المسائل الطرابلسیۃ اس عبارت کا مطلب

الایات فی ذکر الاذلیل فما کان
فیہا من خیر فهو جار فی اهل
الحدید وما کان فیہا من شر فهو جار
بارے میں بھی کبھی جائیگی۔

جی آیات میں پہلی آیت کے جن لوگوں کی جبریت کا دعویٰ
کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس امت کے صالحین کی شان میں
بھی کبھی جائیگی۔ اسی طرح جن آیت میں اگلی لوگوں
کی جبریت کا ذکر ہوا ہے وہ اس امت کے بدوں کے

وہی ہے جو حضرت شیخ فرس کی عبارت کا ہے۔ اس طرح دیگر جہت سے ملائے اظام مثل علامہ علامہ
دور الکریم (۱) علامہ السید ابوالقاسم غوثی (۲) علامہ (در مقدمہ تفسیر البیان) (۳) علامہ سید ابوالقاسم الرضوی (۴) علامہ السید علی الحارثی (۵) علامہ السید علی نقی انقوی (۶) علامہ (در مقدمہ تفسیر قرآن)
وغیرہم نے اس سلسلہ میں اپنی تحقیقات رائے اس مطلب کو تحقق و مبرہن فرمایا ہے شکر اللہ سبحانہ
بہر حال شیعہ خیر الہرچہ کہ ہمیشہ سے یہاں تک پہنچے آئے ہیں۔

جمال و نور قرآن فرید جان ہر مسلمان ہے۔ قریب چاند تاروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔

مخالفین کی ہماری دشمنی میں کتابی دید ہے جبکہ انہیں ان اساطیر مذہب
ایک اشکال کا ابطال کی تصریحات دکھائی جاتی ہیں۔ تو بھلا اس کے کہ اسی اصول کے مطابق
اپنا اقترا پر داری سے دست بردار ہر پائی اور اپنی خط بائی کا اقرار کر کے ہار گواہی میں تائب ہوں
اٹا وہ ہر راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ مائے شیعہ کے بیانات تفتہ پرستی ہیں۔ ورنہ در حقیقت وہ
تحریر کے قائل ہیں سبحان اللہ! بھٹان عظیم۔ یہ بیان قتل و دانش اور صل و انصاف
سے کس قدر دور ہے؟ اس امر کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جن کی نظر میں ہمارے مائے اظام
کی ان کتب پر یہ جی میں انہوں نے یہ تصریحات فرمائی ہیں۔ بھلا وہ علامہ جو انہیں کتب میں اصحاب ثلاثہ
کی خلافت کے ابطال پر داخل و براہین کا انبار لگا رہے ہیں۔ جنہوں نے مذہب شیعہ کی تائید اور دیگر مذہب
کی تہذیب متقدم کتب کہیں ہیں۔ وہ اور تو کس سلسلہ میں تفتہ سے کام نہیں لیتے۔ پس اگر انہیں تفسیر و کتاب ہے
تو صرف مسئلہ تحریر و قرآن میں کہ اس میں اپنے حقیقی نظریات سے دست بردار ہو کر جمہور اہل سنت کی
مبنی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر تفتہ کرتے۔ تو مسئلہ خلافت میں کرتے۔ اور خلافت کی خلافت کا اقرار کر دیتے۔ تاکہ
ہماری جھگڑا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی۔ یہ کیا اہل منطق ہے کہ سب سے بڑے جہم انداز کا مسئلہ پر تو
تفتہ کرتے نہیں۔ اور اگر تفتہ کرتے ہیں تو بعض خفیت اور غیر اہم مسائل میں؛ یہی وہ وجوہ تھیں جن

فی اهل الشر وليس فی الانبیاء
 خیر من النبی محمد ولا سے
 الاوجیاء افضل من اوجیاء لا
 فی الامم افضل من هذه الامم شیعة
 اهل بیتہ فی الحقیقہ دون غیرہم ولا فی الاخر اشرعاً
 میں وہی لوگ ہیں جو اہل بیت رسول کے صحیح پیرو ہیں۔ نہ دوسرے لوگ۔ اہل بیت کے دشمنوں سے بڑھ کر
 کوئی شریر نہیں۔ اور نہ ہی تمام آدمیوں میں ان حضرات کے مخالفین سے بدتر کوئی آدمی ہے۔

کی بنا پر بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ شیعہ علماء تحقیق تعریف قرآن
 کے قائل نہیں ہیں۔ اور وہی ان علماء اعلام کا کام حقیقت عربانِ تلبیہ پر ہوتا ہے۔

بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت کی بانی ہمارے مؤمن بالقرآن ہوئی تصدیق

محمد اسلم صاحب جے پوری اپنی کتاب تاریخ القرآن ص ۳۲ تا ۳۷ میں شیعہ اور قرآن شیعہ ابراہامیوں کے
 قرآن نقل کرنے کے بعد ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ میں ان علمائے فہم کے اقوال ہیں جو اہل تشیع میں
 مقبول و مستند ہیں۔ احسان اقوال میں نہ تاویل کی گنجائش ہے۔ اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے تلبیہ سے
 کہا ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علمائے اہل سنت کی تردید میں رسائل لکھے ہیں۔ ان کی
 نسبت تلبیہ کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ اور ابو جعفر کی کتاب الاعتقاد اور غنیمت کی تفسیر صافی یہ دونوں کتابیں
 فہم کے نصاب دوسری میں داخل ہیں۔ اس سے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے عقیدہ کے خلاف اپنے فرقہ
 کو تعلیم دیتے ہیں۔

اس طرح فاضل جلیل شیخ رحمت اللہ بندہ اپنی مشہور تصنیف انوار الحق ج ۲ ص ۲۷ طبع بمبئی میں بعض اعلام
 شیعہ کا کام حق ترجمان نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں المذہب
 المحقق عند علماء الفرقۃ الامامیۃ الشیعۃ بتبر ان القوان الذی انزلہ اللہ علی نبیہ
 هو ما بین الدفتی وجہ ما فی ابی الناس لیس بالکثر من ذلک واذہ کون مجموعاً مؤلفاً فی
 عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحفظ ونقل الحرف من الصحابۃ (۱) ان ظاہر ولعین اللہ
 الضعیفۃ النبی ردیت فی مذہبہم لایرجع بنسبہا عن المعلوم المقطوع علی صحیحہ یعنی وہ ان

حقائق کے پیش نظر ثابت ہو گیا۔ کہ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے علماء و علماء کے نزدیک جو نظریہ مسلم ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ یہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ کہ عہد رسالت میں قرآن جمع ہو چکا تھا جسے ہزاروں صحابہ نے حفظ و نقل کیا اور بعض ضعیف روایات جو ان (شیعہ) کے مذہب میں (تحریف کے سلسلہ میں) مروی ہیں۔ ان کی وجہ سے ایک ثابت شدہ حقیقت سے دست برداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔

خوشتر آں باشد کہ سردلبران : گفت آید در حدیث دیگران

والفضل ما شهدت به الاعداد لیکن بایں بر مقتضای عوام کا نام میں ہمیشہ شب و روز یہی دُعا پڑھا کرتے ہیں کہ شیعوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے؛ بلکہ تحریف کے قافی ہیں آہ۔ کس روز ہمیں نہ تراشا کئے مدو کس دن جائے سر پہ نہ آسے چلے

میں معلوم ہے کہ ان کے اس اتہام و افتراء کے باطنی ملل و اسباب ترکچہ اور ہیں۔ لیکن اس کا باری سبب وہ بعض روایات ہیں۔ جو ہماری بعض کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہیں۔ اور بظاہر مہم تحریف ہیں۔

اگرچہ اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے اور

شیعہ روایات تحریف کا انزامی جواب خود ہم اپنے بعض علی مشائخ میں اس کے متعلق بہت کچھ کہے چکے ہیں۔ لیکن یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ان روایات کی وجہ سے ہمیں تامل تحریف اور منکر قرآن قرار دینا پڑے تو ہر کسی طرح بھی خود براہِ دامن اسلامی اس الزام سے اپنی ٹھکانا ہی نہیں کرا سکتے۔ اور نہ ہرگز مومن القرآن کہلا سکتے ہیں؛ کیونکہ اس قسم کی بکثرت روایات ان کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ہم قبل میں بطور نوٹ شدہ از خود اسے۔ ان کی بعض روایات کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجاسے کہ بعد بالانصاف ناظرین کرام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں کوئی دقت و زحمت نہ ہو۔ اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ

ایں گاہ بیت کہ در شہر شام نیز کنند

روایات اہل سنت قرآنی سورتوں میں تحریف تفسیر اتفاق مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی ج ۲ ص ۲۵ مطبع ازہر مصر م ۱۱۸۱

عائشہ سے مروی ہے۔ قالت کانت سورۃ الاحزاب تقرئی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی ایتہ فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها الا علی ما هو الذی رکذا فی التفسیر الذی المنشور فیہ ص ۲۵ مطبع مصر یعنی سورہ احزاب کی حد نبوی میں دو آیتیں پڑھی جاتی تھیں۔ مگر

سے اس آیت کو اسی طرح مانا ہے: لیکن موجودہ قرآن میں وصلاۃ العصبی کی لفظ موجود نہیں ہے۔ کتاب مذکور کے مذکورہ بالا صفحہ پر جناب عائشہ کے کاتب قرآن ابی یونس سے جس بعینہ یہی روایت منقول ہے۔

(۲) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے: **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ بَلِّغُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم** فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمكم من الناس سورة مائدہ چ ۴۴ مگر ان حضرات کی کتب تفسیر سے متفاد ہوتا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۷۷ مصر پر علامہ سیوطی نے جناب ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ فرمایا کنا نقراء علی جہاد رسول اللہ صلیم **يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ بَلِّغُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ** فان لم تفعل فما بلغت رسالته لیکن آجکل جہاد ان علیاً مولى المؤمنین «نہار دہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے سا قلم کر دیا گیا ہے۔ (۳) تفسیر آقان جلد ۲ ص ۲۷۷ مصر اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۲۷۷ پر متعدد روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے آیت رجم خارج کر دی گئی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں۔ کنا نقفوفیہا **آیۃ الوحیم قلقت وما آیۃ الوحیم قال اذا ذنا الشیخۃ والشیخۃ فارجموها التبت نکالاً من اللہ** واللہ عزیز حکیم یعنی ہم اس سورہ (احزاب) میں آیت رجم بھی پڑھتے تھے۔ جس (ذہب بن جیش) نے کہا آیت رجم کون سی آیت ہے؟ کہا اذانی جس وقت بڑھامرد یا بڑھی عورت زنا کرے۔ تو انہیں سنگسار کر دو۔ یہ خدا کے عزیز و حکیم کی طرف سے ان کے اس جرم کی پاداش ہے۔ لیکن موجودہ قرآن مجید میں آیت رجم کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ (۴) موجودہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اس طرح ہے: **ات اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلی علیہ وسلموا تلبیہا** لیکن روایات اہل سنت سے مترشح ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر آقان ج ۲ ص ۲۷۷ اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۲۷۷ پر کئی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عائشہ حفصہ کے مصاحف میں اس آیت کا ترجمہ قبل ان بغیر عثمان المصاحف قبل اس سے کہ جناب عثمان مصاحف کو تفسیر کریں۔ یوں تھا۔ **والذین یصلون الصلوات الاصلیٰ مگر ترجمہ یہ تہنندارہ ہے (۵) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے۔ کفی اللہ المؤمنین القتالی** لیکن حضرات کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی **کفی اللہ المؤمنین القتالی** یعنی ابی طالب تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۱۹۲ مگر موجودہ قرآن میں اس آیت کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کا اسم گرامی موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے عمداً حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں اسی مختصر تعداد پر گفتگو کی جاتی ہے۔

اللہ کے غم دل باتو گفتم و بدل ترسیدم کہ دل آئندہ شوی و رہی سخن بہار است

ان عقائد کی روشنی میں یہ امر مدبر روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ کہ برادرانِ اسلامی کے نزدیک قرآن مجید محرف و تبدیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمرؓ فرماتے تھے۔ لا یقولن احد کذا اخذ القرآن کلمہ و ما یدریہ واکملہ قد ذهب منه قرآن کثیر (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۸) ہرگز کسی شخص یہ نہ کہے۔ کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا ہے۔ اسے کیا خبر کہ پورا قرآن کس قدر تھا؟ قرآن کا اکثر حصہ تو تلف ہو گیا۔ لیکن یاہی ہمہ ان حضرات کے شرم و حیا کی داد دینی چاہیے کہ کہتے یہی ہیں کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے اور ان کا اس پر ایمان نہیں ہے ۴۔ بسوخت عقل ز میرت کہ ایں چہ پوچھی راست

دو ٹوک فیصلہ | ہم ان کی ان روایات کی روشنی میں ان کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ کہ جو جواب تم اپنی ان روایات کا دو گئے وہی جواب ہماری طرف سے ہماری روایات کا سمجھ لو۔ اگر اپنی دعایا پر ضعیف الاسناد ہونے کا فتویٰ صادر کر کے انہیں ناقابلِ اعتماد قرار دو تو ہماری روایات کو بھی ایسا ہی سمجھو۔ اور اگر ان اضافوں کو جو ان روایات میں مروی ہیں تفسیری و تفسہنی بیانات پر محمول کرو تو ہماری روایات کا بھی یہی مفہوم سمجھو۔ جیسا کہ مصنفِ ملام نے متن رسالہ میں ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

۵۔ میں اک شاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا!

ایک تاویل علیل کا ابطال | متعصب طوائف کا یہ پرانا و طویلہ ہے کہ جب ان کے بے بنیاد اعتراض کے جواب میں الزامی طور پر ان کی مذکورہ بالا یا ان جیسی دیگر روایات پیش کر کے ان کا نالائقہ بند کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان سے ان روایات کا کوئی مستعمل جواب نہیں بن پڑتا۔ تو وہ فوراً نسخ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گلو خلاصی کی نالام کو کشمکش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ روایات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور یہ روایتیں نسخ پر محمول ہیں۔ ان کی یہ تاویل بچہ و بچہ ناقابلِ قبول اور علیل ہے۔ اولاً اس لئے کہ خود ان روایات میں ایسی ایسی تصریحات موجود ہیں۔ جو نسخ والی تاویل کا قطعاً قبح کر دیتی ہیں۔ کیونکہ نسخ۔ فقط عہدِ نبوی میں نزولِ قرآن کے وقت ہی متصور ہو سکتی ہے۔ کمالاً بغض۔ چنانچہ تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۸ جع مصر پر لکھا ہے۔ یدعیو جائز نسخ شئ من القرآن بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آنحضرتؐ کی وفات کے بعد نسخ قرآن جائز نہیں ہے۔ مگر ان روایات میں تصریح موجود ہے۔ کہ جناب عائشہ و حضرتہ فاطمہؓ آیات کو اس طرح پڑھتی تھیں۔ اور اسی طرح اپنے مصاحف میں لکھواتی تھیں۔ اور شہادت دیتی تھیں۔ کہ عہد رسالت میں اسی طرح یہ آیات پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کی یہ تصریحات موجود ہیں۔ کہ فاطمہؓ آیات جناب عثمان کے تغیر و تبدل

سے پہلے اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اہل انصاف بتا دیں کہ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے نسخہ نہ نسخہ، ولا سہارا کس طرح مفید مطلب ہو سکتا ہے۔ مگر سچ ہے۔ الغریب یثبیت بقی شیش یعنی ڈوبتے کوٹکے کا سہارا۔ ثانیاً اس سے کہ نسخہ کے چند قواعد رتوالہ ہیں۔ جب تک وہ نہ پاسے جائیں کسی آیت کے ہونے کا نظریہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دھاندلی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کہ جس آیت کے متعلق چاہا
نسخہ کا فتویٰ صادر کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر القرآن ج ۲ ص ۲۰۰ طبع مصر میں نسخہ کے متعلق رقمطراز ہیں۔ انصایرجع فی النسخ الی نقل موسیٰ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اومن صحابی یقول انه کذا النسخ کذا یعنی نسخ کے سلسلہ میں فقط جناب رسول خدا کی کسی صریح حدیث یا کسی صحابی کے ایسے قول پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ کہ جس میں اس نے وضامب کی ہو۔ کہ نطل آیت نے نطل آیت کو منسوخ کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ ولا یتمد فی النسخ قول ملام المفسرین بل ولا اجتہاد والمجتہدین غیر نقل مبہم ولا معارضة بینه لادان النسخ یتضمن رفع حکم واثبات حکم فتور فی مہدم صلی اللہ علیہ وسلم والمعتد فیہ النقل والتاریخ دون الواسطۃ والاجتہاد۔ یعنی نسخ کے سلسلہ میں مامفسرین کے قول بلکہ مجتہدین کے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب تک اس کے متعلق کوئی صریح حدیث یا اس آیت کے معارض کوئی بینہ موجود نہ ہو کیونکہ نسخ ایک حکم کے اسٹھے اور محدثی میں اس کی جگہ دوسرے حکم کے مقرر ہونے کا نام ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں فقط نقل صریح اور تاریخ صریح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ نہ واسطے واجتہاد پر۔

ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ جب تک کسی آیت کے منسوخ ہونے پر آنحضرت کی صحیح الحدیث پیش نہ کی جاسکے۔ اس وقت تک فقط بعض مفسرین و مناظرین بلکہ مجتہدین کے اقوال پر بھی بزرگ اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اگر ہماری پیش کردہ ان الزامی روایات کے متعلق یہ حضرات مدعی ہیں کہ وہ منسوخ ہیں تو وہ اس سلسلہ میں کوئی صریح و صحیح حدیث بخوبی پیش کریں۔

ثالثاً۔ ارشاد قدرت ہے ما ننسخ من آیتہ او ننسہا نأت بتجیر منہا او مشلھا (س ۲) جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس جیسے آیت لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بیجاۃ النفس ظاہر ہے کہ جن قدر آیتیں منسوخ ہوں اتنی ہی ناسخ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا نسخ کے دعویداروں پر لازم ہے کہ اگر وہ دعوائے نسخ میں سچے ہیں تو ناسخ آیات پیش کریں۔ جیسے گو وہیں جیلان لیکن اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں اپنے دعویٰ بلا دلیل سے دست بردار ہو جانا چاہیئے۔

بعض علماء کے قائل تحریف محض سے مذہب کا قائل بننا لازم نہیں آتا ہاں یہ درست ہے کہ ہمارے

بعض علماء کرام تحریف کے قائل ہیں۔ لیکن یہ امر محتاج بیان نہیں۔ کہ کس اختلاف مسئلہ میں کس مذہب کے بعض علماء کا نظریہ خصوصاً مذہب کہ وہ اکابر علماء مذہب کے نظریہ سے متصادم ہو۔ اُسے پورے مذہب کا نظریہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جو علماء کرام اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی اپنے اس نظریہ کی صحت پر دلائل دیتے ہیں۔ قرآن میں ان کے چند اذکار کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

تائیلین تحریف کی پہلی دلیل | اس مسئلہ میں ان کی پہلی اور حکم دیں وہ روایات ہیں جو اس مسئلہ کے متعلق کتب فرقہ میں موجود ہیں۔ جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ جمع قرآن کے وقت اس میں فی الجہد ضرور کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ روایات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان سب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ علماء مجلس نے مرآۃ العقول میں ان کے تواتر کا اذکار فرمایا ہے اور اس قدر صریح انداز میں کہا ہے کہ اس تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری دلیل | جمع قرآن کی وہ کیفیت ہے۔ جو کتب سیر و تواتر میں مذکور ہے۔ پہلے پہل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے حکم سے یہ اہم کام زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا۔ اور اسے حکم دیا گیا۔ کہ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھا کریں۔ اور لوگوں میں اعلان کرایا گیا۔ کہ جس شخص کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو۔ وہ زید کے پاس آئے۔ اور شرط یہ مقرر کی گئی۔ کہ جو شخص دو گولہ پیش کر دے۔ اس کے لائے ہوئے اجزاء سے قرآن میں درج کھٹے جائیں۔ چنانچہ اسی التزام کے مطابق قرآن کریم جمع کیا گیا۔ اور کچھ اجزاء جو بڑیوں کچھ کی شاخوں، انگٹوں اور کاغذوں پر لکھے ہوئے تھے۔ وہ جمع کر لئے گئے۔ (تفسیر آفاق) امت نے اسی طرے خلیفہ سوم کے عہد میں اس جمع کردہ قرآن میں معمولی تقدیم و تاخیر اور فقرات میں تنگ و اصلاح کے بعد اسے دوبارہ مرتب کیا گیا۔ جو غیر جانبدار شخص بھی جمع و ترتیب کی یہ کیفیت ملاحظہ کرے گا۔ اسے ظن غالب بلکہ یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ کہ اس طرح کچھ نہ کچھ ضرور جمع ہونے سے رہ گیا ہو گا۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس جمع شدہ کچھ مقدار ہو۔ مگر اس نے اپنا جمع کردہ حصہ ان حضرات کے حوالہ کرنا مناسب نہ سمجھا جو جس طرح جناب عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا اپنا قرآن دینے سے انکار کرنا ثابت ہے اسی طرح ام المومنین عائشہ و حفصہ نے بھی اپنے اپنے مصحف نہیں دیئے تھے۔ نیز ممکن ہے۔ کہ کسی کے پاس کچھ اجزاء قرآن مجید ہوں۔ مگر اس کی قرآنیت پر دو گناہ موجود نہ ہوں۔ لہذا ان کا لایا ہوا جزء قبول نہ کیا گیا ہو۔ اس طرے نقص و کمالات کا بطریقہ کار اختیار کیا تھا قرین عقل

و مقصد سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ان کے یہاں ذکر کرنے سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ جو حضرات اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی کچھ دلائل رکھتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ محض ہے دلیل نہیں ہے اور یہ کہ ان کے اس نظریہ سے کس اسلامی مسئلہ عقیدہ کی مخالفت بھی لازم نہیں آتی۔ کمالاً کفری۔

نظریہ تحریف کے ابطال پر دو ایتوں کے ساتھ غلط استدلال

آیت ۱۰۰ تا ۱۰۱ نزلنا الذکوٰۃ لخاصۃ (سورہ حج سہ ۱۱۴) ہم نے ذکوہ کو نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب خداوند عالم قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو کون شخص اس میں کچھ تحریف اور تغیر کر سکتا ہے؟ تحریف کے ابطال پر قطع نظریہ تحریف والے نظریہ کے غلط دلائل یہ ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ تمسک کرنا بچہ بدیہ صحیح نہیں ہے۔

اولاً قرآنی اصطلاح میں مذکورہ کلام کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے۔ (ان ہوا الذکوٰۃ للعالمین) اسی طرح اس کا اطلاق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والاصفاست پر بھی ہوا ہے۔ انا نزلنا الیکم ذکوٰۃ رسولیٰ لہذا میں ممکن ہے کہ یہاں اس ذکر سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات والاصفاست ہو کہ خداوند عالم شہداء سے ان کی حفاظت و حرمت کا وعدہ فرما رہا ہے (واللہ ليعمل من الناس) اسی بنا پر آیت مبارکہ فاما الذکوٰۃ انتم لا تعلمون میں وارد شدہ لفظ اهل الذکوٰۃ سے مراد اہل رسول ملے جاتے ہیں۔ تاہم اس آیت کو ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ اور وہ اس موضوع سے بالکل اجنبی قرار پاتی ہے۔ تفسیر کبیر ج ۵ صفحہ ۲۵۵ جامع صحرا میں مذکور ہے کہ بعض علماء نے اہل سنت شرف اور اہل بدعتی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

ثانیاً اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں "ذکوہ" سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ تو غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس سے مراد قرآن مجید کے تمام افراد ہیں؟ یا اس سے مراد مطلق قرآن ہے؟ (جو کہ ایک فرد کے ضمن میں بھی متحقق ہو سکتا ہے)۔ پہلی شق تو یقیناً غلط ہے۔ کیونکہ جناب شہان کا قرآنوں کو جلا نا (بخاری و غیرہ) اور ولید کا قرآنوں کو تیروں کا نشانہ بنانا (ازاد اب الدین و احمد بنیاد وغیرہ) مسلمات ہیں سے ہے۔ اسی طرح طاعت و شاعت میں غلط کارد جانا بھی بالمشاہدہ ثابت ہے۔ نیز کسی دفعہ قرآن انعاماً اہل بھی جاتے ہیں۔ کسی اور طریقہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قصت کاملہ سے ہر فرد کا وعدہ کیا جوتا کوئی شخص کسی قرآن کے ساتھ یہ ادبی نہ کر سکتا اور نہ خود بخود ایسا ہوتا۔ پس ماننا پڑے گا کہ اس امر سے مراد مطلق قرآن (قرآن کلی) ہے۔ لہذا اگر قرآن کا ایک فرد بھی اس تحریف سے محفوظ ہے تو وعدہ

خداوندی پیدا ہے۔ اور قائل تحریفہ کہ سکتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کا جمع کردہ قرآن اس وقت البیہ کی عملی تصویر ہے جو موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ ہاں البتہ جو تحریف کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام کے جمع کردہ قرآن مجید اور موجودہ قرآن کریم میں صرف اس قدر فرق تھا کہ آنجناب کا جمع کردہ کلام پاک ترتیب نزول کے مطابق تھا۔ جب کہ موجودہ کلام پاک اس کے مطابق جمع نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس قرآن میں تنزیل کے ساتھ ساتھ اس کی تاویل بھی مذکور تھی جو کہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس بنا پر سیرین کہا کرتا تھا اگر جناب امیر کا جمع کردہ قرآن مجید دستیاب ہو جاتا تو علم کا ایک ذخیرہ مل جاتا (تاریخ الخلفاء ص ۲۷ طبع مصر) واللہ اعلم۔

ثالثاً: یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس حفاظت خداوندی سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ کوئی شخص دلائل و شبہات سے قرآن کی ختائیت و صداقت کو نہیں جھٹلا سکے گا۔ کیونکہ الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ اور بفضلہ تعالیٰ یہ امر حیاں و چہیاں کا مصداق ہے۔ صدیاں گزر گئیں اور باوجود قرآن کے سونچنے کے آج تک کوئی شخص جس اس کی ایک آیت کا شل نہیں لاسکا۔ پس بوجہ اقامہ الاعتدال بطل الاستدلال اس آیت کے ساتھ تحریف قرآن کے ابطال پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ بعض علماء اہل سنت نے جس اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر (تائید) کے اس آیت کے ساتھ نفی تحریف پر کئے ہوئے استدلال کو ایسی الفاظ و ادھار سے القاض بقول انما نحن علی فساد نزل بعض الاما جہتہ ذلک کہ اس استدلال کی کاکت و کمزوری پر ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی ہے: "وہذا الاستدلال ضعیف لان یجری مجرئ اثبات الشئ بنفسہ (تفسیر کبیر ۵ ص ۲۵۵ طبع مصر) یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں کہ یہ معاصرہ مل المطلوب (دعویٰ کو دلیل قرار دینے کو مستلزم ہے جو کہ باطل ہے لہذا زیں اس استدلال میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے؟ دوسری آیت یہ ہے وان لکنا بعضہ بزل لا یاتد الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید (سورۃ عم سجدہ کپ ۱۹) اور یہ قرآن تو یقینی ایک عالی مرتبہ کتاب ہے۔ کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی جھٹک سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اور غریبوں والے دانا خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے (ترجمہ فرمان) اس سلسلہ میں اس آیت مبارکہ سے بھی تسک کرنا صحیح نہیں ہے۔

اولاً: اس سلسلہ کے اس پر بھی وہی ایراد وارد ہوتا ہے جو پہلی آیت پر دوسرے نمبر پر وارد کیا گیا ہے۔ کہ اس سے مراد قرآن کے تمام افراد ہیں یا بعض تمام افراد تو مراد لے نہیں جاسکتے لہذا بعض مراد لینے پڑیں گے۔ تو وہ ایک قرآن کے موجود ہونے کی صورت میں صادق ہے۔

ثانیہ۔ اس باطل سے مراد کیا ہے جو اس قرآن میں وہ نہیں پاسکتا؟ اگرچہ تحریف بھی امر باطل ہے۔
 تیسری بات یہ کہ قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کے نہ آنے کا یہ مطلب ہو کہ اس کی گتہ مستحکم یا آئے
 والی اخبار میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کے لئے موجب بطلان بردار مع البیان و کذا فی تفسیر سیفناوی ص ۲۸
 طبع ایران) اور ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ نہ پہل آسانی کتب اس کتاب کی تکرار یہی کرتی ہیں اور نہ بعد میں
 کوئی ایسی کتاب و شریعت آئے گی جو اسے جھٹلائے اور اس کے احکام کو منسوخ قرار دے۔ جیسا کہ
 تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ لایا بیتہ الباطل من قبل التوراة و لا من قبل
 الانجیل و لا من بعدہ اسی لایا نیہ من بعدہ کتاب میطلد۔ ہذا ان وجوہ سے معلوم ہو گیا
 کہ یہ آیت مراد کہ بھی تحریف کی نفی پر قطعی دلائل نہیں کہل را یا ہی تفسیر کبیر رازی ج ۷ ص ۲۸
 طبع مصر پر مذکور ہے)

ایک دم کا ازالہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح تحریف کا قول اختیار کرنے سے قرآن
 سے اقتدار اٹھ جاتا ہے۔ اور تمام قرآن مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وجہ کا
 اوپر بھی اجالا ازالہ کیا جا چکا ہے۔ پھر واضح کیا جاتا ہے کہ اگر تحریف کا اس طرح اعتقاد رکھا جائے میں
 مقامات تحریف کی تعیین و قیاس نہ کی گئی ہو تو بے شک اس طرح یہ اعتقاد ہماری کتاب کو مشکوک اور
 غیر معتبر بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ اس طرح قائم کیا جائے کہ موارد تحریف اور تحریف
 کی نوعیت کا کسی طرح علم ہو جائے تو اس سے باقی ماندہ حصہ و اجزاء کے اعتبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو علماء
 تحریف کے قائل ہیں ان کے نظریہ کی یہ کیفیت ہے۔ روایات تحریف دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اجمال
 بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ اور دوسری قسم میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ کن سورتوں
 اور آیتوں میں کس قسم کی تحریف کی گئی ہے مثلاً یہ کہ فلان جگہ سے فلان نام ساقط کیا گیا۔ اور فلان جگہ سے
 فلان جملہ حذف کیا گیا۔ و مل بذ القیاس۔ اس طرح باقی ماندہ حصہ پر اعتماد بحال رہتا ہے۔ خصوصاً سبب کہ موجودہ
 قرآن کی تصدیق و توثیق ائمہ ظاہرین نے بھی کر دی ہو جیسا کہ اس بحث کی ابتداء میں ان کی تشریح و تصدیق
 پیش کی جا چکی ہے!! اھذہ تذکوة فمن شاء ذکوہ۔

سبعہ احرف کی توضیح و تشریح سرکار مصنف علام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
 جو یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ قرآن ایک ہے اور ایک خدا
 کی طرف سے ایک ہی رسول پر نازل ہوا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس مشہور نظریہ کی رد و مقصر ہے
 جسے مخالفین کے ہاں بہت شہرت ہے اور جاری بعض روایات سے بھی اس کی تائید جلتا ہے۔ آنحضرت

باب الاعتقاد فی الانبیاء والوہیل
والنجم والملكۃ قال الشیخ ابو جعفر
اعتقادنا فی الانبیاء والوہیل والنجم

چونیسوال باب (انبیاء ورسلا) کہ اور مجاہد
خداوندی کے متعلق عقیدہ حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے
ہیں کہ ہمارے عقیدہ ہے کہ نبیاء ورسلا اور مجاہد رب العالمین

کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ان القوان نزل علی سبعة احرف کلما کاف و شاف
یعنی قرآن مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کافی دشانی ہے۔ پھر ان احادیث
کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ میوطی نے رسالہ تجرید میں پندرہ قول نقل
کئے ہیں اور بقول صاحب مدنیہ سلاطینہ بعض علماء نے اہل سنت نے اس کے متعلق چالیس قول نقل کئے
ہیں۔ لیکن ان اقوال میں زیادہ مشہور دو قول ہیں۔ اول: یہ کہ سبعة احرف سے مراد قراء سب کا اختلاف
قراءت ہے۔ دوم: یہ کہ اس سے مراد اختلاف لغات ہے یعنی قرآن مجید عرب کے مختلف لغات
پر نازل ہوا ہے کچھ قریش کی گفت پر، کچھ بزیل کچھ برازن اور کچھ یمن وغیرہ کی لغت پر۔ ثانیہ یہ کہ
ہماری بعض احادیث میں اس کے ایک اور معنی بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
سے منقول ہے فرمایا قرآن مجید سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ وہ سات اقسام یہ ہیں۔ امر، زجر، ترغیب
ترہیب، امثال، جدل، قصص (مدنیہ سلاطینہ) اس معنی کی تائید بعض احادیث عامہ سے بھی ہوتی ہے
چنانچہ بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ کانت المکتب الاول تنزل من باب
ماحد ونزل القوان علی سبعة احرف فجودا وجر وطل وحوام وحمکم ومنتشایہ وامثال۔ یعنی
سابقہ آسمانی کتب ایک ہی قسم پر نازل ہوتی تھیں۔ مگر قرآن سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ زجر، امر
طل، حرام، حکم، متشابہ امثال۔ بعض روایات منقولہ از امیر علیہ السلام میں سبعة احرف کی تفسیر سبعة اعلیٰ
کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کے سات بطون میں ایک ظاہری معنی ہیں۔ اور دوسرے باطنی اور
پھر باطن کا باطن۔ وطن، القیاس اس کے سات بطن ہیں۔

اس نظریہ کا ابطال | مگر باقی روایات معتبرہ میں اس نظریہ کا رد کیا گیا ہے اور یہ تصریح کی گئی ہے
کہ قرآن ایک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ شیخ طبرانی بن یسار میں
وارد ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے
ہیں کہ قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا۔ دشمنان خدا جو کچھ کہتے ہیں۔
بلکہ قرآن ایک ہی حرف پر اترا ہے۔ اور بروایت جابر زرارہ بن ابیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

انهم افضل من الملكة وقول
الملكة لله عز وجل لما قاتل
لهم اني جاعل في الارض خليفة

والعن آثرنا برہن صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین قرنتوں سے افضل و
اشراف ہیں۔ اس لئے کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کے ارشاد
فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتے والا ہوں یہ تو جو رہا

سے مروی ہے۔ فرمایا ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف بمجئ من قبل
المسألة۔ قرآن ایک ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو اختلاف (الفاظ)
پایا جاتا ہے۔ یہ راویوں اور قاریوں کی طرف سے ہے اور یہی نظریہ ہمارے علمائے اہل علم میں مشہور و معروف
ہے۔ شیخ الطائفة شیخ طوسی قدس سرہ القدوسی مقدمہ تبیان میں فرماتے ہیں۔ واعلموا ان المعروف من
مذهب اصحابنا واثباته من اخبارهم ودعاياهم ان القرآن نزل بحروف واحد علی نبی واحد۔
جاننا چاہیے کہ ہمارے علماء کا مشہور نظریہ جس پیمان کی مشہور روایات و دعائے دولت کرتی ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن ایک
حرف پر اور ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ ویسے قرآن کے اقسام کا ہنگامہ یا اس سے کم و بیش ہونا یا
اس کے ساتھ یا اس سے بھی نامد بطون کا ہونا دوسری روایات سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
اس قسم کی روایات فقہ تفسیر و رسوم مرتبة الانوار و مرآة اور تفسیر بران میں موجود ہیں واللہ
العالم بمقائق الامور۔

”مسئلہ تحریف قرآن“ کی جہتیت کے پیش نظر حناں بیان کو قدرے دراز کرنا چاہیے۔ جس کی وجہ سے یہ
باب غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا۔ اب دوسرے مسئلہ مباحثہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاسکتی۔
صرف چند اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

جہاں تک ابوالاثر حضرت علی کو حکم ایزدی جناب رسول خدا کے
دعائے المومنین قائم العزائم لعلین۔ جیسے علی القدر لقب عطا کرنے

حضرت علی امیر المومنین ہیں

کا تعلق ہے۔ اس باب میں کتب فریقین میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ (انتخاب بن ہدیہ و تاریخ الوقوف)

اس طرح رب جلیل کا جناب رسول خدا کو حکم دینا کہ میں نے
آسمان پر حضرت علی کا نکاح جناب سید عالم سے کر دیا ہے

حکم الہی جناب امیر کا ازدواج

تم زمین پر اس کو عمل جامہ پنادو۔ اس کے متعلق بھی کتب فریقین میں بکثرت اخبار و آثار موجود ہیں۔

(ملاحظہ ہو۔ ینابیع المودة، راجع الطالب وغیرہ)

... حرف ...

قَالُوا اتَّجَمَلُ فِيهَا مِنْ نَجْدٍ فِيهَا
وَلَيْسَ الْكُمُومُ فَتَخِفُّ فِيهَا
وَنَقَدْتُ مِنْ لَكَ قَالَ ائْتِ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ هُوَ التَّمَنُّي وَالْمَقْنُ
فِيهَا

فرشتوں نے کہا اے چور و دغا باز تو ایسے شخص کو زمین میں
خیفہ نہاتا ہے جو اس میں فساد اور خونریزی کرے گا۔ حالانکہ
ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے فرمایا۔ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فرشتوں
کی اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ ایک تمنا رکھتے ہیں اور وہ تمنا

کی جیسے تو اس کے لئے تو کئی مجاہدات دیکھیں یہی اگر اجمال و اختصار سے کام لیا جائے تو حقیقت دین کو
صرف دو جملوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ "الْمَقْنُ لَامُ الرَّائِدِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ" حکیم خدا کی تعظیم
اور مخلوق خدا پر شفقت و رافت۔ وجہ یہ کہ جناب امیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے) اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ دین کے دو اہم شعبے ہیں۔ علم و اخلاق کی اصطلاح کے مطابق ایک کا نام حقوق اللہ اور دوسرے
کا نام حقوق الناس ہے۔ اور یہ دوسرا شعبہ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ قبل انہیں بہ نسبت
حساب شدہ بھی اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ مگر اگر محمد و آل محمد علیہم السلام نے لوگوں کے ساتھ خوشگوار
معاملہ استوار کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔ احب
لایحیک ما تحب لنفسک اپنے ہمراہ (دین) کے لئے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ واکوہ
لایحیک تاکوہ لنفسک۔ اور اپنے بھائی کے لئے وہ کچھ ناپسند کرو جو کچھ خود ناپسند کرتے ہو۔ خصائل
شیخ صدوقؑ جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں۔ عاشروا الناس مشورۃ اذا غیتم حقا البکم و اذا
منتم بکوا علیکم (نیچے ابلاغہ) لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ اگر کہیں چند روز کے لئے چلے
جاؤ تو ان کے دل تمہاری طرف کھینچے ہوئے نظر آئیں اور جب سر جاؤ تو انکے غم جھٹکتے ہوئے
دیکھائی دیں۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لایین فالحوائج بشرة المصوم والعلم و العرف
بل یین ف بالمعاہلات۔ انسان کی انسانیت کا جو ہر غماز و رذہ کی کثرت سے نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ
لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے سے ظاہر ہوتا ہے (نامحی الاخوار) خلاصہ کلام ایک
حساسش و گنتی تفسیر میں و در فاسد۔ باد و تان تعلق باد شمناد مارا

کتاب کے ابتدائی مباحث میں آیات مشابہات
کی بات متشابہات کی تاویل لازم ہے کی مناسب تاویل کے زور پر تبصرہ کیا

منزلۃ آدم ولم یتمنوا الا منزلۃ
فوق منزلتہم والعلم واجب
الفضیلت قال اللہ تع وعلمہ
ادم بالاسماء کلہا ثم عرضہم
حضرت آدم کی منزلت ان کے مرتبہ کا حاصل کرنا ظاہر
ہے کہ فرشتوں نے اسی مرتبہ کی تمنا ظاہر کی تھی۔ چنانچہ
کے اپنے مرتبہ و مقام سے بلند تر تھا۔

جا چکا ہے۔ کہ جب کوئی آیت بظاہر سلفاً متعلق و شرع سے متصادم معلوم ہوتی ہو تو اس کی ایسی تاویل کرنا
کہ وہ تصادم و تعارض ختم ہو جائے واجب و لازم ہے۔ اسی قاعدہ کلیہ کی ایک فرد کی طرف جناب
مصنف ملام نے اشارہ کیا ہے۔ چونکہ جناب پیغمبر اسلام کی عصمت و طہارت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت
ہے۔ اس سلسلہ اگر کوئی متشابہہ آیت یا روایت بظاہر خلاف عصمت معلوم ہو جیسا کہ بعض آیات کی متن
و رسالہ میں نشانہ ہیں کی گئی ہے۔ تو اس کی تاویل واجب ہوگی۔ اور وہ تاویل جو جناب مصنف نے بیان
کی ہے دریاگ اصفا و اسمعی یا جادقا یا کئی روایات میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام رضا
سے مروی ہے کہ بظاہر خطاب جناب رسول خدا کو ہے مگر کجائنا امت کو متصور ہے کہ شرک و
گناہ عظیم ہے کہ اگر بغیر من محال رسول خدا (جو بعد از خدا بزرگ تر و افضل و متفرد ہے) کے مصداق ہیں) بھی
اس کا ارتکاب کریں تو ان کے اجمال الکارت ہو جائیں گے۔ تم کس باغ کی مٹی ہو ظاہر ہے کہ اس
طرز بیان سے شرک کی شقاوت و قضاوت ظاہر ہو چکی ہے۔ اور یہی منشاء قدرت ہے۔

افضلیت خاتم الانبیاء
مصنف ملام نے اس باب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ آنحضرت سب
انبیاء سے افضل ایمان کی حقیقت امت (یعنی شیعیان اہل بیت) کا
امتوں سے افضل ہے۔ اس موضوع پر پیغمبروں کے اسباب میں مکمل تبصرہ کیا جائے گا انشائیہ
معکم من المنتظرین۔

چوتھے سوال باب انبیاء و اوصیاء کی ملاکہ پر افضلیت کا بیان

دیگر اکثر اسلامی مسائل کی طرح مسئلہ افضلیت انبیاء و اوصیاء پر علماء میں بھی اہل اسلام کے درمیان
قدر سے اختلاف ہے۔ چنانچہ اہل سنت کا فرقہ معتزلہ علماء کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے اور بعض مسلمان
(اہل عبد اللہ علیہ السلام و خاص اہل کربلا علیہ السلام) تفصیل کے قائل ہیں۔ باقی طور پر علماء کہ سادہ انبیاء سے افضل ہیں۔

قال يا ادم انبئهم باسمائهم
فلما انبئهم قال الماقل لكم
اني اعلم غيب السموات والارض
واعلم ما تبدون وما كنتم
ان انوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔

یہی قدمیت گذار ہیں۔

دلیل دوم: یہ اسراہیل مقام پر میر بن برچکا ہے کہ ملائکہ کے کلمات و مقامات محدود اعدان کے لئے مزید ترقی کے امکانات غیر موجود ہیں۔ جو سجدہ میں ہیں۔ وہ ہمیشہ سرسجدہ ہیں۔ جو رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ رکوع میں ہیں۔ ولہذا القیاس۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کی انہی کی زبانی یوں تصریح کی ہے
وما ضالا لہ مقام معلوم وانا لنعلم العاصفہ انا لنعلم المسجود (پہلے مقامات ۵۶) اور ہم میں سے ایک جگہ ایسا نہیں ہے جس کے لئے ایک معین ٹھکانا نہ ہو۔ اور یقیناً ہم صاف ہندھئے واسے ہیں۔ اور بیشک ہم تبیین کرتے واسے ہیں۔ (ترجمہ تہذیب) اہی میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ایک حیات مختصر اور مرتبہ معبودہ ہے۔ جس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنین اسی امر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ منهم سجد ولا یزکعون و ذکر لا یرفعون و صافون لا یتیزیلون و مسجود لا یفشاہم فم العیون الخ و نہج البدن بعض سرسجدہ ہیں جو کبھی رکوع نہیں کرتے۔ اور بعض اس طرح رکوع میں ہیں۔ کہ کبھی سر بلند نہیں کرتے۔ اور بعض یوں صاف بستہ ہیں۔ کہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ اور بعض یوں تبیین کرتے ہیں۔ کہ انہیں نیز تبیین و تہذیب سے باز نہیں رکھیں لیکن انبیاء و مرسلین کی ترقی درجات اور تحصیل کمالات کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ ترقی کرتے کرتے خالق کے مرتبہ کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ (ایہی التراب و رب الارباب) لیکن جناب جبرائیل کو کہا پڑتا ہے۔ وودعت انملة لا حترقت۔ پسند سوئی آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ کہ اگر میں اپنی جگہ سے ایک پودے کے برابر ہو گئے ہوں تو میرے پتے جل جائیں۔ اگر ایک مہو سے بڑ تر ہوں۔ فرد بخ تخی ہونہ پر ہم اسباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ جن کی ترقی کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ یقیناً ان سے افضل و اشرف ہوں گے۔ جن کی ترقی کے وسائل محدود محصور و محدود ہوں گے۔

دلیل سوم: ہمیز اسلام کی تصریحات مقرر ہیں۔ کہ انبیاء و ملائکہ سے افضل ہیں۔ چنانچہ لہ جزا ہی علیہ الرحمۃ

تکتمون فهذا اكله يوجب تفضيل
آدم على الملائكة وهو نبي لهم
لقول الله عز وجل انبئهم
ثم فرشتوں کو ان رتہ تک اکلنا تمام بتاؤ۔

ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم فرشتوں
سے افضل ہیں۔ علاوہ بریں وہ فرشتوں کے بنی تھے جیسا کہ
خدا تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ اسے آدم

انوار النہایہ میں جناب امام رضا علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ انت افضل از جبرئیل یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرئیل؟
آپ نے فرمایا یا علی ان اللہ فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته الملقوین وفضلون علی جمیع النبییین
و المرسلین وفضل بعدی ملک یا علی و ملائمتہ من بعدک و ان الملائکۃ لکن ائما و خدام
صحبینا یا علی الذین یعملون العرش و من حولہ لیسجدوا بحمد و حبہم و یتسکعون الذین امنوا
یو لا یقنا یا علی و لا عنی ما خلق اللہ آدم و لا حواء و لا الجنة و لا النار و لا السموات و لا الارض فکیف
لا تكون افضل من الملائکۃ۔ (کذا فی صحیح بخاری و تفسیر الخازن)

یا علی خداوند عالم نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو ملا کہ مقربین سے افضل قرار دیا ہے اللہ کے تمام انبیاء و
مرسلین پر بھی افضلیت عطا فرمائی ہے۔ لہذا میں تو بطریق اولیٰ ملا کہ سے افضل ہوں گا یا علی میرے بعد
یہ افضلیت تجھے اور تیرے بعد آنے والے دوسرے انہما بریں کو حاصل ہے۔ تحقیق ملا کہ ہمارے اور
ہمارے محبت داروں کے خدام میں یا علی جو ملا کہ حامل عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ خدا عزوجل کی
کسیج و تقدس کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے
ہیں۔ یا علی اگر ہم نہ ہوتے تو خدا عزوجل آدم و حوا۔ جنت و دوزخ اور آسمان و زمین میں سے کسی شے کو
پیدا نہ کرتا۔ ورنہ حالات ہم کس طرح ملا کہ سے افضل نہ ہوں گے!

لہذا بعد از میں بھی یہ کہنا کہ ملا کہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ تکذیب رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ وذلک لایؤمنون حتی
یکملون فیما شجرو بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً۔

دلیل چہارم۔ مطلقاً عالم ہر وہ تمام ہے جسے حضرت نوح۔ نوح۔ ابراہیم۔ یعقوب۔ اسحاق۔ داؤد
سلیمان۔ موسیٰ۔ ارون۔ ذکر کیا۔ یعنی اور میں طیم السلام کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے۔ وکلاً فضلنا علی
العالمین۔ یعنی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ظاہر ہے کہ عالم میں ہر شے
بھی داخل ہیں تو واضح ہے کہ جو تمام عالمین سے افضل ہوگا وہ یقیناً ملا کہ سے بھی افضل ہوگا لہذا معلوم

یا معماؤم ومقایثیت تفصیل
 آدم علی الملئکة اوراقه الملئکة
 یا صبر کلام لقولہ تعالٰی الملئکة
 بخلاف چیزوں کے جو جواب آدم کی افضلیت ثابت کرتی
 ہیں ایک یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ
 ریزہ بہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔

ہم کہ انبیاء کریم ﷺ کا مقام سے افضل ہیں۔ وهو المقصود
 وقل یمیم۔ اور باب بصیرت جانتے ہیں کہ افضلیت کا معیار و میزان علم و عمل کی کثرت اور زیادتی ہے
 جیسا کہ قرآن میں فقرہ طاعت سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جیب تو کئے ان کی قیادت و ہدایت پر اقرار کیا
 تو خدا نے انہیں یہ فرمایا کہ ان کا ناطقہ بند کیا کہ ان شاء اللہ اصطفاہ علیکم و زادہ لہطہ فی العلم والجسم۔ کہ
 خدا نے ان کو اس لئے منتخب کیا ہے کہ ان کا علم اور حیوانی طاقت زیادہ ہے۔ ان اکوکم عند اللہ التام
 کا جس پر مفاد ہے۔ اگر اس معیار و میزان پر انبیاء کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً انبیاء اور اوصیاء کا پیر جہاں نظر
 آئے گا۔ ان کے عمل کی برتری مطہر الامیں واضح کی جا چکی ہے۔ اور ان کے علم کی برتری فقرہ حضرت آدم سے
 واضح ہے جو کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔

افضلیت انبیاء کے شکرین عباد و شیعہ پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس کا مصنف
 ازالمشیر | علامہ نے ذکر کر کے جواب بھی دے دیا ہے۔ اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ ملائکہ کی خلقت
 نور سے ہے اور انبیاء کی دین و مٹی سے اور چونکہ نور میں ہے افضل ہے۔ لہذا ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں
 گئے۔ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

یہ شبہ اسلامی حقائق سے بے بہرہ ہونے کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ وند اسلامی حقائق پر وسیع اور
 عمیق نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں افضلیت کا معیار و میزان کسی چیز کی مہیت اور
 ذات نہیں بلکہ اس کی صفات یعنی علم و عمل ہیں (ان اکوکم عند اللہ التام)

خداوند عالم نے تو اس امر کا فیصلہ ابتدائے آفرینش میں نوری مخلوق کی گردنیں فیض مخلوق کے سامنے قائم کر
 کے کر دیا تھا کہ معیار افضلیت مہیت اور مادہ خلقت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اگر معیار وہی ہوتا جس کا اظہار
 اس مشیر میں کیا گیا ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ یعنی پھر تو حضرت آدم کی گردن فرشتوں کے سامنے قائم ہوتی
 ہاں البتہ اس معیار کا اظہار اس معذ شیطان سے ضرور کیا تھا۔ جس کی پاداش میں راندہ اور گناہ قرار پایا
 اور ابدی لعنت کا طوق گردن میں ڈال دیا۔ البتہ وہ ایک ایسی نقطہ بنیاد قائم کر نہیں سکتا کہ اس کا معیار ضرور ہو گیا۔

کَلِّمُوا جَمْعَهُمْ وَلَمَّا يَأْمُرُ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ بِالسَّيِّدِ الْاَلَمَنِ هُوَ
اَفْضَلُ مِنْهُمْ وَكَانَ سَجُودَهُمْ فَلَهُ
ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اسی کے سامنے سجدہ ریز
ہونے کا حکم دیا تھا۔ جو ان سے افضل تھا۔ فرشتوں
کا یہ سجدہ خدا کے لئے بندگی و اطاعت

کہ آج تک ہمارا اکثر لوگ ربانی معیار کو نظر انداز کر کے اسی شیطانی معیار کا راگ الاپتے ہیں۔
دوسرا جواب بنا بر تسلیم ایک تمام طاہرہ کی خلقت محض نور سے ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہر ملل خلاف
حقیقت ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت محض نیت سے ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ
استاپتہ مقام پر قتل و قتل کی دشمنی میں ثابت کی جا چکی ہے کہ انبیاء ہوں یا ان کے اوصیاء یہ ہم نیک خالق و
مخلوق کے درمیان دلیلیں اور وسیلہ کے لئے فضیلت پر نا ضروری ہے۔ ان کا ایک جنبہ نورانی جزا ہے
اور دوسرا جسمانی یعنی ان کی روح مقدس نورانی ہوتی ہے اور قالب جسمانی۔ اور ان کے دونوں جنبہ اس قدر
جملی و مصفی ہوتے ہیں کہ جنبہ نورانی کے اعتبار سے سید اللہ کے نظر آتے ہیں اور جنبہ جسمانی کے لحاظ سے
غیر البشر (من ابی فقد کفر) جا رہے ہیں یہ مقابلہ و مضامین صرف نورانی اور جسمانی میں نہیں۔ بلکہ ایک طرف
فقط نورانیت ہے اور دوسری طرف نورانیت و جسمانیت دونوں میں اور ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف
فقط نور اور دوسری طرف نور اور جسم دونوں ہوں۔ اور جسمانیت و روحانیت کے محکوم احد تابع ہر۔ تو اس
صورت میں عقل سلیم محض نورانی کے مقابل میں اس شے کو ترجیح دے گی۔ جو نورانیت و جسمانیت دونوں
کی جامع ہو۔ ان مخالفین سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بشریت و ملکیت دونوں کے جامع ہوتے ہیں
اور ان کی قوت نورانیہ و روحانیہ طاہرہ کی نورانیت و روحانیت سے بدرجہا بڑھتی ہوئی ہوتی ہے۔ اس
لئے وہ فرشتوں سے افضل ہوں گے۔

تیسرا جواب بنابر تنزل ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت
صرف فیض سے ہی ہوئی ہے۔ اور اس میں کوئی عنصر نور شامل نہیں ہو رہا تو اتنا تو
معترض کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ روح نبوتی و امامتی موجود ہوتی ہے۔ جو نفس قرآنی نورانی ہے
ولکن جعلناہ نوراً نہلہدی بہ من نشار (سورہ شوریٰ ۲۴) وہم نفس اس کو ایک نور قرار دیا جس
کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں (ترجمہ مقبول) لہذا وہ اسی نور نبوتی کی
وجہ سے طاہرہ سے افضل و اشرف قرار پاتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
شیطان نے انبیاء و اوصیاء کا خطاب آدمی کے طبعیت کے ساتھ قاصر کیا تھا۔ اگر وہ انبیاء و اوصیاء کا خطاب

اور آدم کے لئے باعثِ مکرم تھا، کیونکہ ان کی صلیب میں
جناہِ رسول خدا اور آئمہ ہدی کے انوار و بیعت کئے گئے
تھے۔ جناہِ رسول خدا فرماتے ہیں۔ میں میرٹل و میکائیل
و اسرافیل

عز وجل عبودية وطاعة ولا دم
الكرام لما اوجع الله في صلبه من
النبي والائمة وقال النبي انا افضل
من جبرئيل وميكائيل واسرافيل

فوریت کے ساتھ تعالٰیٰ تزا تو اس پر آدم کی افضلیت اباگر ہو جاتی (اسول کافی) کی کیفیت افضلیت
انبار بر ملا کہ کے مکرم پر کی ہے۔ ان پر شاعر کا یہ شعر پوری طرح منطبق ہوتا ہے۔

وقل للذي يدعي في العلم فلسفة
حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء
تصيرك مدون في رنج ديك
و جو فیصلہ کیا جائے وہ صحیح اور مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ ناقص اور ادھورا۔
والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

سجدہ تعظیمی کا ناجائز ہونا
چونکہ رسالہ اعتقاد میں غیر خدا کے لئے سجدہ تعظیمی کا سننا و کرنا گناہ ہے
اور یہ ایک عامۃ البیوی مسئلہ ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ اس پر یہاں کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ سو محقق درہے کہ سجدہ تعبیدی (عبادت) کے غیر خدا کے لئے ناجائز
ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ حضرت خزانة بحار الفوائد رازی وغیرہ علما و فریقین نے اس کا
ادما کیا ہے۔ ہاں خیرائے کسے جب کہ وہ خیرائے دینی یا دنیوی بالخصوص پہلے اعتبار سے عظیم المرتبت ہو تو
اس کے لئے سجدہ تعظیمی کرنے کے جواز یا عدم جواز میں تدریس اختلاف ہے بعض لوگ اس کے جواز کے
کائل ہیں۔ مگر تمام شیعہ علمائے تحقیق اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم، احادیث و ائمہ علیہ السلام
اور عقل سلیم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے قرآن کریم
قرآن مجید سے اس سجدہ کے عدم جواز کی

علی الاطلاق جہاں میں سجدہ کا حکم ہے۔ وہاں خدا کے لئے ہے (الآئی موضعین میاتی توضیحاً) جیسے
فاسجدوا لله۔ اللہ کے لئے سجدہ کرو۔ اور یسجد لله من فی السموات ومن فی الارض۔ آسمان و زمین
کی مخلوق خدا کے لئے سجدہ کرتی ہے۔ فاسجدوا لله و اعبدوه۔ خدا کے لئے سجدہ کرو اور اس کی عبادت
کرو۔ لہذا از روئے قرآن ہر قسم کا سجدہ خواہ وہ تعبیدی ہو اور خواہ تعظیمی ذات ذوالجلال کے ساتھ مخلوق
جسے غیر مذکور ذیل آیت مبارکہ ہر قسم کے سجدہ کے فاسد اور ہی کے ساتھ مخلوق ہونے پر بطور نص مقرر

ومن جميع الملئكة المقربين
 وانا اخيرا اليه وسيد
 ولد آدم واما قول الله
 عز وجل لن يستنكف المسيح
 وكون عبدا لله والملئكة المقربون
 فليس ذلك بموجب لتفصيلهم
 على عيسى واما قال الله ذلك
 لان الناس منهم من كانت
 يعتقد ان التوفيق لعيسى و
 يتعبد له وهم منف من النصارى
 ومنهم من عبد الملئكة وهم
 الصابئون وغيرهم وقال الله

بلکہ تمام ملائکہ مقربین سے افضل و بزرگتر ہیں۔ نیز فرمایا میں
 تمام کائنات سے افضل و تمام ہولہ و آدم کا تئید و سردار
 ہوں۔ خدا کے اس قول لن يستنكف المسيح یعنی عیسیٰ بن
 مریم خدا کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے: اور نہ ہی ملائکہ
 مقربین اس کا انکار کرتے۔ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے
 حضرت عیسیٰ سے افضل تھے یہ تو خدا نے اس وجہ سے
 فرمایا کہ نصاریٰ میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت
 عیسیٰ ان کے پروردگار ہیں۔ اور وہ ان کی عبادت بھی
 کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ مانعین و غیر ہم ایسے بھی تھے
 جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے (لہذا ان دونوں فرقوں کے
 عقائد کی مذکور ناقص و حق) خدا نے اپنے اس قول سے
 بظاہر دیا۔

ولایت کرتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً (آپ میں ۲۰۶) لا
 یقیناً سجدہ گاہیں اللہ کے لئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تفسیر مانی ۱۵۵ میں بحوالہ ابن الجوزی الفقیہ
 حضرت امیر المومنین سے منقول ہے فرمایا المساجد سے مراد اعضائے سجدہ ہیں یعنی پیشانی۔ ہونٹیں۔ ہتھیلیاں اور نعل
 گتھے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ اسی مضمون کی ہدایات اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق سے وارد
 تفسیر جماعی میں امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ نیز تفسیر لمی میں بھی اسی مضمون موجود ہے۔ محقق شیخ بہائی
 علیہ الرحمہ وربعین میں بذیل شرح صریحاً منقول ہے۔ معتمد عباسی نے حضرت امام غزالی سے اس آیت کا
 مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ومعنى فلا تدعوا مع الله احداً فلا تشركوا مع غيره في سبوكم عليها۔
 یعنی فلا تدعوا مع الله احداً کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضا پر سجدہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک
 نہ کر دو۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے امارت تہذیب المسلمین جو اس قرآن کی روش
 میں ثابت کیا گیا ہے امارت تہذیب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ بجزت ہدایات میں اس تعظیمی سجدہ کی تصریح

عَنْ وَجَلْ لَنْ يَتَنَكَّفَ الْمَسِيحُ
 اِنْ يَكُونُ عِيْدُ اللَّهِ اِى
 يَتَنَكَّفَ الْمَسِيحُ وَالْمَعْبُودُونَ
 دُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ اَعْبَادُ اِلٰهِ
 الْمَلَائِكَةُ رُوحَانِيُوْنَ مَعْصُومُونَ
 لَا يَصْرُفُونَ اِلَّاهَ مَا اَمْرُهُمْ
 وَيَفْعَلُوْنَ مَا يَوْمُرُوْنَ لَا يَأْكُلُوْنَ
 وَلَا يَشْرَبُوْنَ وَلَا يَأْكُمُوْنَ وَلَا
 يَيْقُمُوْنَ وَلَا يَشِيْبُوْنَ وَلَا
 يَهْرَمُوْنَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ
 بِالتَّبْيِيحِ وَالْقَدْرِيسِ وَهَيْشِهِمْ

کہ مسیح اور وہ لوگ جو میرے سوا معبود خیال کئے جاتے ہیں
 وہ تمام اپنے آپ کو میرا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے۔
 اور نہ اس میں اپنے آپ کو کوئی مار گھسی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ
 بھی حقیقہ ہے کہ تمام فرشتے روحانی اور معصوم مخلوق ہیں۔
 خدا نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے۔ ان میں وہ اللہ کا اقلانی
 نہیں کرتے۔ بلکہ وہ ہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا
 گیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ نہ
 انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور نہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور نہ انہیں
 بڑھاپا آتا ہے۔ ان کا کھانا پینا خدا کی تسبیح و تہلیل سے ہے
 ان کی زندگی کا اور مدار

ممانعت و رد ہوتی ہے۔ بنا بر امتصار دو تین فقرات و روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے (۱) اصل کافی میں
 ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایرانی ہوسار کو بغل میں دبائے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد! اگر میری ہوسار بجل کو آپ کی نہت کی شہادت دے دے۔ تو میں
 آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت ہوسار با محابز نہت گریا، برئی۔ اور فصیح عربی میں کہا۔ اے شاہد
 اللہ! رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایرانی نے کلمہ شہادت پڑھا اور عربوں کے دستور کے مطابق چاہا کہ
 آنحضرتؐ کو سجدہ کرے۔ مگر آنحضرتؐ نے فرما کر کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر وقت کو حکم دیتا کہ وہ
 اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اسے سجدہ کرتے سے روک دیا۔ پس جب آنحضرتؐ ایسا بزرگ و بزرگ ہستی
 کو جو بعد از خاندانِ گویا تھی تھے مختصر کی صداق ہے۔ جہن جہت میں سجدہ تھیں بائز نہیں۔ تو پھر کس اور بزرگ
 کو اور وہ بھی بعد از مرگ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ خیال بھی نہ کیا جائے۔ کہ شاید وہ ایرانی آپ کو سجدہ
 صادق کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ یہ خلافِ ظاہر ہے۔ وہ ابھی ابھی کلمہ توحید پڑھ چکا تھا۔ لہذا واضح ہے کہ وہ آنحضرتؐ
 کو معبود نہیں سمجھتا تھا۔ بلکہ نبی و رسول ہی سمجھتا تھا۔ لہذا اس کا یہ اقدام یقیناً سجدہ تھیں پر ہی مبنی تھا۔ ایک
 مرتبہ ایک صحابی نے آپؐ کو سجدہ کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے اس کو ممانعت کرتے ہوئے فرمایا۔ فلا تسجد
 فی ما سجد لہ الذی لا یسوت۔ تم مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کو اسی ذات کے لئے مخصوص رکھو جو ہمیشہ تندرہ

سرخش کی ہوا پر منحصر ہے۔ انسان کی لذت و فرحت انواع و اقسام کے طرز میں ہے۔ خدا نے جیسا چاہا اپنی قدرت سے انہیں نور و روح بنا کر پیدا کیا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو وہ دیگر مخلوقات کی طبع و طبیعت پر ہر نوع کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے جن بزرگواروں کو دنیا و آخرت کو ٹاکہ پر فضیلت دی ہے۔

من نسیم العرش و تلذذ ہم
بأنواع العلوم خلقهم الله قد
بقدرته الزار و اودر احاکما
شاء و اداد کل صنف منهم
تحفظ زعمًا مخلق و قلنا
بتفضیل من فضلنا۔

رہنے والی ہے اور جس کے لئے کہیں فنا اور موت نہیں ہے (مسیح کنز العمال) ۱۳۰ اسی بنا پر آپ دعا میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہم لا تجعل قبوری و ثنائی بئید۔ اے اللہ میری قبر کو موت نہ بنا جس کی پر جا کی جائے۔ (سرطانی مالک و ذخیرہ شریف)

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے ارشادات معصومین | اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہے کہ کئی مرتبہ بعض لوگوں نے آئمہ اہل بیت کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہا مگر معصومین نے جبری شدت اور سختی کے ساتھ ان کو اس کی مخالفت فرمائی چنانچہ جناب شیخ عباس قمی مدظلہ العالی نے بیان میں بذیل عبارت مہتمم جناب میرزا محمد تقی فراتی مؤلف سید اجل عبد الکریم بن طاووسؒ ایک طویل روایت درج فرمائی ہے۔ جس میں جناب ابو حمزہ ثمالی کا مسجد کوفہ میں امام جعفر بن ابی طالبؑ کی خدمت میں شرفیاب ہونا مذکور ہے۔ ابو حمزہ بیان کرتے ہیں۔ میں خود راہِ انداختہ روئے قدم ہائے آنحضرتؐ جو سیدم آفرین کے آئینہ گزاشت و یاد مست خود سرم را بلند کرد و فرمود کہ سجدہ نشا یہ مگر بلائے خداوند عالم عزوجل۔ میں آپ کے پاؤں پر گر گیا۔ (جس سے سجدہ کی شکل بن گئی) اور چاکہ آپ کے قدم مبارک کو برسوں مگر آئینہ گزاشت نے مجھے ایسا نہ کرتے دیا۔ اور میرے سر کو اپنے دست حق پرست سے بلند کر کے فرمایا۔ ایسا نہ کرو۔ سجدہ سوائے خداوند عالم کے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب ابو حمزہ ثمالی و مودعہ تقادہ یہ اقدام امام کو مسجد کعبہ کر تو نہیں کرنا تھا بلکہ عزم تعظیم و تکریم ہی ایسا کرنا چاہتا تھا۔ مگر امام علیؑ نے اس کی بھی مخالفت کر کے اس کے عدم جواز پر نص قائم کر دی۔ پس جب خود ذات امام علیؑ مقام کو سجدہ تعظیمی دیا نہیں ہے۔ تو ان کے قبور مقدسہ کو کیونکر جائز ہو سکتا ہے! بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک جاثیقہ (پادری) نے حضرت امیر المؤمنینؑ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کو سجدہ کرنا چاہا جناب نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا اے سعید اللہ تعالیٰ اے سعید الدی۔

الحالۃ التي تصيرون اليها
من انواع ما خلق الله اعظم
وافضل من حال الملائكة
والله اعلم

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ملا کہ اور دیگر مخلوقات خداوندی سے
بڑھ کر فضائل و کمالات حاصل ہیں۔ واللہ اعلم۔

خداوند عالم کو سجدہ کر اور مجھے سجدہ نہ کر (محمدا سلام ج ۱ صفحہ ۳) بعض دعاؤں میں ہر قسم کے سجدہ کو مطلقاً
کی ذات کے ساتھ مختص قرار دے کر غیر خدا کے لئے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دعا جو سجاد
سید الشہداء علیہ السلام کی دو رکعت نماز زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں وارد ہے۔ اللہم ان
تک صلیت و تک رکعت و تک سجدة و حدث لا شریک لک فان لا تجوز الصلوة والکرم
والسجود الا لک لا تک انت اللہ الذی لا اد الا انت۔ (مخارج البان وغیرہ) اراہنا! میں
نہیں یہ نماز تیرے ہی لئے پڑھی ہے۔ اور یہ رکوع اور سجدہ تیرے ہی لئے کئے ہیں۔ کیونکہ سوائے تیرے اور
کسی کے لئے نماز رکوع اور سجدہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ امام عالی مقام کے مشہور مقدمہ میں نماز پڑھنے سے
یہ شبہ برپا تھا کہ شاید یہ رکوع و سجدہ امام کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس لئے مصنفین نے حکم دیا کہ اس لئے کہ یہ
دعا پڑھ کر اذکار کرو۔ پہلی اگر سجدہ تعظیم غیر خدا کے لئے جائز ہوتا تو دعائیں علی الاطلاق ہر قسم کے رکوع و
سجدہ کو ذات خداوندی میں منحصر کیا جاتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر خدا کے لئے کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں
ہے۔ وهو المقتصر وقد حصل بعون اللہ الردود۔

سجدہ تعظیم کا عدم جواز اور اسے عقل سلیم
مخل سلیم کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ کسی بھی قسم کا

کیونکہ سجدہ سے بندے کی انتہائی عاجزی اور ذلت و انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی عاجزی و ذلت
کا اظہار سوائے خالق جبار کے اور کسی بزرگ کے لئے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی قسم کی عبادت غیر
خدا کے لئے جائز نہیں تو سجدہ جو دس الہادۃ ہے وہ کیونکر دعا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ آیات و روایات
پیش کرنے کے بعد ملائے اعلام کلام نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں رہتی۔ مگر مزید التیہان قلب
کے لئے یہاں بعض اعلام کلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ عالم ربانی شیخ محمد علی اصغری تفسیر امیر مہدائے میں رقمطراز ہیں۔ ہاں سجدہ از رائے غیر خدا مطلقاً
بہر قصد باشد و قصد عبادت ہم کند من سجود شرک مخلوق و سجود خلق بغیر ذات الہی جائز نیست و شرک است

سے مر رہی ہے۔ فرمایا جو مسجد ایشیاں از ہر اسے آدم یک قبلہ ایشیاں بعد از ہر اسے خدا سجدہ کی کردند و امر نمود حق تعالیٰ کہ بجانب اورد آورد یعنی خاک کلاہ سجدہ حضرت آدم کے لئے نہ تھا بلکہ سجدہ تو خدا کے لئے تھا البتہ حکم خدا سے آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا بہت سے ملائے اعظم نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

ثالثاً: اگر اس سجدہ کو تفطیعی ہی قرار دیا جائے۔ جیسا کہ بعض احادیث سے مترشح ہوتا ہے تاہم اس سے چار سے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ میں شریعتوں میں سے جائز تھا اب وہ شرائع منسوخ ہو چکے ہیں لہذا منسوخ شدہ شریعت کے کسی عمل سے اس شریعت کے کسی مسئلہ پر استدلال نہیں کیا جاسکتا جو تمام شریعتوں کی مانع ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم التنزیل بغوی اور اسباب التنزیل سیوطی اور ہمارے تفسیر بے نظیر رابع التنزیل ج اول ص ۸۹ میں تصریح موجود ہے۔ کہ سابقہ شرائع میں تفطیعی سجدہ جائز تھا مگر اسلام میں اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ ارشاد قدرت تعالیٰ واذا حیثیتکم بتحیۃ فودوھا والیاحیٰ منھا۔ صاحب رابع التنزیل فرماتے ہیں یہ ایسی سجدہ تفطیعی اور ایم صحیح باری و ساری الی تنزیل واذا حیثیتکم بتحیۃ بود۔ پس بسبب آں بجائے آن سلام مقرر فرمادہ یعنی آیت مباہکہ واذا حیثیتکم کے نزول تک سابقہ اشکال میں سجدہ تفطیعی کا رواج تھا۔ مگر اس آیت کے بعد وہ منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ اسی طرح علامہ مجلس طبریزی نے بھی انکار فرمایا ہے حیات القلوب ج اول ص ۱۷۱ نوکثور پر مباحث طبریزی کے بعد لکھتے ہیں۔ پس ظاہر شد کہ سجدہ از ہر اسے غیر خدا بقصد عبادت کفر است و بقصد تفطیعی بدو دن امر خدا فسق است۔ بلکہ فعل است کہ سجدہ تحنیت و سابقہ تمجید بودہ باشد و دریں است عام شدہ باشد و احادیث بسیار برہنہ از سجدہ از ہر اسے غیر خدا و مذکور شدہ یعنی غیر خدا کو بقصد عبادت سجدہ کو کفر ہے اور اگر بقصد تفطیعی ہو تو بھی بغیر خدا موجب فسق ہے احتمال ہے کہ بعض سابقہ اشکال میں سجدہ جائز ہو مگر اس امت میں اسے حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ غیر خدا کو سجدہ کرنے کی ممانعت کے متعلق کثرت احادیث وارد ہوئی ہیں وہ دلائل بیک خل نہیں۔

ملاحظہ کے وجود پر ایمان کھنا ضروری ہے

ملاحظہ کے وجود پر ایمان کھنا ضروری ہے۔ علامہ کے وجود پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے ضروری و لازمی ہے قرآن مجید کی آیات متکاثرہ اور پیغمبر اسلام کی اوداد اطہار کی روایات متواترہ ان کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ دنیا کے ہر تہذیب و تمدن میں علامہ کے وجود پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور اعتقاد ملے۔ یہ اور بات ہے۔ کہ شیطان و ماسکلتے دیگر عقائد کی طرح اس عقیدہ میں کچھ تغیرات پیدا کر دیئے اور بعض لوگ علامہ کو خالقیت و ملائقت وغیرہ ممانعت میں خدا کا شریک

کہنے لگے۔ بعض نے ان کو نبات اللہ قرار دے دیا اور بعض لوگوں نے ان کو ایسا جند اللہ، دخل لا یخلو قرار دیا کہ خدا بغیر ان کی مدد کے نہ شیا طین کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور نہ ان کو سکستہ دسے سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان تمام نظریات فاسدہ کی تردید کرتے ہوئے یفرایا بل عباد مکرمون لا یستقونہ بالقول و ہم با صو یعلمون (قرآن) یہ طاک کہ اللہ تعالیٰ کے کرم و محترم اور عبادت گزار بندے ہیں۔ جو کسی قول و فعل میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یعلمون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون۔ بہر حال طاک کہ کے وجود پر تمام امامیہ بکے تمام امتیاز اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ سوائے بعض متفلسفہ کے چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نگار ج ۲ میں رقمطراز ہیں۔
 اعلم انہ اجمعت الامامیۃ بل جمیع المسلمین الامن شد منہم من المتفلسفین الذین ادخلوا انفسہم بین المسلمین لتقویب اصولہم و فیض عقائدہم علی وجود الملائکۃ وانہم اجماع لطیفۃ قدایتہ اولیٰ اجلیۃ مشق و ثلاث و دواع و اکثر قاعدت علی التکلیف بالاشکال المختلفۃ و انہ سببہا یرد علیہم تقدیرہ ما یشار من الاشکال و الصور علی حسب الحکم و المعالم و لہم حركات صعوداً و هبوطاً و لا ذایواہم الانبیاء و الاولیاء و العقول تجردہم و تاویلہم بالقول و النفس الفلکیۃ و القوی و الطباع و تاویل الایات المتخافۃ و اخبار المتواترۃ تعریض علی شبہات و اھیۃ و استبعادات و حمیۃ ذریع عن سبیل الحق و آیام لاہل النبی و النبی و سبب تمام شیخ امامیہ بکے تمام امتیاز اسلامیہ کا سوائے ان بعض فلاسفہ کے جنہوں نے مسلمانوں کے اصول مذہب کو خراب کرتے اور ان کے عقائد کو ضائع کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر داخل کر رکھا ہے۔ طاک کہ کے وجود و اداس امر یہ اتفاق ہے کہ طاک کہ احیام نورانیہ رکھتے ہیں۔ بعض کے دو اور بعض کچھ تین اور بعض کے چار اور بعض کے اس سے بھی زیادہ پر جوتے ہیں۔ اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ خداوند عالم حسب مصلحت ان پر مختلف شکلوں اور صورتوں کو وارد کرتا رہتا ہے۔ اور وہ صعودی و نزولی حرکات بھی کرتے ہیں۔ ان کو انبیاء و اولیاء ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں تھے۔ یہ کہنا کہ یہ جم و جہانیا سے بالکل مجرور ہیں۔ یا محزون یا غمزدہ یا غلیظ یا غلیظ کے ساتھ ان کی تاویل کرنا اور بعض بود و شبہات اور وہی استبعادات کی بنا پر آیات متخافہ اور اخبار متواتر کی تاویل میل کرنا راہ رشد و ہدایت سے کج روی اختیار کرنا اور گمراہی کی اتباع کرنا ہے۔ "اعافنا اللہ منہ۔ محقق دہانی نے بھی شرح مفقائے میں ان کی حقیقت کے متعلق ایسا ہی افادہ فرمایا ہے۔ کچھ ہیں الملائکۃ اجسام لطیفۃ قاعدۃ علی التکلیفات المختلفۃ۔ شارح ملاحظہ علامہ تھانوی کے بیان سے بھی اسی امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

ظاہر الکتاب والسنن وھو قول اکثر الامم ان الملائکۃ احيام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التکلیفات المختلفۃ کاملۃ فی العلم والقدرة علی الافعال لشاقۃ شانہا الطامعین ۲ ص ۵۴
 وہ یعنی جو کچھ ظاہر کتاب وسنت سے مستفاد ہوتا ہے اور جو اکثر امت کا قول میں ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ احيام لطیفہ نورانیہ میں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو علم اور اعمال شاقہ پر قدرت رکھنے میں کامل ہوتے ہیں اور ان کا کام عامستہ الہی ہے ۱۰

ملائکہ کی خوراک ملائکہ کی غذا و خوراک جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ تسبیح و تقدیس اور عبادت الہی ہے۔ یہ امر بیشتر احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ ملائکہ مادی آب و فانی سے بے نیاز ہیں۔ بلکہ ان روحانیوں کی غذا بھی روحانی ہے۔ اور وہ بے معرفت کردگار تسبیح پر مگر یہ بھی واضح رہے کہ وہ ذکر و عبادت و انوشیت۔ ترانہ و تمناں۔ بول و ہوا۔ صفت و کمزوری اور رنج و بیماری وغیرہ کے ساتھ مصطف نہیں ہوتے۔ ۱۱۔ معادۃ الملکۃ الناجیۃ فالنارینا کھٹ جزائری انوار لغانیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ فاعلم ان الاجساد قد تظاھرت ہاں الملائکۃ کما مسلم التھیہ دشوا جہم التقنیس ویس لہم شہودۃ الیہوان ولا یصل الی اللغات اللہ نیوۃ۔ حانقا پیدہ کہ اخبار متعارفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی غذا عبادت اور پانی تقدس الہی ہے۔ اسی میں حیوانی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ان میں بدنہی لذات کی طرف میلان ہے ۱۲

ملائکہ کی کثرت و تعداد خلق عالم کی مخلوق میں ملائکہ اس قدر کثیر المقدار ہیں کہ سوائے خلق عالم کے اندر کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ اس مسئلہ میں کثرت و زیادت وارد ہیں۔ جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔ وما فی السماء موضع احاب الا فیہا ملک۔ آسمان میں قدم رکھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو:

انوار لغانیہ وغیرہ کتب میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے یا نبی آدم کی؟ فرمایا اللہی نفسی یدہ ملائکۃ افقہ فی السموات اکثر من عدد النواذب فی الارض وما فی السماء موضع قدام الا فیہا ملک لیجہ ویقدسہ ولاتی الارض شمر ولا عدد الا فیہا ملک موکل یا قی اللہ کل یوم لعلہا دما منهم احدا لا یتقر کل یوم بولایتنا اهل البیت ویستقر لجننا ویلجی اعداؤنا ویسل اللہ ان ینزل علیہم العذاب وہ فرمایا مجھے اس بات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جس قدر زمین میں مٹی کے ذرے ہیں۔ آسمان میں اس سے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ آسمانوں میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مگر یہ کہ

وہاں فرشتے موجود ہیں۔ جو اس کی تبیین و تفسیر کرتے ہیں۔ اور زمین پر کوئی شجر و درخت نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس فرشتے موجود ہیں۔ جو ہر روز اپنے کام کی رپورٹ بارگاہِ قدرت میں پیش کرتے ہیں اور وہ ہر روز ہماری دعا بیت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ان پر خدا بے گناہی کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ بعض روایات سے یہاں تک استفادہ ہوتا ہے کہ نباتات کے ہر پر پتے کے ساتھ اور بارش کے ہر ایک قطرہ کے ساتھ ایک ملک مقرر ہوتا ہے۔ اس کا یہ ارشاد بجا ہے کہ —
وَبَخْلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ (وہ اس قدر مخلوق خلق کرتا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں جو)۔

ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان | آیات و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اعمال و طاقت
ان ملائکہ عظیمین عرش والذین یحصلون المعوشی ومن حولہ لیجوزہ ویستغضی وہی ملائکہ اصوات (۱) ملائکہ
وہی والہام اللہ یعطی من الملائکہ رسلاً (۲) ملائکہ جنت والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب
(۳) ملائکہ دوزخ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ علیہا قسۃ عشت۔ (۴) کو اماناتین جن کی
صفت ہے کہ یشہرون ما تعلقن ما یفلن من قبلہ لالذیہ دقیق حثید (۵) ملائکہ کائناتیں دیوسل
علیکم حفظۃ لہ معقبات من بین یدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امواتہ (۶) ملائکہ مشیتیں جو کہ حاج و
نقار کی مشایعت کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں وارد ہے (۷) ملائکہ ہمارے وفاء و اطاعت اور رہا ہوتے
اور بارش برساتے ہیں (۸) ملائکہ موت و حیات نقل تیرنا کمرک الموت الذی دکلکم و قسکم الملائکہ۔
(۹) ملائکہ حساب و کتاب جن کو شکر و نیکر کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام کے ملائکہ کو مدبرانہ الامر کہا جاتا ہے
ارشاد و قدرت ہے والذہوات امر اولیٰ القسۃ امر اولیٰ القسۃ امر اولیٰ القسۃ امر اولیٰ القسۃ امر اولیٰ القسۃ
کی جیسے تو اس قدر طوالت ہو جائے گی میں کے لئے اور اسی کتاب متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے
اسی اجمالی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

بعض شکوک و شبہات کا ازالہ | مذکورہ بالا عقائد پر چند ایک شکوک و شبہات ملاحظہ فرمائیے
ہیں۔ ان کا بیان سے ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔
شبہ اولیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود و براہِ پیر دکھائی نہ دے۔

اس شبہ کا پختہ وجہ جواب | وجہ اولیٰ۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق و میر ہی ہو چکا ہے کسی
ہمز کا محاسبہ میر کے ساتھ دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کی
دلیل نہیں بن سکتا۔ جیسے صبح و شام، صبر و صبر، و ہاں وغیرہ اشیاء موجود ہیں مگر انکھوں دکھائی نہیں دیتیں۔

و جہ دوم۔ بہت سی چیزیں اسی عالم میں موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی جیسے روح اور
ایقصر جس کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تمام عالم بھرا ہوا ہے یا جیسے ہوا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے
کہ ٹھکے کا مادہ مادہ ایتقر یا مادہ ہوا کی طرح ہو۔

و جہ سوم۔ ممکن ہے کہ ان کی شفافیت و لطافت کی وجہ سے ہم میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہ ہو مگر
جن کی قوت بصارت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ مثل انبیاء و اولیاء وہ ان ظاہری آنکھوں سے ہی ان کا مشاہدہ
کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم کی صداقت، دلائل و معجزات سے ثابت ہے۔ ان کے دیگر اظہار کی طرح و جہ ٹھکے کا مادہ ان کی
روحیت کے بارے میں بھی غلطی ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔

دوسرا شبہ جب ٹھکے اجسام لطیفہ نورانیہ ہیں تو ان افعال شاذہ کی انجام دہی پر کس طرح قہر قائم رکھتے
ہیں۔ جن کی انجام دہی سے انسانی قوتیں عاجز ہیں؟

اس شبہ کا جواب یہ شبہ میں حقائق سے جھانکنا یا تجاہل ہی ہوتی ہے۔ ورنہ کون انہیں باقائے کہہ لیا وجود
بہم لطیف ہونے کے کس طرح بڑے بڑے و زخموں کو رخ و رخ سے اکٹھا کرتی ہے
اور کس طرح سرفیلک ٹکڑے اور مضبوط عمارتوں کو چٹم زدن میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نیز قوت ہستی کو دیکھتے
کہ کس طرح بڑی بڑی گراناں راہیاد کہ جنہیں ہزاروں آدمی مل کر حرکت بھی نہیں دے سکتے، کس طرح اپنی
طرف کھینچ لیتی ہے۔ ۱۰ اور معمولی سی کہریاں ۱۲ سے بڑے بڑے وزن جہاز وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں۔
اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ٹھکے ہیں اپنی قدرت سے کام لے کر مافوق العادۃ طاقت و ولایت کر دے تو اس میں
کیا تعجب ہے؟ لہذا اسلامی کتب میں جناب لوط کی بیٹیوں کو جناب جبریل کا اپنے ایک پر پر اٹھانا اور
بلند کرنا کہ اہل آسمان ان کے سرخوں کی آواز کو سننے لگے اور پھر وہاں سے الٹ دینا۔ جو مذکور ہے۔ اس میں
ہرگز کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ خود انسان کے اندر اس کی نظیر موجود ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو
دیکھا ہو گا۔ کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے وہے ٹک کو توڑ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں کی قوت
محض ان کے پٹھوں کا عمل ہے۔ جن کی انتہا ایک نہایت نازک اور پتلے گود سے (مثلاً احصاب جو دماغ کا
ایک حصہ ہے) ٹک ہوتی ہے۔ جو کہ بہت اترکت ہے۔ وہ اس قدر نازک ہے کہ خارجی جسم کے معمولی سے
صدمہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس مقدار سے جو اس کے لئے ضروری ہے۔ خون کا ایک نام نہاد قطرہ
محض اس کے نیست و نابود کرنے کے لئے کافی ہے۔ جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اندازہ لگائیے
کہ ہر خدا کے قادر و قیوم ایسی لطیف و نازک شئی کو ایسی قوت عطا فرما سکتا ہے۔ جو کیفیت اور سخت اشیاء
کو بھی حاصل نہیں۔ تو کیا وہ خدا اپنے ٹھکے کو فوق طاقت بشری قوت عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تاکہ

کیفیت محکومت۔

تفسیر ایشہ | یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شے چشمِ زندہ میں زمین و آسمان والی مسافت اور دیگر مسافات بےیدہ کونقں مدت میں طے کر سکے؟ جیسا کہ ٹاکہ کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے؟

اس شبہ کا جواب | یہ شبہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس سرِ محنت سیر کی فطری موجودیوں کو یہ

یہجئے کہ اس کی تیزی و سرعت ایسی ستم ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ جدید حکماء و سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ پہلی ایک منٹ میں پانچ سو دفعہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے۔ اور زمین ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اتسی ہزار میل حرکت کر سکتی ہیں۔ ستارہ مشتری کو ہی دیکھئے جس کے متعلق علم ہنیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہماری زمین سے ایک ہزار چار سو گیارہ گنا زیادہ ہے۔ باوجود اس جسامت کے ایک گھنٹہ میں تیس ہزار میل اس کی رفتار ہے۔ یعنی توپ کے گولہ سے سائنس درجہ تیز۔ چنانچہ جتنی دیر میں انسان سانس لیتا ہے۔ اتنے عرصہ میں وہ فوہل چل جاتا ہے (ازد و قرآن۔ اسلام اور سائنس) آج کل انسانوں نے ایسے راکٹ ایجاد کر رکھے ہیں جو کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں۔ تو کیا خدا نے قہرِ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ٹاکہ کو یہ طاقت عطا کرے کہ وہ چشمِ زندہ میں مسافت بےیدہ کو طے کر سکیں۔ لہذا اسلامی کتابوں میں جو یہ مرقوم ہے کہ جب ہر آدمی یوسفؑ نے جناب یوسفؑ کو پاؤں میں ٹالا تھا۔ تو آپ اچھی سا توہی اینٹ تک نہیں پہنچنے پاسے تھے۔ کہ جبریل امینؑ نے آکر نیچے اپنے پڑ پچھا دیئے تھے۔ تو اس میں کوئی قابلِ انکار بات نہیں ہے۔ اس تقریر و لہجہ پر سے بھی واضح ہو گیا کہ جناب آصف بن برخیا کا ایک لمحہ میں اٹھائے میں سے اٹھائے تمام میں تختہ فطیس کا حاضر کرنا۔ حضرت ایشہؑ کا چشمِ زندہ میں مدینہ سے مدائن پہنچنا اور جناب سلمانؑ کی تجبیر و کھنیں کر کے واپس تشریف لانا اور حضرت عیسیٰؑ کا جسم معصری کے ساتھ ہرج چارم پر چڑھنا اور جناب ختمی مرتبتؑ کا شبِ موعراج سات آسمانوں سے بھی آگے بڑھ جانا اور پھر علیہی واپس تشریف لے آنا کوئی خلافِ عقل بات نہیں ہے اُن اہلِ خرافاتِ غلط ضرور ہے۔ اور اسی خرافاتِ امر کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ کالائیکلی علی ادنی الالہاب ۷۔

چوتھا شبہ یہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی جسم مختلف شکلیں تبدیل کر سکے؟

اس شبہ کا جواب | یہ شبہ بھی محض جسم کی ایجاد ہے۔ ورنہ عقلمند انسان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان ضعیف ابنیانِ کیمیاوی علی سے لطیف کو کثیف اور کثیف کو

لطیف بناتے ہیں قدرت رکھتا ہے تو کیا قادرِ قیوم خاست ذوالجلال اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنی ایک عظیم المرتبت مخلوق کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت مرحمت فرمائے؟ لہذا اگر قرآن

پیشیواں باب انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد
 جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور
 ان کے اوصیاء کی تعداد کبھی ایسا ہیہ اعتقاد ہے کہ نبی

باب الاعتقاد فی عدد الانبیاء
 والاصیاء قال الشیخ ابو جعفر
 اعتقادنا فی عدد الانبیاء اقلہم

میں یہ مذکور ہے کہ جناب برہم کے پاس جب جناب حیرٹل آئے تھے تو جامعہ بشریت زریب تن کر کے
 آئے تھے فتمثل لہا بشیئ متویا۔ تو اس میں ذرہ بھر کوئی جابے تحیر و تعجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم
 ہمارے ان بیانات سے جنات کے وجود پر جو ایسا دلائل عائد ہوتے ہیں۔ ان کے جوابات
انبیاء بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات بھی ملائکہ کے ساتھ مذکورہ بالا خواص و آثار میں سے اکثر
 خواص میں شریک ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ان کی خلقت نامی ہے اور ملائکہ کی نوری خلاقہ و
 تفکر فاعلہ مفیدہ۔

پیشیواں باب عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد

اس باب کے مطالب کا اجمالی بیان | اس باب میں سرکار مصنف ملام نے چند امور کا ذکر کیا ہے
 (۱) انبیاء کی تعداد (۲) جناب رسول خدا کی افضلیت بر تمام
 انبیاء (۳) آخر ہستی کی دیگر تمام مخلوق خدا پر افضلیت (۴) امامت آدم علیہ السلام کا اثبات (۵) حضرت
 امام زمانہ کے وجود کا اثبات ہم ذیل میں ان امور پر بقدر ضرورت و گنجائش تبصرو کرتے ہیں۔ لیکن ان مطالب
 میں داخل ہونے سے قبل اس غور و فکر اور اس کے شرائط و خواص اور معرفت انبیاء کے معیار پر کچھ تبصرہ
 کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حقیقت نبوت کا اجمالی بیان | نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے شرائط و لوازم کیا ہیں؟
 عکس بنی کہہ چکے ہیں کہ معیار و میزان کیا ہے؟ ان مسائل پر
 تفصیلی گفتگو کرتے کے لئے نہ وقت ہے اور نہ کتاب میں گنجائش ہے۔ نبوت ایک عطیہ الہیہ اور
 موصیت ربانیہ ہے جو کسب و کتاب اور تفتیش و تلاش سے دستیاب نہیں ہوتی اللہ اعلم حیث
 یجعل رسالتہ (سورۃ انعام پ ۲۴) مفہوم یہ ہے کہ منصب رسالت کہاں قرار دیا ہے؟ وذلک
 فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ وہ

مائة الف واربعه وعشرون
الف مئتي ومائة الف وصي واربعه
وعشرون الفوصي لكل بنی وصي
او وصي اليه باصر الله له ونعت قد

ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور اتنے ہی ان کے وصی ہیں۔
ہر ایک بنی کے لئے ایک وصی ہوتا تھا۔ جیسے بنی بلکم البلی
اپنا وصی قرار دیتا تھا۔ ہم ان کے واسطے میں یہ عقیدہ
بھی رکھتے ہیں۔

نفل عظیم کا ایک ہے۔ یہ نفل الملائکۃ بالروح می اسوہ علی من یشاد عن عبادہ ان انذام ان لا الہ
انا فالقون۔ نبوت وہ درجہ خاص ہے کہ تنفیخ فیہ میں پیدائش پہا مذہبات خاصہ والعقل معزول
عنہا کعزل السمع عن اذان الاطوان۔ جس میں وہ آنکھ کھل جاتا ہے۔ جس سے وہ چیز معلوم ہوتی ہیں
جن کے ادراک سے عقل اس طرح محروم ہے جس طرح قوت سامع رنگ کے ادراک سے قاصر ہے (نفل
من الضلال) ذلک فضل الله یؤتہ من یشاد۔

شرائط وخصائص نبوت کا بیان خداوند عالم نے یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ اس کے لئے ضروری
ہے کہ وہ حسب نسب، عقل و دانش، اخلاق و آداب حالت
وخصائل اور فضائل و شائیں، غریبہ تمام صفات میل سے متصف ہونے اور تمام صفات رفیعہ مثل حرص و
حسد اور بغل و جبن وغیرہ سے منزہ و متبرا ہوں جس میں بجا مذکور اور تمام افراتفت سے اقل و اعلیٰ ہو۔
مختصر لفظوں میں یوں کہہ کہ اس کے لئے وہ چیزیں کا ہونا ضروری ہے، ایک "عصمت" دوسرے "معجزہ"
اور یہ سب نتیجہ سے اس بات کا کہ بنی نفس قدسیہ کا ایک ہوتا ہے۔ حضرات و انبیاء کرام کو اپنے انہی نفوس
قدسیہ کی وجہ سے تمام انسانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی عقل و فہم تمام انسانی عقول و انہام سے
بالا تر اور ان کی نزاہت و طہارت تمام لوگوں سے بیشتر ہوتی ہے۔ ان کو منجانب اللہ یہ خصوصیت حاصل
ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی آلائش سے طہت نہیں ہرے۔ وہ لوگوں کو حقانہ صحیحہ و اعمال حسنة اور اخلاق
جلیلہ کی تعلیم و تہتین کہے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے بعض افعال حیوانوں کو
جلیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و عظیم السلام کے بعض افعال انسانوں کو معجزہ معلوم ہوتے
ہیں۔ اگرچہ بنی بشریت و انسانیت میں ہر انسانوں کے ساتھ شریک برتس ہے۔ مگر وہ عقل و فہم اور
عصمت و طہارت۔ امتیاز نمائی اور تہتی و خدائی میں اسی سے جہا ہوتا ہے۔ انا انما البشر فکلکم یوحی
الی (سورہ پنا ۴) میں بھی بشر ہیں۔ مگر میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی نے ان کو دوسرے لوگوں
سے ممتاز و مشخص کر دیا ہے۔ ہاں نہ شک کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حق میں ت۔ — امتیاز نزاج

فِيهِمْ اَتَمُّ جَاوَابًا لِّحَقِّ مَنْ عِنْدَ
الْحَقِّ وَاقْتُلْهُمْ قَوْلَ اللَّهِ وَ
اَمْرُهُمْ اَمْرًا لِلَّهِ وَطَاعَتُهُمْ طَاعَةً
لِلَّهِ وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةَ اللَّهِ

کہ تمام انبیاء حق کے ساتھ خدا سے برحق کی جانب سے
تشریف لائے ان کا قول خدا کا قول اور ان کا حکم خدا کا
حکم ہے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی
خدا کی نافرمانی ہے۔

نشد و ناک پاک جن تربیت، طہارت نسب، کرم اخلاق، حسن اخلاق، بیک طینت، ممانعت و تنجیدگی،
دوستان خدا کے ساتھ تواضع اور دشمنان خدا کے ساتھ شدت، ممانعت و تنجیدگی، ممانعت و تنجیدگی
فریاد و صاف جمیل کا مجموعہ ہو۔ اور تمام صفات و ذیل سے اس کا دامن پاک و صاف ہو۔

بشریت انبیاء علیہم السلام
دیگر اکثر مسائل کی طرح نبی آخر الزمان کی بعثت سے قبل اس مسئلہ کی
حقیقت میں افراط و تفریط کے دھندلکے میں گم تھی۔ یہودیوں کی طرح
اور بھی بعض اہل مذہب نہیں کہ ایک پیش گوئی کو نہ مانیں نہ کوئی حقیقت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ ان
کو عام معمولی اور گنہگار آدمی سمجھتے تھے۔ یہ تقریبن انتہائی تھی۔ ان کے بالفاظ میں یہی تھا۔ براہین نبی کو
انسان سے مافوق مخلوق، خدا، خدا کا جز، یا ناسوت و جہوت کا مقدس مجسمہ سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندو بھی
اپنے ادویوں کو دیوتا اور اوتار مسمیٰ خدا کے جسم، یا انسان کے لباس میں خدا قرار دیتے تھے اور ان کو خدائی
طاقتوں کا حامل سمجھتے تھے۔ یہ افراط کی انتہا تھی۔ اسلام نے ان دونوں نظریوں کے مین ہیں ایک معتدل نظریہ
عارف و پیش کیا۔ جو افراط و تفریط کی کج رویوں سے پاک ہے۔ وہ ایک طرف انبیاء و مرسلین کو مخلوق، انسان
ہندہ خدا اور حکم خدا کے سامنے درجہ و سرگرمیوں تسلیم کرتا ہے تو دوسری طرف ان کو بہترین مخلوق، عصمت و
طہارت کا پیکر، مساوت و ہدایت کا مرکز، علم و فضل کا محور اور صاحبِ احوال قرار دیتا ہے۔ عام اہل عرب
بھی ہندوں، یونانیوں اور عیسائیوں کی طرح سمجھتے تھے کہ انسان کی جاہلیت کے لئے خود انسان نہیں بلکہ انسان
سے مافوق کوئی ہستی برتری چاہیے۔ اور ان کے خیال میں وہ ہستی فرشتوں کی تھی۔ قرآن مجید نے بار بار ان
لوگوں کے اس غلط نظریہ کو پیش کر کے اس کی تکذیب کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر فرشتہ فرشتہ آباد ہوتے
تو اللہ ان کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ مطلب یہ کہ چونکہ زمین میں انسان ہی ہے اس لئے ضرورت
تھی کہ ان کی طرف کسی انسان کو ہی منصب نبوت پر نائز کر کے بھیجا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اگر بغیر فائز حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے
انبیاء و اوصیاء دو حصے رکھتے ہیں کہ انبیا و اوصیاء کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک خیرہ خالص

وَاتَّبِعُوا لِمَا يُنْطِقُوا مِنَ الْآلِهَةِ
وَعَنِ وَحْيِهِ وَاتِّسِلُوا مِنَ الْآلِهَةِ
خَمْسَةَ الَّذِينَ دَارَتْ عَلَيْهِمُ
الْوَحْيُ وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْرِاقِ
وَهُمْ أُولُو الْعِزِّ نُوْحٌ وَإِسْرٰهِيْمُ
وِمُوسٰى وَعِيسٰى وَمَحْمُودٌ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَآلُ مُحَمَّدٍ
مُصَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ پھر ان تمام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ان تمام انبیاء نے سوائے خدا کی وحی اور اس کے حکم کے
کبھی کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ اس تمام گروہ انبیاء
میں سے پانچ ایسے نبی ہیں۔ جو سب انبیاء کے سردار (اور
وہ قطب آسیات نبوت ہیں) جن پر وحی کا دار ہوا ہے۔
اور وہ اولوالعزم پیغمبران صاحب بشریت رسول ہیں۔
ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم،
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار حق مرتبت حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

بشریت کا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے، بچتے، پھرتے، سوتے، جاگتے، شادی و غمی میں مبتلا ہوتے۔
صحت و مرض کا شکار ہوتے۔ پیدا ہوتے اور مرت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ دھواں جیہ ہے روحانیت و نورانیت
والا۔ وہ اپنی روحانیت، پاکدامنی، صحت و عبادت، علم و فضل، رشد و ہدایت، عظمت و جلالت اور
اختصاص نبوت میں عام انسانوں سے بلند تر ہیں۔ یہودیوں کی طرح جن لوگوں کی نظر صرف ان کے جنبہ بشری
پر پڑی۔ انہوں نے ان کو معمولی انسان کہنا شروع کر دیا۔ اور جیسا نیوں کی طرح جن کی نگاہ ان کے صرف روحانی
جنبہ پر پڑی۔ انہوں نے ان کو مافوق انسان مخلوق قرار دے کر ان میں اور ہیبت کے اوصاف ثابت کر کے
گئے۔ حالانکہ یہ دونوں نظریے جاوہ افتدال سے جڑے ہوئے ہیں۔ حق ان کے وسط میں ہے۔ وہ بشری حالات
کے لحاظ سے بلا شک انسان ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مخصوص روحانی کمالات کی بنا پر
عام انسان کے تہذیب و سوار بھی ہوتے ہیں۔ ملائکہ کے سبیلین صاحب مرحوم اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے
لکھتے ہیں: "اس میں شک نہیں کہ بنی بشر برتاسے۔ لیکن اگر ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر، ہم پتھر ہیں تو وہ گوہر۔
ہم شگب خاطر وہ فارس، ہم ذہن وہ آفتاب، ہم جاہل وہ عالم، ہم ناقص وہ کامل، ہم ظل و قاب ہیں وہ
جان عالم۔ وہ بشر ہے مگر روح مجسم۔ وہ جسم ہے مگر جسم مرتوج۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا زحمیت میں
شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جملہ کمالات و صفات میں مساوی ہوں۔ کشف الاسرار ص ۱۲۹

کفار کے منشاے اشتباہ کی نشاندہی | جب انبیاء منہا نب اللہ اپنے مبعوث نبوت کا اعلان
کرتے تو کفار ان کے جنبہ بشری کی مذکورہ بالا خصوصیات
کو دیکھ کر کہتے تم تو باری طرح آدمی جو تم بنی کس طرح ہو سکتے ہو۔ ابعث اللہ بشراً دوسرا (اسرائیل ۱۱)

سیدہم وافضلہم واتخذہا
بالحق وصدق المرسلین
وان الذین کذبوا لذلک
العذاب الالیم وان الذین
اصنوا بہ وغرروا وفسدوا
واتبعوا النور الذی انزل
معہ اولئک ہم المفلحون
اور دشگاری پانے والے ہیں۔

افضل و اشرف اور ان سب کے سردار ہیں۔ یہ جناب حق
کے ساتھ تشریف لائے۔ اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق
و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آنجناب کی تکذیب کی وہ
دور تک عذاب کا زائدہ چکیں گے اور جو لوگ آنجناب
پر ایمان لائے۔ ان کا عذاب اور ان کی نصرت کی۔ اور
ساتھ ساتھ اس نور مقدس کی اتباع بھی کی جو آنحضرت کے
ساتھ نازل ہوا تھا تو بس یہی انسان کامیاب ہونے والے

کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان راہبانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا بشر
یہ خدا و نادر مقام ہے (۱) کیا بشر میں ہدایت کریں گے؟ اس شبہ کا ٹکارہ کر کے یہاں حضرت عیسیٰ کی انسانیت
کا اقرار کر بیٹھتے۔ مگر ضحکہ ہمیشہ کفار نے یہ کہہ کر دیا کہ (۱) انتہی والا بشر مثلاً (ابراہیم - ۲) تم نہیں
ہو مگر ہماری طرح بشر

انبیاء علیہم السلام نے ان کے جواب میں ہمیشہ اپنی بشریت تھے ان کے ساتھ
ساتھ اپنے دوسرے ضعیف کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہیں تو بشر و

انسان مگر خدا کے رحمن کے خاص نطف و کرم اور فضل و احسان یعنی نبوت اور اس کی خصوصیات سے سرفراز
ہیں۔ قتالت لہم اسلام ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اظہین علی من یشاد من عبادہ (ابراہیم - ۲)

ان کے رسولوں نے جواب میں کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح بشر لیکن خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان
کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء نے تصریح کا دوسرا رخ پیش کر کے ان کو دعوتِ فکر دی۔! دیگر پیغمبروں کی طرح
جناب خاتم الانبیاء نے بھی حکم پروردگار بار بار یہ اعلان فرمایا۔ انما انا بشر مثلكم یعنی انا انسان ہوں
الہ واحد (کہف - ۱۱) میں تمہاری طرح بشر ہوں میں انسان ہوں پر وحی کی جاتی ہے۔ کہ تمہارا معبود ایک
ہے۔ ایک مقام پر کفار کے چند غلط اور ناجائز مطالبات کے جواب میں تعلیم ایسی فرماتے ہیں۔

سبحان ابنی هل كنت الا بشرا رسولہ (اسراء - ۱۱) سبحان اللہ! تو میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔
اس قرآن و احباب اللہ و ایمان سے جہاں اس گروہ کے نظریاتِ فاسدہ کی رد مقصود ہے جو نبیوں کو صفات
الوہیت کا حامل مانتے تھے۔ وہاں ان لوگوں کے خیالِ لاطل کا ابطال بھی مد نظر ہے۔ جو پیغمبروں کو

الفائزون ويجب ان يعتقل
ان الله عز وجل لم يخلق خائفا
افضل من محمد والائمة عليهم
السلام وانهم احب المخلوق الى
الله واكرمهم واوّلهم اقوا را
به لما اخذ الله ميثاق التّبين
واشهدهم على انفسهم المست يوتكم
سے عہد ویمان لیا۔ اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟

یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، کہ خدائے عزوجل نے کوئی
ایسی مخلوق پیدا نہیں کی۔ جو جناب سرور کائنات حضرت
محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ الطہیت علیہم السلام
سے افضل ہو۔ یہ حضرات خداوند عالم کو اپنی تمام کائنات
سے زیادہ محبوب اور زیادہ محترم ہیں۔ یہی وہ پاک پاکیزہ
جستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے (عبدالست میں)
خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ جب کہ خدائے تعالیٰ نے ان
سے عہد ویمان لیا۔ اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟

عام انسانوں جیسا ایک انسان سمجھتے تھے۔ ان آیات میں جہاں اعلان بشریت ہے وہاں اس کے ساتھ رسالت
اور وحی نبوت کا بھی اعلان ہے۔ ظاہر درسی بیان میں یہی خصوصیات و لوازم کا بھی اعلان ہے جو عامل وحی بننے
ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ ایک افراد پسند گردہ ایسا ہے جو غربت کے ڈانڈے سے توجہ سے ملتا ہے۔ اور
دوسرا وہ تعزیر پسند گردہ ہے جو برطانیہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کو عام انسانوں پر کسی قسم کی کوئی بندی و برتری حاصل
نہیں سوائے اس کے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور عام انسان اس سے محروم ہیں۔ حالانکہ صاحبان عقل و فرد
سمجھتے ہیں کہ وحی کے خالق ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نبی اقائے ربانی (وحی) سے خلعت ہونے کے علاوہ
بقیہ تمام اوصاف و کمالات یا نقائص و عیوب میں عام انسانوں کے برابر بن جائے۔ یہ کہنا تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے
کہ عالم دہائی میں صرف علم کا فرق ہے۔ یا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ علم و ہنر کے علاوہ علم و ہنر کے تضاد اوصاف میں
دورن برابر ہیں۔ اور ان میں عقل، اخلاق، تہذیب و شرافت، حکمت و دانائی میں کوئی فرق نہیں حقیقت یہ ہے
کہ ان میں علم و ہنر کا فرق بیان کر کے ان دونوں کے درمیان علم و ہنر کے سیکڑوں و لازم و خالص کا فرق
تسلیم کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اور غیر نبی میں وحی کا فرق بیان کر کے صاحب وحی اور غیر صاحب
وحی انسانوں کے درمیان ان سیکڑوں و لازم و خالص اور اوصاف و کمالات کا فرق تسلیم کرنا پڑے گا۔

ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
جو لوگ انبیاء و رسل کو مافوق انسان کسی اور وحی نوع کے افراد سمجھتے
ہیں۔ وہ درحقیقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو انسان تسلیم کر لیا
تو پھر تمام انسانی اوصاف و کمالات اور نقائص و عیوب میں ان کو عام انسانوں جیسا تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ

وَالْوَالِي وَانِ اللّٰهُ يَعْثُ نَبِيَّهٖ مُحَمَّدًا
مَلَا نَبِيَّاءُ فِي الدُّرُو انِ اللّٰهُ عَزَّو
جَلَّ اعطى ما اعطى كل نبي على قدر معرفته
ومعرفته نبيا محمداً اكانت اكبوا واعظم
وسبقه الى الاقارب. ونصدق ان
اللّٰهُ تبارك وتعالى خلق جميع المخلوق
له ولا اهل بيته وامته لولاهم

تو سب سے پہلے جناب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور انہی بیٹے نے اقرار کیا تھا۔ روزِ میثاقِ خلدِ کیم
نے تمام انبیاء پر آجناٹ کو مبعوث فرمایا۔ اور خدا نے
انہیں وہ سب فضائل و کمالات (مع شئی زائد) عنایت فرما
جو دیگر انبیاء کو ان کی معرفت کے مطابق مرحمت فرمائے تھے۔
کیونکہ ہائے رسول کی معرفت سب سے بڑھی ہوئی تھی یہی تو
ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بندگانِ کیم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔

ہاں یہ بھی اتفاق ہے کہ انہی تمام کائنات اور موجودات
درجات کا تفاوت موجود ہے۔ اور ہر ہر نوع کے افراد میں فاضل و مفصول پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے
کہ ایرانی ہیر و رستم و سہراب انسان نہ تھے؟ یا یونانی عقل و علم کے مجھے ارسطو و افلاطون انسانیت کے
ما فوق کوئی مخلوق تھے؟ یا باقل و ابن ہنیفہ جو طاقت و بلاوت میں ضربِ مثل ہیں۔ وہ انسان نہ تھے؟
ہاں یہ ضرور ہے کہ انہی ذکرِ حضرات بشریت و انسانیت میں اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرہ میں اپنے
کمالات کی بنا پر عام انسانوں سے بلند تر تھے۔ اسی طرح انبیاءِ عظیم السلام بھی عام لوگوں کے ساتھ بشریت و
انسانیت میں اشتراک کے باوجود وحی اور اس کے خصائص و لوازم میں عام انسانوں کی سطح سے بہت
بلند و بالا ہیں اور اخلاق، روحانی، علمی، عملی اور قلبی و دماغی حیثیت سے عام انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔

بلکہ اگر وقتِ نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بعض حیاتی خصائص میں بھی دوسرے لوگوں
سے ممتاز و منفرد ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ پیغمبر کے قلب و دماغ پر زیند کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا ارشاد ہے۔ میری آنکھ
موتی ہے۔ گردل نہیں ستوتا۔ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا کرتے
تھے کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے
کیا عام لوگوں کی قوتِ بھارت ایسی ہوتی ہے؟

جب پیغمبر سے معمولی ————— کی وجہ سے ان کی ازواجِ تقویٰ کے بعد عام عورتوں جیسی نہیں رہتیں
جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ یا فاء النبی لشی کا حد من الساد ان انقیبہ (احزاب - ۴) اے پیغمبر کی
جوہر! تم ایسی نہیں جو جیسی ہر عورت۔ اگر خدا کا ڈر رکھو۔ تو خود پیغمبر کس طرح کا حد من الرجال ہو سکتا ہے؟
الفرق نبی اور غیر نبی میں وحیِ نبوت کا جو فرق ہے۔ اس کے جی معنی ہیں کہ ان دونوں میں وحی و رسالت کے
تمام لوازم، خصوصیات اور اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ لہذا کسی انسان کا دل کو صاحبِ وحی ماننے کے

لما خلق الله سبحانه
السماء والارض والجنة والنار
والادام ولا حواء ولا الملكة
ولا شيئا مما خلق صلوات الله
عليهم اجمعين واعتقادنا ان
حج الله على خلقه بعد ميثه
محمل الاثمة الاثني عشر

خدا نے عز و جل نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا نہ جنت و دوزخ
کو نہ آدم و حوا پیدا ہوتے۔ اور نہ فرشتے عالم وجود میں آتے
اور نہ کائنات عالم کی کوئی چیز پیدا ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام
خلوق پر رحمت ناسی خداوندی بارہ اگلیں

سابقہ ان تمام خالص لوازم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کا ایک ہی یا رسول میں پایا جاتا ضروری ہے۔ (سیدقا النبی)

بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت بعثت انبیاء کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت

صرف بعض اہم امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہی غلطی ظلم نے انسان میں دو قسم کی قوتیں مد بعثت فرمائی
ہیں۔ ایک قوت نبیہ و روحانیہ دوسری قوت بہیمیہ جسمانیہ۔ اس خالق حکیم نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ کہ قوت
بہیمیہ کے امراض و انتظام کے ازالہ کے لئے ڈاکٹر و حکیم پیدا فرمائے ہیں۔ ضرورت تھی کہ خدائے حکیم قوت نبیہ
کی نشوونما اور اس کے روحانی امراض کے علاج معالجہ کے لئے بھی کچھ ایسے حضرات قدس صفات مقرر فرمائے۔
جو صورت میں تو انسان ہی ہوں۔ مگر قوت نبیہ کے کمال اور دیگر کمالات کے اتم و اکمل ہونے کی وجہ سے وہ کم
سے بھی افضل ہوں۔ اپنی کوا اصطلاح شریعت میں۔ انبیاء و مرسلین۔ کہا جاتا ہے۔ ارشاد قدس ہے یا ایہا
الناس قد جاء تکم موعظۃ من ربکم وشفاء لعل فی الصدود وهدی ورحمة لعل منہی دسہ یرس
پہ ۱۱۶۲) جب ایک عقل مند انسان و فاضل عقیدہ فطریہ سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا ایک خالق و
خالق ہے۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی غرض خلقت کیا ہے؟ نہ تو یہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو سکتا
ہے اور خداوند عالم اس سے اجل و درجہ ہے۔ کہ اس کی بزم میں آئے۔ تو اس امر کے معلوم کرنے کے لئے
کہ اس کی خلقت سے خدائے عز و جل کی غرض و غایت کیا ہے؟ کن باتوں سے انہیں قرب و ایزوی حاصل
ہوگا؟ اور کن امور کی وجہ سے وہ بارگاہ قدس سے دور ہو جائے گا؟ خالق کی بغاضبتی کن باتوں میں پوشیدہ
ہے؟ اور اس کی ناراضی کن چیزوں میں مضمحل ہے؟ ان حقائق کو سمجھنے کے لئے ضرورت تھی کہ کچھ وسائل
وہ بیان میں موجود ہوں۔ جو وہ بیٹھے دیکھتے ہیں۔ ایک جہیز وہ ہو۔ جو جمال و کمال احدیت کا یہ توہر جس کی

اَوَّلَهُمْ اَمِيْرًا مُّوْسٰى عَلٰى بَن
اَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُجَّيْنِ
ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ
عَلِيٍّ ثُمَّ جَعْفَرُ بَنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ
مُوسٰى بَنِ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ
مُوسٰى الرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ عَلِيٍّ
ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ حَسَنُ بَنِ
عَلِيٍّ ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ الْحَسَنِ الْحَاجَّةِ الْعَاقِمِ

جن سے پہلے امام حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب
علیہ السلام دوسرے امام حسنؑ تیسرے امام حسینؑ چوتھے
حضرت امام زین العابدینؑ پانچویں حضرت امام محمد باقرؑ
چھٹے جناب امام جعفر صادقؑ ساتویں حضرت امام موسیٰ کاظمؑ
آٹھویں حضرت امام علی نقیؑ نویں جناب امام محمد تقیؑ دسویں
حضرت امام علی نقیؑ گیارہویں حضرت امام حسن مہدئؑ
اور بارہویں جناب مہدیؑ۔

وجہ سے خالقِ عالم سے احکام و تعلیمات حاصل کر سکیں۔ اور وہ سراجِ نبیہ وہ ہیں جس میں وہ عالم انسانوں کی
طرح معلوم ہیں۔ تاکہ لوگوں کو وہ احکام پہنچا سکیں۔ اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار عام لوگوں
کے لئے خصلِ راہ بن سکے۔

اُدھر اللہ سے واصل ابوہر مخلوق میں شامل خواہ اس پر بزرگ کبریٰ میں ہے حرفِ مشد و کا
ایسے ہی وسائل اور وسائل کو اصطلاحِ شریعت میں نبی و رسولؐ کہا جاتا ہے۔ ان کی حیثیت خالق و مخلوق
کے درمیان وسائل اور رابطہ کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح بلاشبہ بادشاہ اور رعیت کے درمیان وزراء
واسطہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے احکام سے رعایا کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوندِ عالم اور اس کے
بندوں کے درمیان انبیاء و سید اور سفیر ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو خالق کی مرضی و مشاویک الاطاع دیتے ہیں۔
تاکہ لوگ اپنے مقصدِ خلقت کی تکمیل کر کے فلاح و نجات داریں حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ تمنا عقلِ انسانی
ان حقائق کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے

(۴) یہ امر حقا کہ دلیل نہیں ہے کہ انسان مدنی بالطبع ہے۔ تنہا اپنی کام ضروریات پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ
اپنے بنی نوع انسان کے قانون اور ان کے ساتھ اجتماع کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس اجتماع
میں ذاتی جلیب، منفعت اور دفعِ مضرت کی وجہ سے جنگ و جدال اور قتل و قتال کا صرف علم غالب ہی نہیں
بلکہ یقینِ کامل ہے۔ اس لئے ایک بہترین قانون اور قانون دانِ حاکمِ عادل کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ
انسانی دماغ کا ساختہ برداشتہ قانون اور عام خطا کار حاکم اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضرورت ہے
قانونِ الٰہی اور کامل انسان کی جواسے بلا رو در رعایت نافذ کر کے اصلاحِ معاشرہ کر سکے۔ اسی قانون کو دین اور

بِأَمْرِ اللَّهِ صَاحِبُ الزَّمَانِ وَخَلِيفَةُ
الرَّحْمَنِ فِي أَرْضِهِ الْحَاضِرُ فِي الْأَمْصَارِ
الْغَائِبُ عَنْ الْأَبْصَارِ صَلَوَاتُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَاعْتِقَادُنَا
فِيهِمْ أَنَّهُمْ أُولَو الْأَمْرِ الَّذِينَ
أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ شُهُدَاءُ
عَلَى الْفِتَنِ وَأَنَّهُمْ الْبَابُ اللَّهُ

صاحب العصر والزمان اور خلیفہ موعود ہیں۔ جو محبت خدا اور
کائنات پر اللہ میں آگہی سے غائب مگر شہروں میں حاضر ہیں۔
صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان بزرگواروں کے متعلق
ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ یہ وہی اولی الامر ہیں
جو کی اطاعت و فرمانبرداری کا خدا نے تعالے نے
حکم دیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے گواہ خدا کے دھرم
کے دروازے

حاکم کو بھی درمول کہا جاتا ہے۔

انبیاء کی شناخت کا معیار | مذکورہ بالا بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مدعی
نبوت و رسالت کے پرچا سننے کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جب کوئی
شخص دعوائے نبوت و رسالت کرے اور تمام گناہان مغیرہ و کبیرہ سے اس کا دامن عصمت پاک و صاف
ہو اور عقائد صحیحہ۔ احکام صالحہ۔ اخلاق حسنة کا مالک ہو۔ اور وہ کوئی مدعی نبوت بھی رکھتا ہو جو قطعاً ممکن
ہونے کے ساتھ ساتھ محال مادی اور خافی حادث ہو۔ جس کا مثل و نظیر اس سے تمام دنیا والے عاجز و قاصر
ہوں۔ تو اس سے یقین ہو جائے گا کہ وہ شخص نہایت شہید ہوا ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں صادق اور
دائم ثابت ہے۔ فمن ذلك الطريق فاطلب اليقين بالنبوة۔

اسی طرح صداقت انبیاء معلوم کرنے کے معیار اور طریقے بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حقیقی انبیاء کی پیشانیوں پر
خوف و خشہ اور تقویٰ الہی کے انوار منور آفتاب کی طرح واضح و آشکار ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت
اور صلاح و علاج کے آثار ان کے اعضاء و جوارح سے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اور وہ ارباب عدل اور
امراء و سلاطین سے بے تعلق تمام شہوات اور لذائذ دنیا سے متنفر ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے دل خود بخود
ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بخلاف ارباب مکر و تزویر کے کہ ان کے حالات و کوائف ان کے برعکس
ہوتے ہیں۔ وہ امراء و سلاطین کی طرف مائل۔ لذائذ و شہوات میں منہمک اور عیب دنیا میں مستغرق ہوتے
ہیں۔ بہر حال صادقین و کاذبین کے صفات و سمات۔ اقوال و افعال۔ صورت و سیرت۔ ظاہر و باطن میں
وہی فرق ہوتا ہے جو نور و ظلمت اور نیل و نہار میں ہے۔ کوئی کاذب و منفری اور فتنی اپنے اعلیٰ عادات
و خصائل اور ردائل کو چھپانے کی ہزار کوشش کرے مگر حقیقت ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔

وَالسَّبِيلِ الْمِيَّةَ وَالْأَدْلَاءَ عَلَيْهِمْ
وَأَنْتُمْ عَائِدَةٌ عَلَيْهِمْ فَرَاخِمْتُمْ رَحِيَةً
وَأَرْكَانَ تَوَحِيدِهِمْ وَأَنْتُمْ مَعْصُومُونَ
مِنَ الْخَطَاةِ وَالزَّلِيلِ وَأَنْتُمْ
الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ
وَطَهَّرَهُمْ لَطْهِيْرًا وَأَنْ لَّهُمُ
الْمُجْهَرَاتِ وَالذَّلَالِ وَأَنْتُمْ

اس تک پہنچنے کا راستہ دزدیہ ہیں۔ اور اس کی معرفت کے
بہرہ ہیں۔ اس کے علم کے خزانہ، اس کی وحی کے نورِ جان
اور اس کی توحید کے ارکان ہیں۔ یہ سب بزرگوارِ خلافت
منزلہ۔ لغزش سے محفوظ اور گناہ سے معصوم ہیں۔ یہی وہ
حضرات ہیں۔ جن سے خدا نے ہر قسم کی نجاست کو دور
رکھا ہے۔ اور ان کو ایسا پاک رکھا ہے۔ جیسا کہ پاک
رکھنے کا حق ہے۔ یہ حضرات صاحبِ بیگز اور وہاں تھے نیز بزرگوار

وہما انک عندا من خلیقہ - وان خالها تحق علی الناس تعلیم

اسی طرح انبیاء کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہ گزشتہ واقعات اور آئندہ آنے
والے حادثات و حالات کی خبریں خود ہات بلکہ وکاست درست ثابت ہو۔ پیشگوئیوں کی صداقت
پیشگوئی کرنے والے شخص کی صداقت کی تین دلیل جوتی ہے۔ کیونکہ ان کا علم وہی دہائی ہوتا ہے کہ کبھی آسانی
اسی طرح پیغمبر کی نبوت کی شناخت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت کے احکام و مسائل اور
مقام و تعلیمات کو عقل سلیم اور فطرت صمیمہ کے میزان پر جانچا جائے۔ اگر اس کی تعلیمات عقل سلیم اور فطرت صمیمہ
کے مطابق ہوں تو اس کی تعلیمات کا مطابق عقل و فطرت ہونا بھی اس کے منجانب اللہ مبعوث ہونے کی دلیل
معتبر ہوگی۔ اس طرح سابق مسلم البتہ نبی کا کسی آنے والے بزرگ کی نبوت کا اعلان کر کے اس کے نام و نشان
کی معرفی کرنا بھی پہچان کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ بہر کیف کسی شخص کے دعوئے نبوت کی صداقت معلوم کرنے
کا بہترین معیار عصمت اور معجزہ کا وجود ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس معیار کو حوام و خواص سب
لوگ سمجھ سکتے ہیں لہذا جس دعویدارِ نبوت کا دامن ان دو نعمتوں سے تہی ہو۔ تو سمجھنا چاہیے کہ وہ متنبی
اور مفتی ہے۔ کائنات میں کئی کمالیہ تحق علی اولی الانہاد۔

معجزہ کی تعریف

معجزہ کی تعریف اس معنی میں ماحیر کنندہ۔ اور اصطلاح تکلم میں معجزہ فعلندہ نام
کے اس خارق عادت فعل کا نام ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وصی
کی صداقت و حقانیت ثابت کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا ظہور مقرون
بالقصد ہو۔ ورنہ نبوت و امامت کے ساتھ ہوا۔ لہذا اگر کسی کوئی خدا نبی امام سے اعلان نبوت و امامت کے
معجزہ اور سحر میں فرق عام طور پر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کلام ایک نبی یا امام کے ہاتھوں میں آجائے

بہر حال یہ سب بزرگوارِ خلافت منزلہ۔ لغزش سے محفوظ اور گناہ سے معصوم ہیں۔ یہی وہ حضرات ہیں۔ جن سے خدا نے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے۔ اور ان کو ایسا پاک رکھا ہے۔ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ حضرات صاحبِ بیگز اور وہاں تھے نیز بزرگوار

امان لاهل الارض کما
التجوم امان لاهل السماء ومثلهم
فی هذه الامة کسفينة نوح
من ركبها نجا وکما ب حطیة
وانهم عباد الله المسکونون
الذین لا یسئرونه بالقول وهم
بامور یعملون نعتقد فیهم
کے حکم سے سربر تباد نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے
میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔

کام الی زمین کے لئے اسی طرح یا عشت امن وامان ہیں جس
طرح آسان والی کے لئے تار سے یا عشت امن ہیں۔
ان مقدس حضرات کی مثال اس امت میں کشتی نوح کی سی
ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا۔ وہ نجات پا گیا نیز ان کی مثال بنی
اسرائیل کے لایب حطی کی مانند ہے (جو اس سے داخل ہوا
اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے) یہ سب کے خلاف مذہلم
کے ایسے مکرم و متعلم بندے ہیں۔ جو کسی بات میں بھی اس
کے حکم سے سربر تباد نہ نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے

دیتا ہے۔ وہی کام ایک شعبہ بانہ جادوگر اور سرنیم جانتے والا شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ لہذا سمجھو
یکے دیکھ دیکھ نہایت بن سکتا ہے ۱۹ اس سے حوری ہے کہ معجزہ اور جادو کا بھی فرق یہاں بیان کر دیا جائے
سو غرض یہ ہے۔ کہ معجزہ اور جادو میں متعدد فرق ہیں۔ یہاں بعض فرق پیش کئے جاتے ہیں۔

فرق اول معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادو ایک فن و علم ہے۔ جو پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا
ہے۔ لیکن معجزہ تعظیم و تقلم اور کسب و کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم جادو کا مقابلہ و مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ایک جادوگر دوسرے جادوگر کے سحر کو باطل کر سکتا
ہے۔ مگر معجزہ کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کوئی شخص اسے باطل
نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دینے والا ہو۔

فرق سوم جادو مخصوص مادی اسباب و آلات وغیرہ نیز اوقات مخصوصہ اور شرائط و قراءت جینہ کا محتاج
ہوتا ہے۔ مگر معجزہ میں کسی سیبب یا آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی جب
ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اہم از ثانی کی جاسکتی ہے۔ اور صرف امر الہی سے صادر ہوتا ہے۔ و لیس۔

فرق چہارم معجزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے۔ مگر جادو اور شعبہ وغیرہ میں فقط نظر بندی
ہوتی ہے۔ کسی شئی کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن معجزہ میں جو انقلاب
و تغیر ظاہر ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اصل شے میں مدعا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام کسی شکریر
کو انگریز بنا دے۔ تو اس سے پھر والے خواص سلب ہو جائیں گے۔ اور وہ منکریرہ فی الحقیقت انگریز ہی

کہ ان کی محبت میں ایمان اور ان سے عداوت کلم کلام
کفر ہے ان کا حکم خدا کا حکم۔ ان کی نفی خدا کی نفی ہے
ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی
ہے۔ ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا
دشمن ہے۔ ہمارے ہی اعتقاد ہے کہ زمین کبھی ایسے شخص سے
خالی نہیں رہ سکتی جو مخلوق پر رحمت خدا پروردگار و خواہ و ناخواہ
مشہور ہو یا مخفی و مشہور۔

ان حبیب ایمان و بغضہم کفر و
ان امروہم اموالہ و نہیہم
نہی اللہ و طاعتہم طاعتہ اللہ
و معصیتہم معصیۃ اللہ و طاعتہم
ولی اللہ و عذبتہم عذبتہ اللہ و
نقصتہ ان الامر من لا یتخلو من حجتہ
اللہ علی خلقہ اما ظاہر او خافئ

جاسنے گا۔ کھانے والا اسے انگریزی محسوس کرے گا۔ مگر مادہ گرنگری کو انگور بنا کر دکھا تو سکتا ہے مگر
وہ اسے کھو نہیں سکتا۔ وہ کنگری کنگری ہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب جہیزے پانی جاری کیا تھا تو پتھرا
تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب نوحی مرتبت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت ذوالعشر میں تھوڑے
سے کھانے کو بطور اعجاز حبیبہ حرمین کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا مگر چارویں
ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ مادہ کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں ہوتا۔

فرق پنجم جہیزہ حبیبہ اختیار داپدار لوگوں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ اور وہ بھی مقررین بالہ حوسلے مگر
مادہ کا اثر فساد و فجار اور اشارہ کے احوال پر ظاہر ہوتا ہے۔ دینہما دون لہین۔

نبی رسول میں کیا فرق ہے؟ ان کے اصطلاحی معنی میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مگر ان

اس سلسلہ میں متعدد فرق بیان کئے گئے ہیں۔ عام طور پر کتب کلام میں شہور یہ ہے کہ نبی اس برگزیدہ
خدا بند سے کو کہا جاتا ہے۔ جو نہایت اشار شاد و تبلیغ کے عہدہ پر مامور ہو اگرچہ کوئی نبی شریعت و
کتاب نہ رکھتا ہو۔ بلکہ کسی اور صاحب شریعت کی شریعت کا مبلغ ہو۔ اور رسول اس برگزیدہ خدا
بند سے کو کہا جاتا ہے۔ جو نہایت اللہ عہدہ پیامبری پر فائز ہو اور مستقل شریعت و کتاب بھی رکھتا ہے
اس طرح ان کے درمیان اصطلاح الی متعلق عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے
مگر ہر نبی کے لئے ضروری نہیں ہے۔ کہ وہ رسول بھی ہو (ادائل القالات وغیرہ) مگر جبکہ احادیث
الی بیت نبوی سے مستفاد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور
آواز کو سنتا ہے مگر عالم ہریدہ میں بالابتدائی اس کو نہیں دیکھتا۔ اور رسول وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور

معموراً و تعتقد ان حجة الله
في ارضه و خلقت في عباده في
زمانا هذا هو القائم المنتظر
محمد ابن الحسن بن علي بن محمد
بن علي بن موسى بن جعفر بن
محمد بن علي بن حسين بن علي
بن ابي طالب عليهم السلام و آله

ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ اس وقت زمیں میں
حجت خدا اور اس زمانہ میں بندوں پر خلیفہ ہدی حضرت
قائم منتظر محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن
جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن اہی طالب علیہم السلام
ہیں۔ یہی وہ بزرگوار ہیں۔

متعدد امارت پیش اصرار کافی وغیرہ کتب مستندہ میں مذکور ہیں۔

انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد کے سلسلہ میں اخبار و آثار میں قدر سے اختلاف ہے
اس لئے اس سلسلہ میں اگرچہ حتمی و یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے۔

ان مشہور بین الفرقین میں ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جس طرح متن رسالہ میں مذکور
ہے۔ ان میں ایک سو تیرہ حضرات درسل ہیں۔ اور پانچ دہائی العزم اور باقی صرف نبی ہیں۔ قرآن مجید میں
بالعراستہ یعنی نام بنام تو فقط چوبیس نفوس کا ذکر موجود ہے۔ جن کی نبوت مسلم ہے۔ باقی کے متعلق
قرآن بجاۃ اخبار بیان کر کے مامور ہوتا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقص علیک
دوسرے میں لکھا (۱۴۲) میں بعض انبیاء کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اور بعض کا نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں
کئی مقامات پر وارد ہے۔ کہ خدا کی رشد و ہدایت اور سلسلہ انبیاء کا اجرا کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ مختص
نہیں ہے۔ بلکہ تمام اقوام اور ممالک اس سرچشمہ رفیع سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ و لکن
اقتدر رسول (سورۃ یونس پ ۱۰۴) ہر ایک قوم کے لئے رسول ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے
ولقد بعثنا فی کل امة رسولا (سورۃ نمل پ ۱۱۴) ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ وارد ہے
وان من امة الا خلا فیہا نذیر (سورۃ فاطر پ ۲۵) کوئی ایسی قوم نہیں جس پر نذر لے دلائے آیا ہو ایک
اور مقام پر یوں مرقوم ہے و کما اولنا من نبی فی الاولین (سورۃ زمر پ ۷۴) ہم نے پہلی قوموں میں
لکھتے ہیں تو نیز بھیجے ایک اور جگہ فرمایا و لکن قوم ہاداد (سورۄ پ ۷۴) ہر قوم کے لئے نادی آیا۔ ان
آیات مبارکہ سے اس منصب جلیل کے مجدد داروں کی کثرت کا اجمالی علم کو جوتا ہے۔ نیز یہ بھی واضح
ہو جاتا ہے کہ آنحضرت سے پہلے تمام بڑے بڑے ممالک و اقوام میں نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر

هو الذي اختار به النبي عن الله
عز وجل باسمه ونسبه انه هو الذي
يملأ الارض قسطا وعدلا كما
صلت ظلماتها وجو اوانه هو الذي
يظهر به دينه ليظهره على الدين
كله ولو كره المشركون وانته هو
الذي يفقه الله على رسوله

جن کے نام و نسب کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خبر دی تھی۔ آپ ہی دنیا کو مدد و انصاف سے اس
طرح خبر دیں گے۔ جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے
بھر چکی ہوگی۔ آپ ہی وہ مقدس ہستی ہیں جس کے ذریعے
سے خداوند عالم اپنے دین کو تمام ارباب عالم پر غالب فرمائے گا۔
اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ خداوند عالم انجانب کے
لائقہ پر شرق و غربت تک تمام روئے زمین کو فتح کر دے گا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ ہندوستان کے کرشن اور راجیچم جگہ ایران کے زرتشت جگہ بعض نے بدعت تک پیغمبر کہا ہے
اگرچہ اسکاں میں کلام نہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ تعین نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ایسے امور میں یقین کا ذریعہ وہی ہے
اور وہ اس تشخیص و تعیین کے غامض ہے (سیرۃ النبی) اور تفصیل میں اگرچہ فی الجملہ اختلاف ہے۔ جیسا کہ اوپر
اشارہ ہو چکا ہے۔ مگر مظهر و منورہ دی نظر ہے۔ جو متنی رسالہ میں مذکور ہے کہ ان کی کجی تعداد ایک
لاکھ چوبیس ہزار ہے جن میں پانچ بزرگ ارادہ العزم ہیں۔ تھلک الوصل فضلا بعبہ منہم علی بعض
(سورۃ بقرہ پتہ ۱۲)

اس اس کے بارے میں جو کچھ احادیث و معصومین علیہم السلام سے
اولو العزم کا مطلب کیا ہے؟ استفادہ ہوتا ہے وہ ہے کہ اولو العزم سے مراد وہ بزرگوار ہیں
جو شریعت مستقلہ کے مال مقہ نیز ان میں سے ہر لاحق کی شریعت سابق کی شریعت کی ناسخ تھی۔ اور وہ اپنی شہرت
میں صاحب عزیمت و استقامت اور اس سلسلہ میں مصائب و شدائد برداشت کر نہیں بہت زیادہ
مقل مزاج اور بڑے حوصلہ تھے۔ ان کے اسلئے گرامی یہ ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ
حضرت عیسیٰ اور سرکار خاتم الانبیاء علیہ السلام علیہم و آلہم و سلم و انشاء فخریۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا
تکلف الی یوم القیامۃ و لا ینتی بعد الی یوم القیامۃ فمن اظہی النبوة بعد نبینا و اعلی بعد القوان
بکتاب قد مد مباح مکل من مع ذلک من (مل الشرائع ص ۱۸۱)

انصافیت رسول خدا برتہ جمیع انبیاء جناب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء
درستین جگہ تمام کائنات عالم پر انصافیت و شرفیت
امت اسلام کا ستر مسک ہے۔ سلطان اس عقیدہ کے اثبات کے سلسلہ میں دیگر اباب مل و مذاہب

مشارق الارض ومغارها حتى لا يبقی فی الارض مكان الا نودی غیب ہا لافان یكون اللدین کلہ اللہ واتھو المہدی اخبر بہ النبی وانه اذا انزل عیسیٰ بن مریم فصلی خلقہ ویكون الصلی اذ یحلہ خلفہ من کان مصدیا خلف رسولہ وجانب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مانند ہو گا۔

یہاں تک کہ رشتے زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے گی۔ جہاں سے اذان کی آواز نہ آئے گی۔ ساری دنیا میں جہاں کے دین کا ہی ڈنکا بجے گا۔ یہ ہی مہدیؑ موجود ہیں جن کی ہاتھ پیریں کوئی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی جب آپؐ بطور فرما میں گئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰؑ بن مریمؑ علیہا السلام بھی (آسمان سے) اتریں گے۔ اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آنجناب کے پیچھے نماز پڑھنے والا

سے بہت شافری کر چکے ہیں۔ اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ اور دلیل قاطعہ کے لئے محقق و مہرین کیا جا چکا ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اختصار کے ساتھ بعض اجمال دلیل ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ امر اپنے مقام پر پائے شریعت تک پہنچ چکا ہے کہ جناب رسالت کا یہی اصلہ کی حضرت ابراہیمؑ با حشو خلقتہ کائنات ہیں جیسا کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے اسی رسالہ اعتقادیہ میں فرمایا ہے۔ ان اللہ خلق الخلق لہ (النسب) ولا علیتہ ولا لہم نہا خلق اللہ آدم ولا سوا ولا الہیۃ ولا اقاروا ولا الامان ولا السداد ولا شئیاً ما خلق صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ایسا ہی حضرت علامہ مجلسیؑ نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں افادہ فرمایا ہے کہ فہم المقصودون فی ایجابہ عالم الوجود وادریبی مشہور حدیث قدسی لولا انہا خلقت الافلاك کا مفاد ہے پس معلوم ہوا کہ ارحمت ہا ملکوت اور از حریف تا فرش اور از سماک تا سمک تمام ہواہات و جمادات احد نیاات کج حضرت انسان بلکہ انقار و انسانیت انہما دو سر میں علیہم السلام کا وجود ہی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے وجود ہی کے بغیر ہے۔ اور ان بزرگواروں کا وجود بالذات مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات کو مقصود بالیقین ہا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

دلیل دوم۔ یہ امر بھی مدغم شدہ کی طرح واضح و آشکار ہے کہ خلاق عالم نے جس قدر فضائل و محامد اور مناقب و معجزات نام انبیاء و مرسلین کو فرما فرما کر رحمت فرمائی تھیں۔ وہ تمام کاوت و معجزات مع شے مزائد جناب سرور کائنات کی ذات جمع کاوت میں سمیٹ کر ولایت فرمائے۔ اگر خوب حالات

لَا تَخْلِفَةُ وَتَعْتَقِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
 أَن يَكُونَ الْقَائِمُ غَيْرَ مَا يَحْتَقِرُ
 غَيْبَةُ مَا بَقِيَ وَلَوْ بَقِيَ غَيْبَةُ مَحْضٍ
 الْمَدَنِيَا لِمَكِنِ الْقَائِمِ غَيْرُهُ لَا تَقُولُ
 النَّبِيُّ وَالْأَمْتَةُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ بِأَمْرِهِ
 وَلَهُ وَبِهِ نَعْتُوا وَبِهِ نَشْهَدُوا
 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

کیونکہ وہ جناب رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے وصی ہیں۔
 ہمارے بھی عقیدہ ہے کہ آنجناب کے سوا کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ مدت دراز تک ہی نہیں
 غائب رہیں۔ بلکہ اگر ان کی غیبت کا سلسلہ زندگانی دنیا
 تک بھی دراز ہو جائے۔ تب بھی ان کے علاوہ کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا کیونکہ جناب رسول خدا اور آئمہ
 اہل بیت علیہم السلام نے ان ہی کا نام و نسب بتایا ہے۔
 اور انہی (کی خلافت) پر نص فرمائی ہے اور انہی (کے ظہور) کی بشارت دی ہے: صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

و انگیزہ ہوتا تو یہاں بعض انبیاء کے ساتھ جناب کا تقابل کر کے اس امر کو میری کیا جاتا مگر آنجناب جیسا است
 پر حاجت بیاں است۔ تفصیل کے شائقین کتب مفصلہ مثل بحار الانوار جلد ششم از کتاب انوار المصاب
 حصہ اول وغیرہ کی طرف رجوع کر کے تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ و لعمریہ ما قیل۔

من یوسف و مہینہ بینینا داری آئندہ خدایا ہر داند کہ تبار داری

اس امر کا بیان فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو جس قدر معجزات عطا فرمائے وہ سب
 انبیاء کے حار و نیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ آج نہ بد بینا ہے نہ دم مہینہ
 نہ تسخیر سیلانی ہے نہ تکلم موسوی۔ خدا کے قہار نے جہاں ایسے ہزاروں معجزات آنحضرتؐ کو عطا فرمائے
 وہاں ان کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً پچودہ سو سال ہو رہے
 ہیں۔ مگر وہ معجزہ بدستور ساقی اب بھی موجود و مشہود ہے۔ اور قیام قیامت تک برقرار رہے گا۔ نظر
 وہ ہے قرآن مجید جواس فصاحت و بلاغت اور مطالب و معانی کی عظمت و بلندی کی وجہ سے معجزہ
 ہے۔ اور روزِ نزول سے اہل عالم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ ان کہتم فی ربیب متعاضدنا علی میداننا
 نالنا ابودہ من مثلہ بلکہ وہ حکمرین رسالت کو یہاں تک تمدنی و جلیقہ کرتا ہے۔ اور ان کے بیانات
 کو سمجھاتا ہے کہ تِلْكَ لِسَانُ اجْتَمَعَتِ الْجُمُوعُ وَأَوْتَىٰ مَلَأَ الْأُوقَالَ بِشَلْ هَذَا الْقَوَائِدِ لَا تَرَىٰ بَشَلْ وَكَانَ
 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں گذر چکی ہے۔

دلیل سوم۔ جناب رسول خدا تمام عالمین کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ (تِلْكَ لِسَانُ اجْتَمَعَتِ الْجُمُوعُ وَأَوْتَىٰ مَلَأَ الْأُوقَالَ بِشَلْ هَذَا الْقَوَائِدِ لَا تَرَىٰ بَشَلْ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) اور سلسلہ انبیاء کو آپ کی ذات با برکات پر ختم کر دیا گیا ہے۔

وقد اخروحت هذا الفصل من
كتاب الهداية
میں نے اس فصل کو اپنی کتاب ہدایہ سے اخذ کیا ہے۔

اور ان کی شریعت مقدسہ تمام شرائط و ادیان سے افضل و اکمل ہے اور قیامت تک کھائے جئے۔ بخلاف
باقی انبیاء و مرسلین کے کہ ان کی نبوتیں و رسالتیں محدود ہوا کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی نبوت و رسالت
کے حدود زیادہ وسیع ہوں گے۔ اور جس کی شریعت زیادہ مکمل ہوگی۔ وہ یقیناً دوسرے حضرات
سے افضل و برتر ہوگا۔ کمالا ینحیٰ۔

یہاں نہایت اعتقاد کے ساتھ آپ کی شریعت مقدسہ
شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے (۱) شریعت
مقدسہ اسلامیہ کی پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے۔ کہ وہ ہر امتیاز سے مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے
جس کے متعلق اس کے اندر تفصیلی احکام موجود نہ ہوں۔ اسلام کے علاوہ موجودہ ادیان عالم میں سے کوئی
بھی ایسا دین و مذہب نہیں ہے جسے مکمل ضابطہ و حیات و نظم زندگی کہا جاسکے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت
ہے کہ تمام بنی نوع انسان وغیرہ کے لئے ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جو اس کے تمام فطری و عقلی
تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ اس میں فقط روحانی ترقی پر ہی زور نہیں دیا گیا۔ بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تاکہ دین و دنیا کا صحیح امتزاج ہو اور انسانی زندگی
میں اعتدال پیدا ہو۔ تاکہ نہ تو انسان محض مادیات میں مبتلا ہو کر حیوانات کے زمرہ میں داخل ہو کر انہیں
میں سے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے۔ اور نہ ہی فقط روحانی بن کر ترک دنیا کر کے خانہ نشین ہو کر بیٹھ
جائے (لاذہبیانیت فی الاسلام) مگر اسی ادیان میں بالعموم یہ نقص ہے۔ کہ وہ فقط مادی یا روحانی ایک
ہی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ کمالا ینحیٰ۔

(۳) شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل میں اتنی سادگی اور سادگی ہے کہ ہر ملک و قوم کے لئے قابل
عمل و متقابل قبول ہیں۔ یہ عالمی اور بین الاقوامی شریعت ہے۔

(۴) شریعت اسلامیہ اتنی سہل و آسان ہے کہ ہر میر و غریب۔ صحیح و بیمار۔ حاضر و مسافر یا سانی ان
پر عمل کر کے راہ نجات تلاش کر سکتا ہے۔ اس میں ہرگز کوئی عسر و حرج نہیں ہے۔

(۵) اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے تمام احکام فطرتِ مجسمہ کے

میں مطابق ہیں کسی جگہ بھی احکام شریعت اور احکام فطرت کے درمیان تضاد واقع نہیں ہوتا۔

دلیل چہارم: فرقہ پرستی کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو جناب ختمی مرتبت کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعتراف کرتے تھے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ (اسئل من ارستامن قبلک من رسلک فی تفسیر میں وارد ہے) (سابقہ ہمارے بھائی اور پیغمبر (خیرا) لہذا جب باقی انبیاء کی نبوتیں ہی آنحضرت کی اقرار نبوت کی کمزور احسان و مہربانیت ہیں۔ تو یقیناً آپ ان کے اشرف و افضل ہوں گے) دلیل پنجم: متعدد روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی شکست کے وقت آنحضرت کی ذات والا صفات کے ساتھ توسل کر کے (ارگاہ رب العزت سے اپنے معائب و آلام کو دور کرایا ہے۔ اس قسم کی یکشرست روایات سابق ہمارے نوار و بھائی الدجانات وغیرہ میں موجود ہیں۔ لہذا خود انبیاء کا آپ کی ذات کے ساتھ توسل کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ آنحضرت ان سے افضل ہیں۔ دھواں مطلوب۔ و ختم نعت محمد کریم کہدشتی میں دیکھو صفحہ ۱۸۸)

ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں

فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہرگز نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عقل و شرع کی روش سے چار ضرورتوں میں نبی کے تقرر کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ اول یہ کہ کسی ایسی خاص قوم میں نبی بھیجا جائے جس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اور کئی سری قوم میں آئے ہر سنی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا ہو۔

دوم۔ سابقہ نبی کی دی ہوئی تعلیم بالکل عبور ہو گئی ہو۔ یا اس میں اس طرح تحریف کر دی گئی ہو کہ اس کی اتباع ممکن نہ رہی ہو۔ سوم۔ سابقہ نبی کے ذریعہ لوگوں کو مکمل تعلیم و ہدایت نہ ملی ہو۔ چہارم۔ ایک نبی کی اطاعت و اطاعت کے لئے ایک اور نبی کی ضرورت ہو۔ بنظر غائر حالات کا جائزہ لیجئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت بھی سرکار ختمی مرتبت کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن شہادہ ہے کہ حضور کو تمام عالمیہ کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور تعقل و علم کی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت ہی آپ کی دعوت تمام قوموں تک پہنچ گئی تھی اور اب تک مسلسل پہنچ رہی ہے۔ لہذا ہر قوم میں الگ الگ نبی بھیجنے کی حاجت باقی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید ادا و کمال مہمہ کی صورت میں آنحضرت کی مقدس تعلیمات اپنی صحیح صورت میں موجود ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تحریف نہیں ہوئی۔ پھر کسی نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نیز بات میں قرآنی تعلیم کی روشنی میں موعودہ کی طرح واضح و آشکار ہے کہ آنحضرت کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ بنا بریں اب تکمیل کیلئے

جی کسی نبی کی احتیاج آتی نہیں ہے۔ باقی رہی چوتھی صورت تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی نبی درکار ہو تا تو وہ حضور کے زمانے میں آپ کے ساتھ مقرر کیا جاتا کہ جب اس وقت نہیں آیا کیا گیا۔ تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب بعثت انبیاء کی یہ چاروں عقلی صورتیں منقود ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ بعثت نبی کی پانچویں کونسی صورت ہے؟

باقی قریبوں کے اطلاق و اطوار کا بٹاؤ اور اس کی اصطلاح کو صحت احوال کے لئے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ مخلص مصلیٰ کی ضرورت ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسے متعدد افراد موجود ہیں جو تقریباً و تحریراً درو عطا و ارشاد کے ذریعے سے یہ فریضہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔

تاہم یہ حقائق یہ بات پر یقین دہانی دیتے ہیں کہ اب کسی نبی کی بعثت امت کے لئے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث لعنت ہے۔ کیونکہ جب کسی قوم میں نبی آتا ہے۔ تو فوراً کفر و ایمان کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ماننے والے ایک امت اور نہ ماننے والے دوسری امت قرار پائیں گے اور یہ اختلاف صرف فروعی نہیں بلکہ اصولی ہوگا۔ لہذا اس طرح اتحاد و اتفاق کی بجائے تفرقہ و اختلاف پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ امت بھی قابلِ خود ہے کہ اس غلط فہمی کی ذمہ داری خدا و رسول پر مائد ہوگی۔ کہ اگر آنحضرتؐ کے بعد کسی نبی نے آنا تھا۔ اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری تھا۔ تو خدا و رسولؐ نے اس کے متعلق کبھی خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ بات خدا کی حکمت و لطف اور رحمت کا طرے بالکل عہد ہے۔ کہ وہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے (اور سالہ ختم نبوت) لہذا جب خدا و رسولؐ نے کسی آنے والے نبی کے متعلق کوئی جاہلیت نہیں فرمائی بلکہ آنحضرتؐ پر صریح و صاف کے ساتھ اختتام کا اعلان واجب الاذعان فرمایا ہے تو اس بات کی قطعاً دیں ہے کہ یہ سلسلہ جلیلہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے۔ دعوایا مطلوب۔

ختم نبوت مسیحیوں کی روشنی میں جہاں تک اس مسئلہ پر تمام مذاہب فکر کے ساتھ تعلق رکھتے والے مسلمانوں کے اتفاق و اجماع کا تعلق ہے

وہ حیاں راجحہ بیان کا مصداق ہے۔ ہر جہ شہادت اختیار اسلامی دنیا کے اکابر و علماء کے بیانات شافیہ جہاں پیش نہیں کئے جاسکتے۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ۔ پہلا شبہ اور اس کا جواب یہ کہ آیا نبی بعدی میں

لاصلوات لہما المسید الا فی المسید۔ مسجد کے پتھر کی نماز میں برقی مگر مسجد میں عین کامل نہیں ہوتی۔

نیا بریں یعنی بعدی کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی کامل بنی نہیں آئے گا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ لافنی جنس سمجھئے ہے اس کا حقیقی مفہوم جنس کی نفی ہے، اگر کسی جگہ کسی داخل یا خارجی قرینہ کی وجہ سے نفی کمال میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے کہہ کر لازم آتا ہے کہ ہر جگہ یہی مجازی معنی مراد لئے جائیں۔ ہذا اسی بنیاد پر کوئی تشبیہ یا منہم پرست یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کامل موجود نہیں ہے تو معتزلیں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اس طرح اگر کوئی منکر قرآن یہ کہہ دے کہ ذلت الکتاب لادیب فیہ میں لافنی کمال کے معنی ہے کہ قرآن میں رب و شک کامل نہیں ہے یعنی کچھ ناقص اور کمزور قسم کا ریب موجود ہے تو معتزلیں اس کا کیا جواب دے گا؟ جس دلیل کی بنا پر لا الہ الا اللہ میں کمال کو نفی کمال کے لئے قرار دینا منع ہے۔ اس دلیل سے لایا بعدی میں بھی منع ہے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب خاتم۔ یعنی مہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو بنی آئے گا وہ آپ کے درجہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کی مہر تصدیق سے اسے خیرت ملے گی اس شبہ کی رکاکت محتاج بیان نہیں ہے۔ جیب یہ کہا جائے کہ یہ مجشریشکی مہر ہے یا یہ نگہ کی مہر ہے۔ تو کوئی صحیح الراجح آدمی اس کا یہ مطلب چتا ہے کہ اس مہر کے ملنے سے مجشریش یا جی بختے ہائے ہیں! اور یہاں کس طرح یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے جو صحیح مطلب لکھا ہے۔ اس کو کھپا دیتے ہیں۔ خاتم انہیں کمال پر دینے کے لئے دیا گیا ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب جب کسی شخص کو خاتم الشرا یا خاتم الفقہاء کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بعد کوئی شاعر یا فقیہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے کائنات اس شخص پر ختم ہیں۔ اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ بطور مبالغہ انسانی یہ لفظ کامل یا افضل کے معنی میں استعمال ہو۔ تو اس سے کہہ کر لازم آتا ہے کہ کائنات کے اعتبار سے لفظ خاتم کے معنی ہی کامل یا افضل کے ہر جائیں۔ اور اس کے حقیقی معنی دوسری نظر ہو جائیں۔ یا مطلقاً کمال ہو جائیں۔

چوتھی مرتبہ دیگر انبیاء پر ائمہ بدی کی افضلیت خاتم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اسی

اور پھر یہ کیا جائیگا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ بار سے ملائے تقدیر کے درمیان افضلیت ائمہ برائے سلف کے بارہ میر تمہیں قول تھے۔ پہلا قول یہ کہ یہ حضرات سائے بناب ختمی مرتبت کے دیگر تمام انبیاء و علیہم السلام سے افضل ہیں۔ دوسرا یہ کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے افضل ہیں۔

تیسرا قول یہ تھا کہ انبیائے اول العزم الی سے افضل ہیں۔ لیکن دیگر انبیاء سے یہ بزرگوار افضل ہیں۔ مگر متاخرین علماء اسلام کا پہلے قول پر قریباً قریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ کہ آئمہ اطہر سوائے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر تمام انبیاء ماضی العوم و خیریم سے افضل و اشرف ہیں۔ اور اس عقیدہ کی محنت و کثرت دلائل موجود ہیں۔ ہم بنظر اختصار قرآن میں چند دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ امر سچے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ آئمہ اہل بیت معلوم قرآن نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و فضل کے صحیح وارث و واکھ ہیں۔ مطابق آیت مبارکہ قم اذ ثاب الكتاب الذی اوصینا من عباده انما ینالہ فیہ المردۃ۔ فرادہ السعیدین وغیرہ اور ظاہر ہے کہ آنحضرت کا علم تمام انبیاء و مرسلین کے علم و فضل سے زیادہ اور علوم قرآنیہ تمام کتب ساریہ کے علوم سے افزوں ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ میرا فضیلت کثرت علم مع اہل بیت الذین علیک الذین یعلمون انباری حضرت اللہ ظاہرین کو انبیاء و مرسلین سابقین و افضل و اشرف تسلیم کرنا چاہئے گا۔

دلیل دوم۔ جناب سرور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا ولا ین خلق اللہ علیا لہ سبحی لا ینتی فاطمہ کفر آدم نفس دودہ و یملک اہل النار النقا۔ ینالہ المردۃ وغیرہ اگر خداوند عالم علی کو پیدا نہ کرتا۔ تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی گنہ و عیبت نہ تھا۔ خواہ آدم گنہ میں۔ یا دیگر انبیاء کا ہر گز کہ جناب سابقین نے رشتہ اتوت و خیرت سے علی نظر کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی سے سند و سند کی طرح واضح ہوتا ہے۔ کہ جناب امیر المؤمنین ان انبیائے ماضی سے افضل ہیں۔ اسی سے دیگر آئمہ اطہر کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لا ینم فیہ الفضل سراد حضرت صادق علیہ السلام نے ابو صباح کنانی سے فرمایا۔ یا ابی الصباح انہ لا یجد احد حقیقۃ الا یبغی حق ینعلم ان لا خیرنا مالا و لنا اسالیب بجلالہ و اعدا و صباح اس وقت تک کوئی شخص حقیقتہً ایمان کو پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ یقین حاصل نہ کرے۔ کہ ہمارے آخری کے سوا ہی فضل و کمال نہایت ہے جو ہمارے پہلے کے لئے ثابت ہے۔

۱ دلیل سوم۔ یہ دلیل و ماضی دلیل دوم کی ہی فرع ہے۔ کہ آئمہ اہل بیت کے علوم و کلمات و انبیاء کے علوم و کلمات سے اتم و اکمل ہیں۔ بجز احادیث میں وارد ہے۔ کہ اسم اعظم کے کل بہتر حرف ہیں۔ جناب آدم کی پچیس حرف عطا ہوئے تھے۔ اور جناب نوح کو ہندوہ۔ جناب موسیٰ کو پانچ حرف اور جناب ابراہیم کو آٹھ حرف اور جناب عیسیٰ کو صرف دو حرف۔ اسی طرح کسی نبی کو ایک حرف اور کسی کو دو حرف عطا کیے اور انہی کے ذریعہ سے ان کے کلمات بھی ظاہر پذیر ہوتے تھے۔ لیکن جناب سرور کائنات کو بہتر حرف مرحمت ہوئے۔ لہذا ایک حرف خلاق عالم نے اپنے علم مخزوں میں رکھا۔ اور جو اسناد آنحضرت کو عطا

ہوئے۔ وہ حضرات آفریقہ میں عظیم اہل علم کی طرف منتقل ہوئے۔ (اصول کافی۔ بحار۔ بصائر الدرجات وغیرہ)
 اسی وجہ سے ان کے مجازات و کمالات زیادہ ہیں۔ لہذا ماننا چاہئے کہ ان کا مقام انبیائے صلی علیہم وسلم سے بلند تر ہے۔
 دلیل چہارم۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ذیلیہ کی کتب میں موجود ہے کہ آپ نے
 فرمایا: من اراد ان یشغلوا فی ادم فی علمہ والی نوح فی زبده والی ابراهیم فی خلتہ والی موسیٰ فی
 ھیبۃ والی عیسیٰ فی تقوۃ قلینظروا لی علی بن ابی طالب و ستر بن ہشام۔ ینایح ہر وہ (غیرہ) جو شخص چاہتا ہے
 کہ آدم کا علم و فضل، نوح کا علم، ابراہیم کی خلعت و محبت، موسیٰ کی ہیبت و جلالت اور حضرت عیسیٰ کا تقویٰ
 و طہارت دیکھے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ جس سے افضلیت علی واضح و عیاں ہے۔ کیونکہ جو بزرگوار
 مختلف حضرات کے انفرادی کمالات کا جامع ہوگا۔ وہ یقیناً ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اور اسی اور چار شخص
 کیا جا چکا ہے کہ سب آئمہ اہل بیت فضل و کمال میں برابر ہیں (و ان کا اعلیٰ مقام مذکور)

دلیل پنجم۔ بصائر الدرجات سابق بحار الانوار وغیرہ کتب معتبرہ میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود
 ہیں۔ کہ تمام انبیاء کو اس وقت تک نبوت عطا نہیں ہوئی۔ جب تک کہ انہوں نے خدا کی توحید اور سرکائنات
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آئمہ طاہرین کی امامت کا اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح نام جوہ
 کتب میں انبیاء و کلام کا شکوک و معائب میں ان حضرات قدس صفات کو راجح و تہدیت میں شیعہ و کسب
 بنا بھی ثابت ہے۔ اس سے بھی ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس موضوع پر ایک مفصل و سلیقہ
 محمد یہ جتڑی سرگودھا ۱۹۶۵ء میں لکھ چکے ہیں۔ شائقین تفصیل اس کی طرف رجوع کریں۔

افضلیت آئمہ برانبیائے ماضی کے متعلق ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انبیاء کے برابر کسی
 اور کا ثواب نہیں ہو سکتا لہذا کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ بچند وجوہ باطل ہے۔
 اولاً۔ مسلم ہی نہیں کہ معیار افضلیت کثرت ثواب ہے۔ کیونکہ قرآن سے تو معیار افضلیت کثرت
 علم و طاقت معلوم ہوتا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم و زادہ بسلطۃ فی العلم و الجسم۔ لہذا یہ شبہ ناانسانہ
 برنامہ کا مصداق ہے۔

ثانیاً یہ نظریہ کہ کبھی غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خود معترضین کی روایات کے خلاف ہے۔ ان
 کی بکثرت روایات سے غیر انبیاء کے ثواب انبیاء سے نیا و مرقوم ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں مرقوم ہے
 حدیث عن ابن مسعود عن طلب العلم لیبدت الناس ابتغاد و حبنا للہ اما اللہ اجور معین نبیاً۔ جو شخص
 اس غرض سے علم حاصل کرے کہ خدا کی عزت و شہرت کے لئے لوگوں کو حدیثیں سنائے تو خدا اسے شہرت کا اجر و ثواب
 عطا کرے گا۔ شیخ عبد الغفار جیلانی اپنی کتاب فیتۃ الطالبین میں کہتے ہیں۔ من تعلم یا با من العلم لعلہ الناس

اعلیٰ ثواب سیدیں بنیا وعدہ یقیناً جو شخص علم کا کوئی باب اس مقصد کے تحت حاصل کرے کہ لوگوں کو علم پڑھانے کا تو خداوند عظیم اسے سترتی و صدیقی کا ثواب عطا کرے گا۔ پس جب بار بار روایات اہل سنت بحسن عام اقوال و امت کا اجر و ثواب ستر ستر انبیاء کے بار بار ہو سکتا ہے۔ تو انہی اہل بیت کی انصافیت پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے جو صرف سادات امت ہی نہیں بلکہ غیر البریہ ہیں۔

مثلاً: نبی کریمؐ آ کہ غیر نبی کا ثواب نبی کے بار بار نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم نئی اوداس کی امت کے لوگوں کے ساتھ مختص ہے۔ مطلب یہ کہ نبی ہی لوگوں کا نبی ہے وہ ان سب سے ضرور افضل ہو گا۔ اس حکم میں کسبیت نہیں ہے۔ لہذا چہ کہ حضرات ائمہ معصومینؑ ان انبیاء کے ماسکت کی امت میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا ان کا اجر و ثواب گزشتہ انبیاء سے ناٹدہ۔ اور اس کا حکم کی زد سے بھی وہ ان سے افضل ہیں۔ تو اس میں کوئی جاسے تعجب نہیں ہے۔

آئمہ اہل بیت کی امت کی خلافت کی اثبات | آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی خلافت و امامت کی نفوس اس قدر کثیر التقادیر ہیں کہ ان سب

کے لئے ایک فقیر جہ بنی کافی ہے۔ علامہ سید محمد اسلمیؒ نے عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں بہت سی کتب لکھی ہیں۔ ہم نے بھی اس موضوع پر دو کتابیں بنام (۱) تحقیقات الغریبین فی حدیث الشعلین (۲) اثبات امامت الائمہ الہداریہ منہ عن نقل و روایات و اخبار کتب میں جن میں ان نصوص مبارکہ کا کافی ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے اور عقل و نقل و روایت و ہدایہ میں ساطع سے مخالفین اہل بیت کی خلافت کو باطل کر کے آئمہ اہل بیت کی خلافت و وصایت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں اس موضوع پر کچھ تفصیلی تبصروں کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس مطلب کی تحقیق کو ہم اپنی نام بردہ کتب کے حوالہ کرتے ہیں۔ اب جب کہ احسن الفقہاء طبع ثانی کے لئے پرس میں بھی جاری ہے۔ انتخابات امامت طبع ہرکالی ایمان کے اہل حق و مرجع پہنچ چکی ہے و الحمد للہ ان محسن اس خیال کے کہ یہ کتاب مستطاب بھی نصیب امامت آئمہ سے بالکل خالی نہ رہے جسے بعض تبرکات و تینا و روایات اور وعدایات کہہ کر مختصر طور پر ان کی تقریب استدلال پیش کی جاتی ہے۔

پہلی آیت مبارکہ | ارشاد قدرت ہے۔ ا طیبوا لہ و اطیبوا الرسول و اولی الامر منکم (سورۃ نساء پ ۵۶) اسے ایمان و احوالامت کے دائرہ کا نورانیت کہ رسول کی ہدایت

فدوات کی ہر قسم میں سے صاحبان امر میں یہ امر اپنے مقام پر پائے شہرت تک پہنچ چکا ہے کہ صیغہ امر درج و وجوب میں حقیقت ہے۔ جب تک استیجاب کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اسے وجوب پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں اسے وجوب پر ہی عمل کرنے کے لئے اگرچہ استیجاب کے قرینہ کا نہ ہونا ہی کافی تھا۔

ہے یا نیکہ یہاں تو خود درج پر قطعی تقریر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت بالاتفاق واجب
 ہے اور چونکہ اطاعت اولی الامر بھی اطاعت خدا و رسول کے ساتھ متقرون ہے لہذا وہ بھی واجب و لازم
 ہی ہوگی۔ نیز یہ حقیقت ظاہر ہے کہ اطاعت خدا و رسول کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ مختص نہیں ہے
 بلکہ ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر تکلف پر واجب ہے۔ اسی طرح اطاعت اولی الامر میں ہر زمان
 و ہر مکان اور ہر حال میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ یہ امر بھی محتاج دلیل نہیں ہے کہ جس بزرگوار کی اس طرح اطاعت
 مطلقہ واجب ہو اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کا فقہ الدین رازی جیسے امام الشافعی نے
 بھی اقرار کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۷۷ طبع اسلامبول پر رقمطراز ہیں۔ ان الله تعالى بمواطنة
 اولي الامر على سبيل المجتزأ في هذه الآية ومن اطاعه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وان
 يكون معصوماً من الخطاء يعني خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں درجہ اولی الامر کی اطاعت
 کا حکم دیا ہے۔ اور جس کی اطاعت و جہد کا خداوند عالم حکم دے۔ اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے۔
 ان عقائد کی مدد سے یہ واضح ہو گیا کہ اولی الامر کو مثل رسول حضرت و جہاد کے درجہ رفع و بڑھانا
 جائز ہے اور یہ امر مذکورہ سخن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ امت محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے
 اور کوئی بھی شخص معصوم و مطہر نہیں ہے۔ ان لفاظی مقدسہ کی عصمت و جہاد قرآن کریم احادیث الطہریہ
 اور عقل سلیم کی مدد سے یقین و مسلم ہے۔ قطع نظر دیگر آیات قرآنیہ کے صرف آیت تطہیر ہی اس مقصد کے
 اثبات کے لئے کافی ہے۔ (۱) خط ہدایت ص ۲۷۲ طبع الشرف المودعہ ص ۶۷ و منظور ج ۵ ص ۱۹۸
 مواضع محرقہ ص ۱۸۱ یا بیع المودعہ ص ۲۴ طبع بی بی وغیرہ اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ بھی
 بکثرت ہیں صرف بطور نمونہ ایک حدیث خط ہدایت ص ۱۸۱ میں بیان کرتے ہیں۔ سمعت رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يقول انا و علي و الحسن و الحسين و ربيعة و ربيعة و ربيعة معصومون
 میں نے آنحضرتؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی اور حسن اور حسین کے نو فرزند سب کے سب
 مطہر اور معصوم ہیں (فراہد السطین ج ۲ باب ۲ بیایح المودعہ باب ۱ ص ۱۸۱)۔ لہذا وہ بزرگوار اولی الامر
 کے مصداق ہیں گے۔ ان مقدمات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس آیت وافی جہاد کی ائمہ اہل بیت
 کی خلافت و امامت پر دلالت محتاج بیان نہیں رہتی۔ معنی عقل و دانش رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا
 ہے کہ جس بزرگ کی اطاعت مطلقہ واجب و لازم ہو۔ وہ یا نبی ہو سکتا ہے۔ یا اس کا وصی لیکن چونکہ
 اور اولی الامر بھی تو ہیں نہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ اوصیاء نہیں ہیں۔ و هو المقصود۔

دوسری آیت مبارکہ | ارشاد رب العزت ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله

دکو قوامع الصادقین (ص ۵۰) و ماخذہ پ ۱۴۶) اسے ایمان دہو۔ خدا سے ڈرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ امامت اہل بیتؑ پر اس آیت مبارکہ کی حکمت کو واضح کرنے کے لئے چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ ابھی اور بیان ہو چکا ہے کہ صیغہ امر درج میں حقیقت ہے۔ تاہم جس طرح تقویٰ اہل اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح صادقین کی معیت اختیار کرنا بھی عزم برگی۔ دوم یہ کہ چرکہ شریعت مقدسہ اسلامید کسی خاص ملک و ملت اور کسی خاص مکان و زمان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہم قیامت تک تمام انبی نوع انس و جن کی صلاح و فلاح کی کفیل ہے۔ لہذا اس کے اور امر و نواہی بھی قیامت تک کے لئے تمام جن و انس کو شامل ہوں گے۔ اور صادقین کی معیت اختیار کرنے کے حکم کے دائرہ میں تمام لوگ داخل ہوں گے۔ سوم یہ کہ عقل سلیم یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کہ جن افراد کو یہ حکم دیا جاتا ہے وہ اہل ایمان ہیں۔ اور جن کی معیت اختیار کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ وہ صادقین اور ہیں۔ وہ نہ تابع و متبع کا اتحاد لازم آئے گا جو باطن باطل ہے۔ چہاں ہم یہ کہ اگر بابہ دانش پر یہ امر محض دستور نہیں ہے کہ اس معیت سے مراد معیت مکانیہ نہیں ہے کہ تمام اطراف و اکناف سے تمام مسلمان اپنے آپ کو صادقین تکسب بنیادیں۔ اور ہر وقت ان کے ہمراہ رہیں۔ جو کہ تکلیف مالا یطاق ہونے کی وجہ سے محض غلط ہے۔ لہذا ماننا چاہئے گا کہ اس معیت سے مراد بیت و مکانیہ یعنی معیت فی القول و العمل ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اعتقاد و عمل میں صادقین کی اتباع کریں۔ پنجم یہ کہ اس سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ قیام قیامت تک ہر دور و ہر زمانہ میں صادقین میں سے کسی نہ کسی فرد فرید کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ اہل ایمان اس کی معیت اختیار کر کے نجات و ارین حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث نبویؐ میں مات و لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ ششم یہ کہ جب معیت سے مراد اعتقاد و عمل میں اتباع و پیروی کرنا مراد ہے تو ماننا چاہئے گا کہ صادقین کو ہر صغیر و کبیرہ گناہ سے معذور و معصوم بنانا چاہئے۔ جیسا کہ آیت بالا کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ہفتم یہ کہ قطع نظر دیگر اذکار و رایین کے، اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں۔ کہ حقیقی صادقین وہی ہوں گے جو معصوم ہوں گے۔ کیونکہ علی الاطلاق صادق وہی کہلا سکتا ہے۔ جو اولیٰ عمر سے لے کر آخر عمر تک عدا و سب و ابرقوی و فعل کذب سے محفوظ و معصوم رہا ہو۔ اور ایسا شخص معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ ہشتم یہ کہ امت محمدیہ میں سوائے آئمہ اہل بیتؑ کے اور کوئی شخص درجہ عصمت پر فائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی نے اس امر کا ادعا کیا ہے۔ لہذا ماننا چاہئے گا کہ صادقین کے مصداق آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ نہم یہ کہ اگر اب تک بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو بعض تصریحات ملاحظہ ہوں۔

تفسیر منشور ۲ ص ۲۹ پر جناب امین عباس سے کو قوامع الصادقین کی تفسیر کو قوامع علی بن ابی طالب

مروری ہے۔ غایب الروۃ ۱۱ باب مستلزم اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ الصادقون فی ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ۔ مناقب خوارزمی میں (علی نقلت) اس کی تفسیر میں مروری ہے الصادقون ہم الائمۃ من اہل البیت۔ اور کتاب فرائد السعیدین حویلی مغلطہ ج ثابت میں کو نواسع الصادقین کی تفسیر اس طرح لکھتی ہے۔ کو نواسع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان حقائق کی روشنی میں کا۔ الشمس فی دائرۃ الشہادۃ واضح و آشکار ہو گیا کہ صادقین سے مراد ائمہ اہل بیت ہی ہیں۔ وہم یہ کہ ان کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ جس کی اس طرح اتباع واجب و لازم ہو وہ نبی یا امام ہی ہو سکتا ہے۔ مگر حکم یہ بزرگوار نبی تو یہی نہیں۔ لہذا ان کو لا محالہ امام مطلق و خلیفہ مطلق تسلیم کرنا پڑے گا۔

پہلی روایت | حسب الروۃ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بے شمار احادیث میں سے جو امام سے آئمہ اطہار پر دلالت کرتی ہیں۔ منکر اختصار یہاں صرف دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جو متفق علیہ بین الفريقین ہے۔ اور حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اور ہاتھوں اپنے آخری لمحات میں بھی "صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا۔ ائی تانک فیکم الشعلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی ما ان لمکمتم یہما لن یصلوا بعدی و انہما لن یصلوا حتی یروا علی بالموضع حدیث نبوی شاعر) اسے مسلمانوں میں تمہاری رشد و ہدایت کے لئے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری اپنی حرمت اہلبیت جب تک تم ان دونوں کے ماس کے ساتھ متک رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اس حدیث کی مکمل تفسیر و توضیح اس کے تراجم کے اشاعت، مصداق حضرت اہل بیت کی تصبیح اور آئمہ اہل بیت کی خلافت بلا فصل پر اس کی وجہ دلالت کی تبیین کے لئے تمہارے دفتر کار ہے۔ اس کے لئے ہماری کتاب تحقیق الفریقین فی حدیث الثقلین متقابل دید ہے۔ یہاں فقط دو چار جملوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ہر صاحب دانش و بینش جانتا ہے کہ کسی بھی ملکی نظام کو بطریق احسن چلانے اور باقی رکھنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اس کا ایک جامع دستور اصل اور قانون موجود ہو۔ دوم یہ کہ اس کے نافذ کرنے اور اس کی تشریح و توضیح کرنے والے مخصوص کامل العلم و العمل افراد موجود ہوں۔ اس طرح جناب غنی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بعد نظام دینی کو برقرار رکھنے کے لئے دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ قرآن دین کا دستور العمل اور ائمہ اہل بیت اس کے شارح اور نافذ کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات اس امر کی قطع دلیل ہے کہ یہی جملہ

مذہبوں کے وارث ہیں اور ان کے منصب پر ان کے قائم مقام ہیں جنہیں اصطلاح شریعت میں خلیفہ وامام کہا جاتا ہے۔ وہ ہوا و خیم من ان یغنی۔

دوسری روایت شریفیہ کتاب کفایت الاثر فی تاریخ المذہب وغیرہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی

تہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ اونی الامر

قرن اللہ طاعتکم بعامتکم؛ یا رسول اللہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ بیان کیا ہے مگر یہ

اور املا امر کو نہیں، جن کی اطاعت کو خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ مقرون کیا ہے؛ فقال

رسول اللہ ہم خلائی یا جابر وائتہ المسلیین بعدی اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن

ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی العرف فی التواتر یا باقر ورسد را کہ یا جابر وائتہ القبتہ فاقواہ

منی السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی

بن محمد ثم حسن بن علی ثم سنی وکینی حجة اللہ فی ارضہ وبقیہ فی صلاہ ابن الحسن بن علی قدامک

الذی یفتح اللہ علی یدہ یہ مشارق الاومن وحقاریدہ اس حدیث کا مطلب اس قدر واضح و آشکار

ہے کہ ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جب سرکار حق پر تبت نے اپنے حقیقی خلفاء و وصیاء کی فہم نامہ اسرار

کرا دی ہے تو اب بھی ان کی خلافت و امامت کا اقرار و احترام نہ کرنا فاذا بعد الحق الا الضلال کا مصداق

ہی ہو سکتا ہے!

جہاں تک تاریخ مذاہب وادیان عالم کے مطالعہ کا تعلق ہے

عقیدہ مہدی کا اتفاقی ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب یہود پر یا نصاریٰ، ہندو ہویا

نذر تہت وغیرہ غرضیکہ ہم مذاہب وادیان میں کسی کسی رنگ میں ایک مصلح اعظم کے آنے کا تخیل موجود

ہے۔ بالخصوص اہل اسلام کا کہ حضرت مہدی کے ظہور پر اتفاق ہے۔ ان یہ اور بات ہے کہ اس کی بعض

خصوصیات میں قدر سے اختلاف ہے۔ حق سلیم میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی خدا

کی قدرت اور عدالت پر ہے۔ اس پر ہم دنیا میں ظلم و جور باطل پرستی اور ناحق کوشی کا دور دورہ ہے۔ اس لئے

اسی دنیا میں ایک ایسا دور ضرور آنا چاہیے جس میں صفحہ عالم سے ظلم و جور و فساد کی طرح مٹ جائے

اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ یہ مقصد آنجناب کے ظہور کے وقت ہی کا حقہ پورا ہو سکتا ہے جیسا

کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لظہل اللہ ذلک الیوم حتی

یبعثت وجہل من اہلبیتی اسمہ اسمی یملأ الارض قسطاً وعدلاً لکن صلیت ظلماً وجوراً و ترغی

مشکوٰۃ الصالح۔ ابو داؤد، بیایع الرودہ وغیرہ) اگر مرد دنیا کا فقط ایک ہی دن باقی رہ جائے۔ تو خداوند عالم اسے اس قدر دوا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بصورت ہر جو میرا ہنام ہو گا جو زمین کو ملد انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت۔ ہر جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

ہو کہ جناب رسالتؐ علم نبوت سے جانتے تھے کہ دنیا میں کئی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوں گے۔ لہذا ان کافر منہصی تھا کہ حضرت مہدیؑ دوران کی معرفی کرانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں ورنہ جھوٹے مدعیوں کے دام ترویج میں پھنسنے والوں کی خطرات و گمراہی کی ذمہ داری خود آنحضرتؐ پر مائدہ برحق (معاذ اللہ) اس لئے انہوں نے جناب مہدیؑ کی ذات و صفات اور شکل و شمائل وغیرہ تمام متعلقہ امور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے تاکہ اہل حقیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحی من حی عن بینۃ۔

حضرت مہدیؑ اہل بیت رسولؐ سے ہونگے | **آنجناب کس خاندان سے ہوں گے؟ اس**

سلسلہ میں آنحضرتؐ فرماتے ہیں، اللہدی

من عترتی من ولد فاطمۃ (ابو داؤد ج ۲، مشکوٰۃ ج ۲، ترمذی ج ۲، کنز الدقائق سنن ابن ماجہ ج ۲، مشکوٰۃ ج ۲)

میری عترت طاہرہ اولاد فاطمہؑ زہراؑ میں سے ہوگا۔ اللہدی منا اہل البیت (صواعق محرقة ص ۱۳) مہدی

اہل بیت میں سے ہوگا۔ جناب سلمان فارسیؓ دھمدی اسدایت کرتے ہیں کہ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا، اللہدی

من اہلبیت۔ مہدی میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس وقت شہزادہ اسٹے کو میں جناب امام حسنؑ و حسینؑ بھی موجود

تھے میں نے عرض کی، اتی دل دلبٹ ہڈی جی۔ یا رسول اللہ! آپ کے ان وہ نژاد صاحبزادوں میں سے کس کی

نسل سے ہوگا؟ آنجنابؐ نے امام حسینؑ کے کاہنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، من لدی هذا۔ میرے اس

بیٹے کی اولاد میں سے (بیایع الرودہ ج ۲، باب ۱۶، طبع ایران) اسی حدیث خریفہ سے جنس بنو ہاشم

کے اس دعویٰ کا بطلان بھی واضح دھیان ہوتا ہے۔ جو انہوں نے اولادِ سلطان سے ہونے کے ادعا پر اپنے

مہدی موصوفہ ہونے کے متعلق کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے اس دعویٰ میں کہاں تک صداقت ہے

کہ وہ نسل جناب سلطان سے ہیں۔ جو کہ بظاہر بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ کچھ بتل کرنا اور کچھ خاندان کا نام

بہر حال اگر بالفرض اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو ابھی اس سے ان کی مہدویت ہرگز ثابت نہیں ہوتی کیونکہ

جب حضرت سلطانؑ خود رادی ہیں کہ سرکاری مرتبہ نے فرمایا کہ مہدی میری ذریت اور اولاد میں سے

ہوگا۔ تو اس کے بعد اولادِ سلطانؑ کو مہدی ہونے سے کیا رابطہ و تعلق باقی رہ جاتا ہے!!

حضرت مہدیؑ کے شکل و شمائل | آئینہ تجائب کے خصال و شمائل کیا ہوں گے؟ اور شکل و صورت

من ولدی نوراً نوری وجہہ جسمی سوا نیلی علی خدام خال کانہ کوکب ندی یلک الدن مدلاً کا
صلت ظلاً یومض فی خلافتہ اهل الارض و اهل السماء والطیر فی الهواء و بحار الارض و جمیع
بناجیہ ۲ ص ۱۱۱ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہے۔ اس کے مابینے خستہ
پہ ایک خطی ہے۔ جو درختہ تارہ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ زمین کو محل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا۔
جس طرح وہ ظہور سے بھرے گی۔ ان کی خلافت میں زمین و آسمان پر اور آسمان و آسمان پر جتنی کہ
پہند سے ہمیں خوش ہوں گے۔ ملا وہ دیگر ادوار و ہر ایک کے یہی امور جوڑے۔ میان مہدویت جیسے مرزا
باب و بیاد اور مرزا کے قادیان و غیرہم کے دعووں کے اطل کرنے کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ نہ تو ان کی
شکل و صورت آئینہ سے ملتی ہے اور نہ ان کے جہ میں صل و انصاف کا حدودہ ہوا ہے بلکہ مرزا
ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ کمالاً یمنی۔ اسی جہ ان حضرات کو مہدی موجود قرار دینا ہے
برعکس ہند نام زنگی کافر۔ کامصداق نہیں تو اہر کیا ہے؟

حضرت مہدیؑ کی ولادت یا سعاد | اوپر شاہ کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ مقبذہ ظہور مہدیؑ پر تمام

مقبذہ ان اختلافات کے ایک یہ بھی ہے کہ آیا آئینہ تجائب کی ولادت یا سعاد ہوگی ہے۔ یا آخری زمانہ میں
ظہور کے قریب آئینہ تجائب متولد ہوں گے؟ چنانچہ تمام شیعہ خیر البرہ اور بعض علماء اعلام اہل سنت اس
امر کے قائل ہیں۔ کہ آپ کی ولادت یا سعاد نیمہ شبان العظم ۲ ص ۱۱۱ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کے مابینے خستہ
پہ ایک خطی ہے۔ جو درختہ تارہ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ زمین کو محل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا۔
جس طرح وہ ظہور سے بھرے گی۔ ان کی خلافت میں زمین و آسمان پر اور آسمان و آسمان پر جتنی کہ
پہند سے ہمیں خوش ہوں گے۔ ملا وہ دیگر ادوار و ہر ایک کے یہی امور جوڑے۔ میان مہدویت جیسے مرزا
باب و بیاد اور مرزا کے قادیان و غیرہم کے دعووں کے اطل کرنے کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ نہ تو ان کی
شکل و صورت آئینہ سے ملتی ہے اور نہ ان کے جہ میں صل و انصاف کا حدودہ ہوا ہے بلکہ مرزا
ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ کمالاً یمنی۔ اسی جہ ان حضرات کو مہدی موجود قرار دینا ہے
برعکس ہند نام زنگی کافر۔ کامصداق نہیں تو اہر کیا ہے؟

امامت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ عمل اللہ فوجیہ و سہیل مخرجہ وجعلنا من اعدائہ وانصارہ بجاہ البقی و آلہ۔

ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے اس مطلب پر یہاں تفصیل تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اجمالاً اس قدر واضح ہے کہ اسباب

علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجود عالم کو ایسے خاص نظام اور قانون پر بنایا ہے۔ کہ اس کی ہر چیز علی و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صحت و مرض، سرت و حیات، تولد و تاسل فقر و غنا، غریب و کائنات عالم کی ہر شے میں یہی قانون قدرت جاری و ساری ہے۔ کہ ہر چیز اپنے مخصوص علی و اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے۔ اور خاص اسباب کے پیش نظر ہر واقعہ میں رد و پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر کسی اس کے خلاف ہر جائے تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ جو خرق عادت کا دوسرا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلا علی و اسباب تمام مادیات پر مشتمل ہو۔ یا اس کی بعض کڑیاں مادی اور بعض غیر مادی ہوں۔ بہر کیف اسی قانون کے تحت خدا نے حکم نے اس عالم کی بنیاد کو اپنی محبت و نبی و امام کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اگر ایک لمحہ کے لئے محبت خدا زمین سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم وہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اور دنیا و مافیہا ہلاکت سے ہلکا ہو جائے۔ متعدد روایات میں مادیات علیہم السلام سے ضروری ہے فرمایا۔ لولا الامام ختم اللادین باہلہا اگر محبت خدا کا وجود نہ ہو کر دنیا اپنے الی بیت نیچے دھنس جائے۔ (اصول کافی)

اسی بنا پر نیز اسلام نے فرمایا تھا۔ اہلبیتی امان لاہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء (صواعق محرقة ص ۱۷۷) میرے الی بیت زمین و آسمان کو ہلاکت سے بچانے کا سبب ہیں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لئے امانت امان ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لولہ بیتی علی الارض لا امان لکائنات اسدھا الخیر۔ اگر بالفرض تمام روئے زمین پر صرف وہی شخص رہ جائیں۔ قرآن میں ضرور ایک محبت خدا ہر جگہ اصول کافی کیونکہ محبت خدا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ الخیرة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق محبت خدا کا وجود مخلوق سے قبل مخلوق کے ساتھ و مخلوق کے بعد ہرنا ضروری ہے (بحار الانوار)

بنابری ضروری ہے۔ کہ اس وقت کسی محبت خدا کا سرور و ہرنا ضروری ہے جس کے طفیل یہ عالم قائم و دائم ہے۔ ہر وہ بات اتفاق سے حضرت مہدی مدظلہ۔ صاحب العصر و الزمان حضرت محبت بن الحسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اور کوئی نہیں ہے۔ فیہ منہ ذوق النور و وجودہ ثبتت الدین و الامار ۳

قدم سے مہدی دیں گے زمین قائم ہے پانی پھر۔ قرار کشتی دنیا کے ننگر ایسے ہوتے ہیں اگر وہ تمام دنیا کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں کہ ان کے وجود کو انکار کر دیا جائے خدا سے سزا قبل نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔ کہ یز منون بالحنیف۔ وہ خیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

جنت مدد و زنج بشر و بشر۔ برزخ و صراط اور طرک کہ حتیٰ کہ خود خدا کے تقدس کی ذاتِ باریکات و غیرہ میں اور ایسے ہیں۔ جو غائب ہیں۔ مگر ان پر ایمان ضروری ہے۔ تو اگر ایمان نہ غائب ہیں۔ اور ان پر ایمان نہ ضروری ہے تو اس میں کون سی تعجب دلی بات ہے؟

حضرت امام زمانہ کے وجود مسعود کے متعلق بعض شبہات کے جوابات | اگرچہ مذکورہ بالا عقائد زمانہ کا اس وقت موجود نہ ہونا ایک ایسی حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ جس میں ہرگز کوئی قائل و متدین انسان شک شبہ نہیں کر سکتا۔ مگر جو جب

اذالہ تکن علم ایسی صحیحہ ۱۰ فلا ضرر ان یزتاب والبعص مسقر

اکثر کرد اطمینان اور کتابہ اندیشی مخالفین و مسانین ہمیشہ ایمان نہ کے موجود ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے پیروں میں ترتیب مکتل و مقل جو بات دیکھے جاسکے ہیں۔ خود ہم بھی اپنے بعض مضامین میں ان کا تفصیلی رد کیا ہے۔ یہاں بعض شبہات اور ان کے اجمالی جوابات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | جناب امام العصر کی طول حیات کے متعلق ہے کہ ان کی ولادت ۲۵۵ھ سے ۱۲۹۴ھ تک ۱۱۲۹ سال جو تھے ہیں۔ اس قدر طویل عمر تک کوئی شخص

زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس شبہ کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو قدرتِ خدا کا شکر نہ کرے جو شخص خدا کو علی کل شئی تدبیر جانتا ہے۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ اس قادر و قیوم نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اب تک بعض انبیاء جیسے حضرت خضر و ادریس و الیاس و عیسیٰ علیہم السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے جن کی عمریں امام صاحب العصر سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو کیا وہی خدا نے قادرِ مطلق اپنی آخری جمیع کو اس قدر عرصہ تک زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شیخ محمد بن یوسف الکنی الشافعی نے اپنی کتاب البیان میں امام زمانہ کے اس وقت زندہ و موجود ہونے پر دلائل لکھے جو گئے کما ہے و لا لاقتناء فی بقاءہ کبقاؤ عیسیٰ بن مریم و الخضر و الیاس و اولیاء اللہ و قبا ملا عور الدجال الطیغی و اعداء اللہ تعالیٰ و هؤلاء وقد ثبت بقاءہم بالکتاب و السنۃ میں امام زمانہ کا اس قدر طویل عرصہ تک زندہ رہنا متعین نہیں ہے۔ جیسا کہ دوستانِ خدا میں سے حضرت عیسیٰ و خضر و الیاس اور دشمنانِ خدا میں سے احمور و طال اور انجیل میں اب تک زندہ ہیں۔ جن کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ (اربع الطالب)

کتاب سیر و تاریخ بکے قرآن سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس قدر امام زمانہ کی عمر ہے۔ اتنی ہی اس سے زیادہ عمر لوگ اس دنیا میں گزر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم کی عمر کتبِ میر میں نو سو تیس برس اور جناب شعیث کی

باب الاعتقاد فی العصمتہ
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الانبیاء والرسول والائمة
والحلائكة ائمتهم

چھٹی سوال باب (انبیاء، ائمہ اور ملائکہ
 کی عصمت کے متعلق اعتقاد) **شیخ ابو جعفر**
 فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء اور فرشتوں کے متعلق
 ہمارا عقیدہ یہ ہے۔

نوسو بارہ برس تک ہے۔ اور حضرت زُجج کے متعلق تو خود قرآن میں موجود ہے۔ کہ ساتھ سے نو سو برس تک اپنی
 قوم کو دعوتِ رشد و ہدایت دی (البث فیہم الف سنۃ الا خمین یا ما پے سورہ عنکبوت ۴۴) اس سے
 قبل کتنا سو گزرا اور کتنا قدم کے بعد کتنی مدت تک زندہ رہے؟ اس کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ مجموعی طور پر
 اڑھائی ہزار سال کے ازالہ ملتے ہیں۔ بتایہ قاعدہ ستراؤں دلیل علی امکان الشیء و تو ح الشیء کسی چیز کے ممکن
 ہونے کی بڑی دلیل اس کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کی طرح عمری پر احرام کرنا بالکل ہی
 لغو و بیض ہے۔ جب کہ ان سے پہلے اسی عالم میں بہت سے طویل العمر لوگ گزر چکے ہیں۔ موجودہ سائنسی دور
 میں تو بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ ایک انسان اگر اصول حفظانِ صحت کی پابندی کرے۔ تو وہ ہزار ہا
 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بنابرین حقائق اس شبہ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | ایسے امام غائب کے وجود کا کیا قاعدہ ہے۔ جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نہ
 وہ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ اس شبہ کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جو امام
 کے قائمہ کو فقط مسائل بیان کرنے میں منحصر قرار دیا کرتا وہ اندیشہ کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر اسیہ بعیرت جانتے ہیں کہ
 اللہ کے وجود و مسود کا قائمہ فقط مسائل و غیبیہ بیان کرنے میں منحصر نہیں ہے۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ زمین و
 زمان کا قیام و دوام وجود محبت نام سے وابستہ ہے۔ لہذا یہی کیا کہ قائمہ ہے کہ ان کے طفیل سب کائنات
 موجود ہے۔ اسی بناء پر محقق طوسی نے تحریر میں لکھا ہے۔ وجود الہام لطف و تصرف لطف و تصرف لطف و تصرف لطف
 امام کا وجود لطفِ خداوندی ہے۔ اور ان کا ظاہری تصرف یہ خدا کا دوسرا لطف ہے اور اس تصرف کا نہ ہونا
 جاری و جبر ہے۔ بدعہ و کردہ راجع ہے نیست۔ مگر وہ بریں ارباب و دانش و تیش جانتے ہیں کہ ہدایت یا
 گمراہی کے لئے ہادی یا مضل کا آنکھوں کے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ خداوند عالم غائب رہ کر
 ہدایت کرتا ہے اور شیطان مضل رہ کر گمراہ کرتا ہے کہ امام زمانہ مخفی دستور رہ کر فریضہ ہدایت کیوں انجام نہیں
 دے سکتا۔ خود امام العصر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی غیبت کے زمانہ میں آپ کے وجود مسود سے لوگ کس طرح
 استفادہ حاصل کریں گے؟ امام عالی مقام نے فرمایا۔ لا نفس اذا نیستہا السحاب من طرح لک آفتاب

معصومون مطہرون مت
کل دنس وانہم لایذنبون
ذنیالاصغیرا ولا کبیرا
ولا یعصون اللہ ما امرہم

کہ وہ سب کے سب معصوم من الخطا اور ہر قسم کی گناہ
و گناہ و عصیان سے مبرا ہیں۔ وہ نہ تو کوئی گناہ کبیرہ
کرتے ہیں اور نہ صغیرہ۔ یہ بزرگوار امیر خداوندی کی
تافرائی نہیں کرتے۔

سے نامہ حاصل کرتے ہیں جب کہ وہ بادل کے نیچے چلے جائے (احتجاج طبرسی۔ جلد ۲، نیایح الوقت ج ۲
و ۱۶) فقد ضلوا ما عملوا من عمل فعدناہم باذن مشورۃ۔

چھٹی سوال باب عصمت انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کا بیان

عصمت انبیاء میں مسلمانوں کے اختلافات کا اجمالی بیان

اگرچہ بعین ساجدہ مباحث میں اجتلا اس
مطلب پر مدخل ڈالی جا چکی ہے۔

مگر چونکہ حضرت مصنف عظام نے اس مطلب کے اثبات کے لئے متعلق حوالہ قرار دیا ہے۔ لہذا ہم بھی
اس مسئلہ میں قدم سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ عصمت انبیاء کے متعلق مسلمانوں کے درمیان
کئی ایک اختلافات موجود ہیں۔ ہمدردان اسلامی میں سے بعض حضرات دوسرے سے انبیاء کو معصوم ہی نہیں جگتے
بلکہ ان کے علاوہ اجتہاد کو جائز جگتے ہیں۔ اور بعض کفر و عصیان میں فرق کرتے ہیں کہ انبیاء کے لئے کفر تو
جائز نہیں مگر دیگر گناہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض گناہ کبیرہ و صغیرہ میں فرق بتاتے ہیں کہ ان کے لئے گناہ کبیرہ کا
ارتکاب ناجائز اور صغیرہ کا حد و جائز ہے اور بعض حد و سہو کا فرق بیان کرتے ہیں کہ ان کے لئے حد و
ارتکاب معصیت ناجائز مگر سہو جائز ہے اور بعض قیل و بعد نبوت کا فرق ظاہر کرتے ہیں کہ قبل انبیاء نبوت
انبیاء سے سازش نہ ہو گناہ حق کہ کفر بھی صادر ہو سکتا ہے مگر بعد از حوائے نبوت ارتکاب گناہ نہیں کرتے
إلی غیر ذلک من الہدایات۔ بہر کیف عصمت انبیاء و ائمہ کے بارے میں یہی اسلامی عقیدہ وہی
ہے جو حضرات شیعہ غیر اہل بیت کا ہے کہ انبیاء و کلام کا نام قبول عمر سے لے کر آخر عمر تک تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ
کی آلائش سے منزہ و مبرا ہوتا ہے وہ نہ محض ارتکاب گناہ کرتے ہیں اور نہ سہو۔ نہ علماء اور نہ جہل۔ نہ غفلت و
تاویل نہ قرآن و نہ قیل القال نبوت اور نہ اس کے بعد۔ حضرات شیعہ کلام ہی عقیدہ ملا کہ کلام اور ائمہ ظاہرین
علیہم السلام کے بارے میں یہی ہے۔ اور اس عقیدہ کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقل و نقل اور ملاحظہ و برائی ملاحظہ

ويفعلون ما يؤمرون ومن
نفى عنهم العصمة في شئ من
أحوالهم فقد جهلهم ومن
جهلهم فهو كافر واعتقادنا
فيهم أنهم معصومون

اچھ کر کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے
ہیں۔ جس شخص نے ان حضرات کی عصمت کا جس حیثیت سے
بھی انکار کیا وہ ان کے مرتبہ اور شان سے جاہل ہے اور جو
ان سے جاہل ہے ان کی معرفت نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ ہم یہ
بھی سمجھ رہے تھے ہیں کہ یہ کلام بزرگوار ابتداء سے انتہا تک معصوم

کالم کئے جانچے ہیں۔ ہم نے جس اپنی کتاب اثبات امامت ائمہ اطہار میں کافی شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع
پر بحث کی ہے اور اسس مطلب کے اثبات پر قائلہ قائلہ ذکر کئے ہیں۔ ثلثین تخیل اس کتاب کی طرف
بروز فرمائیں۔

عصمت کی اصلاحی تعریف | قبل اس کے کہ عصمت انبیاء و ائمہ پر درجہ اول پیش کیے جائیں پہلے
عصمت کے صحیح مفہوم کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے
عصمت کی مختلف تعریضیں کی گئی ہیں لیکن اس کی سب سے جامع و مکمل تعریف یہ ہے کہ العصمة هي طاعة
الله يفعل الله بهي إشاره من عباده بحيث لا يكون له معها ما إلى قول الطاعة وادعاء
المعصية، یعنی عصمت ایک طاعت و عبادت خداوندی ہے کہ جب خدا اپنے مخصوص بندوں میں سے کسی
کے ساتھ یہ طاعت فرماتا ہے تو اس کے سبب سے وہ کوئی اطاعت ترک کرتا ہے اور نہ کسی چھوٹی یا بڑی
معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ائمہ کی عصمت و طہارت انتہائی برقی ہے
یعنی باوجودیکہ وہ ترک طاعت اور ارتکاب معصیت پر قدرت رکھتے ہیں۔ مگر اسے اپنے ارادہ و اختیار سے
عمل میں نہیں لاتے۔ وہم باموم یسلطون۔ وہ اسی (خدا) کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر
وَلَنْ مَّوِجَ دَسْتَانِشْ ہیں۔

عصمت انبیاء کی پہلی دلیل | اب ہم ذیل میں اس موضوع پر چند اہل بیان کرتے ہیں پہلی دلیل یہ
ہے کہ اگر انبیاء معصوم و معجز نہ ہوں تو ان کی بعثت کی طرف من و قنایت
ضائع ہو جائے گی۔ نہ ان کی بات سچ ہوگی۔ نہ لوگ اس کے صلیح و منقاد ہوں گے۔ بلکہ ان کو شستن گم است
کراذ میری کند و الا صاغر ہو جائے گا اور ان پر خداوند ظالم کی۔ قہر و وحید منطبق ہوگی۔ انا مومن الناس
بالتیور و تنسوت انفسکم۔ کیا تم لوگوں کو نبی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہو؟ لوگ یہ کہہ
کر کہہ لگے تو تم خود بھی غلط ہو۔ اور ان کا یہ کہہ کر کہ تم خود خدا کے بند ہو۔ اور ان کے

موصوفون بالکمائی والتعام
والعلم من اوائل امورهم
واما نحوہ لا یصوفون فی
شئی من احوالہم بنقص
ولا عصیان ولا جہل

اور صفات کمال و تہم و علم و فضل سے متعصب ہیں۔ اور یہ اپنے
تمام احوال و کوائف میں سے کسی حالت میں بھی نقص و جہل
اور معصیت وغیرہ نقائص سے متعصب نہیں ہوتے۔

کرتے ہوں ان کے احکام کو ٹھکرا دیں گے اور انبیاء کو مجبوراً خاموش ہونا پڑے گا۔ اور کوئی حکیم ایسا کام نہیں کرتا
جس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے اور نقص غرض لازم آئے لہذا ان پڑے گا کہ انبیاء کو مصوم ہونا چاہیے۔ وہو للعلل
اگر انبیاء غیر مسلم سے گناہ صادر ہو تو وہ معاذ اللہ فاسق قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا کا
دوسری دلیل حکم حدودی کرنے والے ہوتا ہے جس سے ہوتے ہیں۔

اور نص قرآنی فاسق کی شہادت مولیٰ دینی امور میں بھی قابل قبول نہیں ہوگا
ذل مجرمین قائل فاسق جاد کہ فاسق نبیاً فہتینوا۔ چہ جائیکہ وہیں بشریت کے معاملہ میں اس کی بات پر
اعتماد کیا جائے؟ اور اسے دین و دنیا کا حکم علی الاطلاق تسلیم کیا جائے ان اھل الاختلاق کوئی حکیم اور
غہیم انسان ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حکیم مطابق و خالق عقل ایسے امر قبیح کا ارتکاب کرے تعالیٰ اعلا
یقتل الظالمون علواً کبیراً۔

اگر انبیاء سے صدر و گناہ جائز تسلیم کیا جائے تو چونکہ مجملہ گناہوں کے ایک گناہ عظیم جوڑ
تیسری دلیل بڑا بھی ہے۔ لہذا ان کا ارتکاب بھی ان کے لئے جائز ہو گا اور حبیبان کے لئے ارتکاب
کذب جائز ہوا تو پھر ان کے وعدہ ہائے جنت اور وعید ہائے دوزخ اور ان کے اقرار و نواہی اور بیان
ثواب ہائے غیر تنہا ہی پر ہرگز کوئی وثوق و اعتماد نہیں رہ جائے گا کیوں کہ اس صورت میں اسی سبب اور کے
متعلق یہ بڑا برا احتمال باقی ہو گا کہ شاید معاذ اللہ غلط بیانی کر رہے ہوں اور حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ لہذا کوئی عقل مند
شخص ان کی فرمانبرداری اور قناعت کرتے پر آمادہ نہ ہو گا۔ اس طرح ان کی بعثت کا مقصد بالکل کاربست
ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا کرنا خدا کے حکیم کی شانِ حکمت کے خلاف ہے۔

اگر انبیاء سے صدر و معصیت جائز ہو تو اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اور
چوتھی دلیل ایک وقت میں ان کی اطاعت و نافرمانی واجب ہوگی جو عقلاً ناممکن ہے۔ تفصیل اس اجمل
کی یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی ہیں لہذا بحیثیت نبی ہونے کے ان کی اتباع بموجب آیت ذات کتم تجبوت اللہ

قَاتِلُوهُمْ فِي مَدِينَتِهِمْ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ دُحْمُ بْنُ كُثَيْبٍ نَبِيٌّ مِمَّنْ جَاءَ مِنْكُمْ لِيُظْهِرَ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَهُوَ يُضِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ

اور ہر گناہگار پر جو جب نص قرآن ظالم ہے ومن يتعد حدود الله فاعداً لثوابه لظالمون اور حکم خدا ہے کہ لا تَحْزَنْ اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَنَكُمْ الْفِئَسَ مِنْ دُلَالِكُمْ كُنُفٍ يَمْلِكُ لَمْ يَكُ وَرَدٌ تَحْزِينُ تَشْتِمْ جَهَنَّمَ مِمَّنْ كَرِهَتْ لَكُمْ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْفُحْشَاءِ قَدْ نَزَّلَ اِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ الْاِنْجِيلِ الْفُرْقَانَ قَدْ نَزَّلَ اِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ الْاِنْجِيلِ الْفُرْقَانَ قَدْ نَزَّلَ اِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ الْاِنْجِيلِ الْفُرْقَانَ

ہے) لہذا اس طرح ان آیات کی مدد سے انبیاء کی نافرمانی لازم ہوگی اور ظاہر ہے کہ متابعت اور معصیت آپس میں ضدی ہیں۔ والعصاة لا یجتہون۔ اجتماع ضدین محال و ناممکن ہے اور یہ محال عصمت انبیاء مدعا سے لازم آتا ہے۔ وما یتلزم المحال فہو محال قاعدہ ہے کہ جو چیز مستلزم محال ہو وہ خود محال اور باطل ہوا کرتی ہے۔ اس طرح عدم عصمت والا نظریہ غلط ٹھہرے گا۔ اس سے لے انبیاء کو معصوم و مقہر تسلیم کرنا چاہیے گا۔

پانچویں دلیل اگر انبیاء عصمت الہی کے تشکیل میں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے وہ ظالم قرار پائیں گے اور اٹھاؤ کہتے ہیں کہ فیما بینہما علی الامین میرا جہاد نہتہ الامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ وجہ نہتہ پانچویں نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا اگر ان کو نبی مانا جائے تو انہیں معصوم و مقہر ماننا چاہیے گا۔ نظر اختلاف یہاں انہیں پانچ دلائل پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اگر وہ خانہ کس است یک حرفہاں است۔

عصمت اکرمہ علیہم السلام کا اجمالی بیان اوپر حوا دلہ و براہی عصمت انبیاء کے متعلق بیان ہو چکا ہے۔ بینہ حرف بحرف یہی دلیل آکر معصومین کی عصمت کے متعلق جس جاری و ساری ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کی عصمت کے بارے میں ہمیں ٹیئہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے جاری کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع کیا جائے اور کھٹکی عصمت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس لئے اس سلسلہ میں ہمیں دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امدت مادہ کا نقشہ جس طرح بعض غیر معتبر اسلامی کتب میں مرقوم ہے۔ وہ کتب یہود سے ماخوذ ہے اور دلائل قاطعہ عقلیہ و نقلیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار و اعتبار ہے۔ ان مخالفات کی مدد سے میں واضح دلائل ہو گیا کہ انبیاء و آثار خدا کی عصمت کا اعتقاد ضروری و لازمی ہے اور میں طرح بنی عام کے لئے عصمت ضروری ہے۔ اسی طرح ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ علم و فضل۔ زہد و تقویٰ۔ قتل و دانش و فہم و فراست شہادت و شہادت۔ جود و سخاوت۔ نعت و طاقت۔ خیرت و رحمت۔ رافت و رحمت و رحمت تمام صفات

میتھیواں باپ علوا اور تفریق کی نفی کے
بارے میں اعتقاد۔ حضرت شیخ ابوجعفر علیہ السلام
فرماتے ہیں۔ قایمیں اور مفسرین کے تعلق ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ یہ لوگ (فی الحقیقت) خداوند عالم کی ذات
کے منکر ہیں اور یہ لوگ یہود، نصاریٰ، مجوس، قدرے
اور خدایان بلکہ تمام الٰہی بدعت اور گمراہ کن نظریات
دیکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ
ان کے برابر کسی فرقہ نے بھی خدا کی تحقیر و تصغیر نہیں کی۔
خداوند عالم فسوفاتا ہے نہ کسی ایسے بشر کو

باب الاعتقاد فی نفی العلو والتفویض
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الفلأة والمفقوة انهم
كفار بالله جل اسمه وانهم
شتمون الیهود والنصارى
والمجوس والقذویة والمجروویة
ومن جمیع البیدع والاهواء
المفلة وان الله ما صغرا الله
جل جلاله تصغیرهم لیثی
كما قال الله تعالى ما كان لبشر

کالیہ و تقویت چالیہ میں سرآمد مددگار ہیں اور تمام افراد امت سے افضل و اشراف ہوں۔ نیز مندرجہ بالا فقرات
و محدب خلق و خلق سے منزہ و متبراجوں و رتہ تہجیح مرجع بر راجع اور تقدیم مفعول بر فاضل لازم آئے گی۔
یعنی اگر امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان فضائل و کمالات میں اس نبی یا امام پر فوقیت رکھتا ہے تو اس
افضل کو نظر انداز کر کے غیر افضل کو درجہ نبوت و امامت پر فائز کرنے کی صورت میں خداوند عالم پر ترجیح
مرجوع بر راجع اور تقدیم مفعول بر فاضل کا التزام عائد ہو گا جو اس کی شانِ عبادت و حکمت کے ساتھ
متنافی ہونے کی وجہ سے غلط و نقلہ بالکل ہے۔ ارشادِ تقدس ہے افعیٰ یبھدی الی الحق الحق ان یتبع
اھن لا یبھدی الا ان یبھدی ما اقم کیف تمکون (سورہ یوسف ۲) اور اس طرح اگر افراد امت
میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو تمام فضائل و کمالات میں نبی و امام کا ہم پیر اور ان کے برابر ہو تو پھر اسے نظر انداز کر
کے اس کے برابر و برابر دیکھنے والے کو نبی و امام بنانے سے ترجیح یا مرجع لازم آئے گی جو کہ باطل ہے لہذا تسلیم
کنا چھوٹے گا کہ نبی و امام کو ہر لحاظ سے اپنی امت و رعیت سے افضل و اعلیٰ اصافرت و اعلیٰ برزخا بیٹے۔

وہ آیات و متشابہات جن کے ساتھ بالعموم منکرینِ عصمت بر وجہ الذین
ایک ضروری وضاحت
نہ کلویہم زیع فیتجوع ما لتنا یہ منه ابتغاء الفسنة و ابتغاء
تا ویدلہ۔ تمک کیا کرتے ہیں کتب مفصلہ و مبسوطہ میں ان کے مفصل جوابات مذکور ہیں۔ چونکہ یہ کتاب مستطاب
پہلے ہی غیر معمولی طور پر طویل ہو چکی ہے۔ اس لئے اب ہم یہاں روشنی بیان کو کوتاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ

لَبِشْرَانِ يَوْمِيهِ اَللّٰهُمَّ اَلْكَتَبِ وَالْحَكْمِ
وَالنَّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَنَاسِكِ كُنْ
عَمَادِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُنْ قَرِيبًا
مِّنِّي بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اَلْكَتَبِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

جس کو خداوندِ عالم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کیا ہے یہ حق
حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے
بند سے بن جاؤ بلکہ (وہ قریوں کتاب سے کہ) تم اللہ واسطے بن
جاؤ جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے اور پڑھتے ہو اور وہ تمہیں
یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فسّر مت کرو۔

چاہیں کہ ان تمام آیات کو جو موہم معصیت انبیاء میں ذکر کریں اور پھر ان کے مفصل جوابات لکھیں تو اس میں
اس قدر طوالت ہو جائے گی کہ جس کے لئے اسباق کتاب ممکن نہیں ہیں۔ اس لئے ہم ان تفصیلات کو نظر انداز
کر کے اجمالی بیان واجب الاذعان پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حضرات تفصیلی دلیل اور مکمل جوابات غلط کرنا
چاہیں وہ کتاب تنزیہ الانبیاء و اولادہ مصنفہ حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ و جس کا اردو ترجمہ بھی
شائع ہو چکا ہے اور کتاب مستطاب حصۃ انبیاء و اولادہ مصنفہ مولانا سید ابوالقاسم الرضوی وغیرہ کتب
مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کتب میں ان تمام آیات متشابہات کے مفصل جوابات پیش کئے گئے ہیں جن
سے معصیت انبیاء کا توہم تہمت ہے اور اس سلسلہ کے تمام خلوک و شبہات کا مکمل ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ان کتب
جلیلہ کو دیکھنے کے بعد ایک قائل و منفی ناظر کے لئے اس سلسلہ میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ مگر افسوس
ام تحب ان اکلفهم یسعون اول یقولون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلاً۔

سینسواں باب غلو اور تفویض کا بیان

شُرک کی تو قلمونیاں شخصیت پرستی کا نتیجہ ہیں | تاریخ عل و نقاب سبب ہذا اجمالی نگاہ ڈالنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک کی
ابتداء تو دیکھ اور اس کی تو قلمونی میں شخصیت پرستی اور افراطِ حقیدت کو بہت کچھ دخل ہے۔ شرک کی ابتدا
کب اور کس طرح ہوئی؟ اور بتدریج اس کے اوضاع و اشکال میں کیا کیا تغیر و تبدل مدعا ہوا؟ اس وقت
اس موضوع پر تنقیر حاصل تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔
دنیا میں شرک کی ابتدا | اجماعاً اس قدر واضح ہے کہ حضرت آدم و نوح کے درمیانی زمانہ میں

والتبتین اور یا ایا مکرہ بالکفر

بعد اذ انکم مسلمون وقال

عزوجل لا تغلوا فی دینکم

اور نبیوں کو پناہ بت بنا کر کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے نیز خداوند عالم فرما کہ ہے اپنے دین و مذہب میں غور نہ کرو یعنی مذہب کے

حدود کو نہ پھانسا اور خدا کے ارے میں وہی بات کجور برحق ہے۔

شکر کی ابتداء ہر جگہ تھی اور اس میں بہت حد تک بعض خدا رسیدہ بزرگوں کے مشفق غلامانہ محبت اور افراط عقیدت کو دخل رہا تھا۔ چنانچہ عرب کے وہ بڑے اہنام خسہ جن کے نام : ثود، سواج، یثوق و یثوقہ اور فہرہ، یما، یہ حضرت آدم اور جناب نوح کے درمیان زمانہ میں : خدا رسیدہ اور عبادت گزار بندے تھے لوگوں کو اس سے انتہائی عقیدت و محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے عقیدت مندوں پر ان کی جہانی انتہائی شاق گذری۔ وہ ان کی حسین یادوں کو سینے سے لگانے کی مختلف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ شیطان نے ان کی سورتیاں بنا کر ان کے سامنے پیش کیں۔ وہ لوگ ان سورتیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور اس طرح ان کے جذبہ شوق کی کسی حد تک تسکین ہو گئی۔ چنانچہ یہ سورتیاں کھلی جگہ پر رکھی جوں جیسی جب سرویوں کا موسم آیا تو وہ لوگ ان کو گھروں کے اندر لے گئے۔ اسی طرح ایک عرصہ دما زگزر گیا۔ حتیٰ کہ یہ عقیدت مند لوگ دنیا سے راجب سفر باز ہو کر چلے گئے۔

بیت پرستی میں تدریجی ترقی جب ان کی جگہ نئی پودنے لی۔ تو حقیقت حال سے بے خبری کی وجہ سے انہوں نے ان سورتیوں کی عبادت و پرستش شروع کر دی۔ کیونکہ اپنے بزرگوں کو ان محدثوں کے آگے بیٹھے اور ان کی تعلیم و ترقی کو نہ ہونے تو دیکھتے تھے۔ مگر ان کو حقیقت حال کا کوئی علم نہ تھا۔ جو ان زمانہ گزار نگاہ تو ان کو منہ پرستی کو ترقی جاتی گئی۔ اور رفتہ رفتہ منہ پرست لوگ اپنے اہنام کو شکل کش نہ اور حاجت روا کہنے لگے۔ اسی طرح جن میں نبیوں اور ان کے وصیوں کے مجسمے بنا کر بھی شامل کر لے گئے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کے وقت عرب میں بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ اور اس چیز کا سب سے بڑا مرکز مکہ مکرمہ اور اس میں بھی بیت اللہ الشریف تھا۔ جہاں کم بیش تین سو ساٹھ بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ قبائل کے بت، حضر کے بت اور سفر کے بت ان کے علاوہ تھے۔ جن کی تعداد ہزاروں سے بھی تجاوز تھی۔ یہ لوگ تصور معبود سے بالکل خالی الذہن شخص تھے کہ

بیت پرست بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے کو حید کا وعدہ سالصدا ان کے ذہنوں میں موجود تھا

نَاكِرًا اَوْ رَحْمَةً وَاُولَٰئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّمَن يَّرْزُقُ (سورہ صافات ۱۶)

واعتقادنا فی النبی انہ ستم فی
غزوة خیبر فما زالت هذه
الاکلة تعادۃ حق قطعت
ابہرہ فمات منها
وامیر المؤمنین

ہمارے بھی اعتقاد ہے کہ جناب سرحد کو زمین فتح علیہ وآلہ وسلم
کو غزوہ خیبر میں زبردیا گیا تھا اور وہ زبردیا بابر اثر کرتا رہا
جہاں تک کہ آنحضرتؐ کے قلب مبارک کی رگوں کو
لاٹ دیا اور حضورؐ اس کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔
(۲۸ صفر ۱۱ھ) حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو

اگر تم ان سے سیانت کرو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ یقیناً جواب دینے ہی کہیں گے کہ اللہ نے
بلکہ وہ بتوں کی عبادت و پرستش کی غرض و غایت میں ہی قرار دیتے تھے کہ یہ شفاعت و سفارش کی کہ ان
کو خدا کا مقرب بنا دیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ ان کے قریب کی خبریں دیتا ہے۔ ویجید من من دون اللہ مالہ
یتقوہم ولا ینفعہم ویقوون مولاء شفعا من عند اللہ وپس میں ۲۲) وہ خدا کے علاوہ ایسوں کی پرستش
کرتے ہیں جو ذبح پہنچا سکتے ہیں اور نقصان دہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ان ہمارے سفارشی ہیں۔ ایک اور
مقام پر مشرکوں کے قول کو اس طرح نقل کیا ہے والذین اتخذوا من دوحہ اولیاء والعبادہم الذین یقولون
الحی اقلہ زلنی (پس میں ۱۲) جن لوگوں نے خدا کے سوا کار ساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس سے
عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں۔ مذکورہ بالا حقائق معلوم کرنے کے لئے درج ذیل شیعہ و سنی
کتب تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر مجمع البیان ص ۲۱۲ تفسیر برہان ص ۲۱۲ تفسیر مانی ص ۱۱۲ تفسیر کبیر
نور الدین ص ۱۱۲ ایضاً ص ۱۱۲ تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۱۱۲ وغیرہ ان حقائق سے یہ بھی معلوم ہو جاتا
ہے کہ یہاں خود ساختہ شفیع یا سفارش کام نہیں آ سکتے۔ بلکہ وسیلہ و شفیع اسی ذات ذوالجلال کا بنایا ہوا جزا ہے
جس کی بارگاہ میں سفارش و شفاعت کرنا مقصود ہے۔ اسی سے خدا کے حکیم فرماتا ہے۔ ۱۰) ۱۱) ۱۲) ۱۳) ۱۴) ۱۵) ۱۶) ۱۷) ۱۸) ۱۹) ۲۰) ۲۱) ۲۲) ۲۳) ۲۴) ۲۵) ۲۶) ۲۷) ۲۸) ۲۹) ۳۰) ۳۱) ۳۲) ۳۳) ۳۴) ۳۵) ۳۶) ۳۷) ۳۸) ۳۹) ۴۰) ۴۱) ۴۲) ۴۳) ۴۴) ۴۵) ۴۶) ۴۷) ۴۸) ۴۹) ۵۰) ۵۱) ۵۲) ۵۳) ۵۴) ۵۵) ۵۶) ۵۷) ۵۸) ۵۹) ۶۰) ۶۱) ۶۲) ۶۳) ۶۴) ۶۵) ۶۶) ۶۷) ۶۸) ۶۹) ۷۰) ۷۱) ۷۲) ۷۳) ۷۴) ۷۵) ۷۶) ۷۷) ۷۸) ۷۹) ۸۰) ۸۱) ۸۲) ۸۳) ۸۴) ۸۵) ۸۶) ۸۷) ۸۸) ۸۹) ۹۰) ۹۱) ۹۲) ۹۳) ۹۴) ۹۵) ۹۶) ۹۷) ۹۸) ۹۹) ۱۰۰) ۱۰۱) ۱۰۲) ۱۰۳) ۱۰۴) ۱۰۵) ۱۰۶) ۱۰۷) ۱۰۸) ۱۰۹) ۱۱۰) ۱۱۱) ۱۱۲) ۱۱۳) ۱۱۴) ۱۱۵) ۱۱۶) ۱۱۷) ۱۱۸) ۱۱۹) ۱۲۰) ۱۲۱) ۱۲۲) ۱۲۳) ۱۲۴) ۱۲۵) ۱۲۶) ۱۲۷) ۱۲۸) ۱۲۹) ۱۳۰) ۱۳۱) ۱۳۲) ۱۳۳) ۱۳۴) ۱۳۵) ۱۳۶) ۱۳۷) ۱۳۸) ۱۳۹) ۱۴۰) ۱۴۱) ۱۴۲) ۱۴۳) ۱۴۴) ۱۴۵) ۱۴۶) ۱۴۷) ۱۴۸) ۱۴۹) ۱۵۰) ۱۵۱) ۱۵۲) ۱۵۳) ۱۵۴) ۱۵۵) ۱۵۶) ۱۵۷) ۱۵۸) ۱۵۹) ۱۶۰) ۱۶۱) ۱۶۲) ۱۶۳) ۱۶۴) ۱۶۵) ۱۶۶) ۱۶۷) ۱۶۸) ۱۶۹) ۱۷۰) ۱۷۱) ۱۷۲) ۱۷۳) ۱۷۴) ۱۷۵) ۱۷۶) ۱۷۷) ۱۷۸) ۱۷۹) ۱۸۰) ۱۸۱) ۱۸۲) ۱۸۳) ۱۸۴) ۱۸۵) ۱۸۶) ۱۸۷) ۱۸۸) ۱۸۹) ۱۹۰) ۱۹۱) ۱۹۲) ۱۹۳) ۱۹۴) ۱۹۵) ۱۹۶) ۱۹۷) ۱۹۸) ۱۹۹) ۲۰۰) ۲۰۱) ۲۰۲) ۲۰۳) ۲۰۴) ۲۰۵) ۲۰۶) ۲۰۷) ۲۰۸) ۲۰۹) ۲۱۰) ۲۱۱) ۲۱۲) ۲۱۳) ۲۱۴) ۲۱۵) ۲۱۶) ۲۱۷) ۲۱۸) ۲۱۹) ۲۲۰) ۲۲۱) ۲۲۲) ۲۲۳) ۲۲۴) ۲۲۵) ۲۲۶) ۲۲۷) ۲۲۸) ۲۲۹) ۲۳۰) ۲۳۱) ۲۳۲) ۲۳۳) ۲۳۴) ۲۳۵) ۲۳۶) ۲۳۷) ۲۳۸) ۲۳۹) ۲۴۰) ۲۴۱) ۲۴۲) ۲۴۳) ۲۴۴) ۲۴۵) ۲۴۶) ۲۴۷) ۲۴۸) ۲۴۹) ۲۵۰) ۲۵۱) ۲۵۲) ۲۵۳) ۲۵۴) ۲۵۵) ۲۵۶) ۲۵۷) ۲۵۸) ۲۵۹) ۲۶۰) ۲۶۱) ۲۶۲) ۲۶۳) ۲۶۴) ۲۶۵) ۲۶۶) ۲۶۷) ۲۶۸) ۲۶۹) ۲۷۰) ۲۷۱) ۲۷۲) ۲۷۳) ۲۷۴) ۲۷۵) ۲۷۶) ۲۷۷) ۲۷۸) ۲۷۹) ۲۸۰) ۲۸۱) ۲۸۲) ۲۸۳) ۲۸۴) ۲۸۵) ۲۸۶) ۲۸۷) ۲۸۸) ۲۸۹) ۲۹۰) ۲۹۱) ۲۹۲) ۲۹۳) ۲۹۴) ۲۹۵) ۲۹۶) ۲۹۷) ۲۹۸) ۲۹۹) ۳۰۰) ۳۰۱) ۳۰۲) ۳۰۳) ۳۰۴) ۳۰۵) ۳۰۶) ۳۰۷) ۳۰۸) ۳۰۹) ۳۱۰) ۳۱۱) ۳۱۲) ۳۱۳) ۳۱۴) ۳۱۵) ۳۱۶) ۳۱۷) ۳۱۸) ۳۱۹) ۳۲۰) ۳۲۱) ۳۲۲) ۳۲۳) ۳۲۴) ۳۲۵) ۳۲۶) ۳۲۷) ۳۲۸) ۳۲۹) ۳۳۰) ۳۳۱) ۳۳۲) ۳۳۳) ۳۳۴) ۳۳۵) ۳۳۶) ۳۳۷) ۳۳۸) ۳۳۹) ۳۴۰) ۳۴۱) ۳۴۲) ۳۴۳) ۳۴۴) ۳۴۵) ۳۴۶) ۳۴۷) ۳۴۸) ۳۴۹) ۳۵۰) ۳۵۱) ۳۵۲) ۳۵۳) ۳۵۴) ۳۵۵) ۳۵۶) ۳۵۷) ۳۵۸) ۳۵۹) ۳۶۰) ۳۶۱) ۳۶۲) ۳۶۳) ۳۶۴) ۳۶۵) ۳۶۶) ۳۶۷) ۳۶۸) ۳۶۹) ۳۷۰) ۳۷۱) ۳۷۲) ۳۷۳) ۳۷۴) ۳۷۵) ۳۷۶) ۳۷۷) ۳۷۸) ۳۷۹) ۳۸۰) ۳۸۱) ۳۸۲) ۳۸۳) ۳۸۴) ۳۸۵) ۳۸۶) ۳۸۷) ۳۸۸) ۳۸۹) ۳۹۰) ۳۹۱) ۳۹۲) ۳۹۳) ۳۹۴) ۳۹۵) ۳۹۶) ۳۹۷) ۳۹۸) ۳۹۹) ۴۰۰) ۴۰۱) ۴۰۲) ۴۰۳) ۴۰۴) ۴۰۵) ۴۰۶) ۴۰۷) ۴۰۸) ۴۰۹) ۴۱۰) ۴۱۱) ۴۱۲) ۴۱۳) ۴۱۴) ۴۱۵) ۴۱۶) ۴۱۷) ۴۱۸) ۴۱۹) ۴۲۰) ۴۲۱) ۴۲۲) ۴۲۳) ۴۲۴) ۴۲۵) ۴۲۶) ۴۲۷) ۴۲۸) ۴۲۹) ۴۳۰) ۴۳۱) ۴۳۲) ۴۳۳) ۴۳۴) ۴۳۵) ۴۳۶) ۴۳۷) ۴۳۸) ۴۳۹) ۴۴۰) ۴۴۱) ۴۴۲) ۴۴۳) ۴۴۴) ۴۴۵) ۴۴۶) ۴۴۷) ۴۴۸) ۴۴۹) ۴۵۰) ۴۵۱) ۴۵۲) ۴۵۳) ۴۵۴) ۴۵۵) ۴۵۶) ۴۵۷) ۴۵۸) ۴۵۹) ۴۶۰) ۴۶۱) ۴۶۲) ۴۶۳) ۴۶۴) ۴۶۵) ۴۶۶) ۴۶۷) ۴۶۸) ۴۶۹) ۴۷۰) ۴۷۱) ۴۷۲) ۴۷۳) ۴۷۴) ۴۷۵) ۴۷۶) ۴۷۷) ۴۷۸) ۴۷۹) ۴۸۰) ۴۸۱) ۴۸۲) ۴۸۳) ۴۸۴) ۴۸۵) ۴۸۶) ۴۸۷) ۴۸۸) ۴۸۹) ۴۹۰) ۴۹۱) ۴۹۲) ۴۹۳) ۴۹۴) ۴۹۵) ۴۹۶) ۴۹۷) ۴۹۸) ۴۹۹) ۵۰۰) ۵۰۱) ۵۰۲) ۵۰۳) ۵۰۴) ۵۰۵) ۵۰۶) ۵۰۷) ۵۰۸) ۵۰۹) ۵۱۰) ۵۱۱) ۵۱۲) ۵۱۳) ۵۱۴) ۵۱۵) ۵۱۶) ۵۱۷) ۵۱۸) ۵۱۹) ۵۲۰) ۵۲۱) ۵۲۲) ۵۲۳) ۵۲۴) ۵۲۵) ۵۲۶) ۵۲۷) ۵۲۸) ۵۲۹) ۵۳۰) ۵۳۱) ۵۳۲) ۵۳۳) ۵۳۴) ۵۳۵) ۵۳۶) ۵۳۷) ۵۳۸) ۵۳۹) ۵۴۰) ۵۴۱) ۵۴۲) ۵۴۳) ۵۴۴) ۵۴۵) ۵۴۶) ۵۴۷) ۵۴۸) ۵۴۹) ۵۵۰) ۵۵۱) ۵۵۲) ۵۵۳) ۵۵۴) ۵۵۵) ۵۵۶) ۵۵۷) ۵۵۸) ۵۵۹) ۵۶۰) ۵۶۱) ۵۶۲) ۵۶۳) ۵۶۴) ۵۶۵) ۵۶۶) ۵۶۷) ۵۶۸) ۵۶۹) ۵۷۰) ۵۷۱) ۵۷۲) ۵۷۳) ۵۷۴) ۵۷۵) ۵۷۶) ۵۷۷) ۵۷۸) ۵۷۹) ۵۸۰) ۵۸۱) ۵۸۲) ۵۸۳) ۵۸۴) ۵۸۵) ۵۸۶) ۵۸۷) ۵۸۸) ۵۸۹) ۵۹۰) ۵۹۱) ۵۹۲) ۵۹۳) ۵۹۴) ۵۹۵) ۵۹۶) ۵۹۷) ۵۹۸) ۵۹۹) ۶۰۰) ۶۰۱) ۶۰۲) ۶۰۳) ۶۰۴) ۶۰۵) ۶۰۶) ۶۰۷) ۶۰۸) ۶۰۹) ۶۱۰) ۶۱۱) ۶۱۲) ۶۱۳) ۶۱۴) ۶۱۵) ۶۱۶) ۶۱۷) ۶۱۸) ۶۱۹) ۶۲۰) ۶۲۱) ۶۲۲) ۶۲۳) ۶۲۴) ۶۲۵) ۶۲۶) ۶۲۷) ۶۲۸) ۶۲۹) ۶۳۰) ۶۳۱) ۶۳۲) ۶۳۳) ۶۳۴) ۶۳۵) ۶۳۶) ۶۳۷) ۶۳۸) ۶۳۹) ۶۴۰) ۶۴۱) ۶۴۲) ۶۴۳) ۶۴۴) ۶۴۵) ۶۴۶) ۶۴۷) ۶۴۸) ۶۴۹) ۶۵۰) ۶۵۱) ۶۵۲) ۶۵۳) ۶۵۴) ۶۵۵) ۶۵۶) ۶۵۷) ۶۵۸) ۶۵۹) ۶۶۰) ۶۶۱) ۶۶۲) ۶۶۳) ۶۶۴) ۶۶۵) ۶۶۶) ۶۶۷) ۶۶۸) ۶۶۹) ۶۷۰) ۶۷۱) ۶۷۲) ۶۷۳) ۶۷۴) ۶۷۵) ۶۷۶) ۶۷۷) ۶۷۸) ۶۷۹) ۶۸۰) ۶۸۱) ۶۸۲) ۶۸۳) ۶۸۴) ۶۸۵) ۶۸۶) ۶۸۷) ۶۸۸) ۶۸۹) ۶۹۰) ۶۹۱) ۶۹۲) ۶۹۳) ۶۹۴) ۶۹۵) ۶۹۶) ۶۹۷) ۶۹۸) ۶۹۹) ۷۰۰) ۷۰۱) ۷۰۲) ۷۰۳) ۷۰۴) ۷۰۵) ۷۰۶) ۷۰۷) ۷۰۸) ۷۰۹) ۷۱۰) ۷۱۱) ۷۱۲) ۷۱۳) ۷۱۴) ۷۱۵) ۷۱۶) ۷۱۷) ۷۱۸) ۷۱۹) ۷۲۰) ۷۲۱) ۷۲۲) ۷۲۳) ۷۲۴) ۷۲۵) ۷۲۶) ۷۲۷) ۷۲۸) ۷۲۹) ۷۳۰) ۷۳۱) ۷۳۲) ۷۳۳) ۷۳۴) ۷۳۵) ۷۳۶) ۷۳۷) ۷۳۸) ۷۳۹) ۷۴۰) ۷۴۱) ۷۴۲) ۷۴۳) ۷۴۴) ۷۴۵) ۷۴۶) ۷۴۷) ۷۴۸) ۷۴۹) ۷۵۰) ۷۵۱) ۷۵۲) ۷۵۳) ۷۵۴) ۷۵۵) ۷۵۶) ۷۵۷) ۷۵۸) ۷۵۹) ۷۶۰) ۷۶۱) ۷۶۲) ۷۶۳) ۷۶۴) ۷۶۵) ۷۶۶) ۷۶۷) ۷۶۸) ۷۶۹) ۷۷۰) ۷۷۱) ۷۷۲) ۷۷۳) ۷۷۴) ۷۷۵) ۷۷۶) ۷۷۷) ۷۷۸) ۷۷۹) ۷۸۰) ۷۸۱) ۷۸۲) ۷۸۳) ۷۸۴) ۷۸۵) ۷۸۶) ۷۸۷) ۷۸۸) ۷۸۹) ۷۹۰) ۷۹۱) ۷۹۲) ۷۹۳) ۷۹۴) ۷۹۵) ۷۹۶) ۷۹۷) ۷۹۸) ۷۹۹) ۸۰۰) ۸۰۱) ۸۰۲) ۸۰۳) ۸۰۴) ۸۰۵) ۸۰۶) ۸۰۷) ۸۰۸) ۸۰۹) ۸۱۰) ۸۱۱) ۸۱۲) ۸۱۳) ۸۱۴) ۸۱۵) ۸۱۶) ۸۱۷) ۸۱۸) ۸۱۹) ۸۲۰) ۸۲۱) ۸۲۲) ۸۲۳) ۸۲۴) ۸۲۵) ۸۲۶) ۸۲۷) ۸۲۸) ۸۲۹) ۸۳۰) ۸۳۱) ۸۳۲) ۸۳۳) ۸۳۴) ۸۳۵) ۸۳۶) ۸۳۷) ۸۳۸) ۸۳۹) ۸۴۰) ۸۴۱) ۸۴۲) ۸۴۳) ۸۴۴) ۸۴۵) ۸۴۶) ۸۴۷) ۸۴۸) ۸۴۹) ۸۵۰) ۸۵۱) ۸۵۲) ۸۵۳) ۸۵۴) ۸۵۵) ۸۵۶) ۸۵۷) ۸۵۸) ۸۵۹) ۸۶۰) ۸۶۱) ۸۶۲) ۸۶۳) ۸۶۴) ۸۶۵) ۸۶۶) ۸۶۷) ۸۶۸) ۸۶۹) ۸۷۰) ۸۷۱) ۸۷۲) ۸۷۳) ۸۷۴) ۸۷۵) ۸۷۶) ۸۷۷) ۸۷۸) ۸۷۹) ۸۸۰) ۸۸۱) ۸۸۲) ۸۸۳) ۸۸۴) ۸۸۵) ۸۸۶) ۸۸۷) ۸۸۸) ۸۸۹) ۸۹۰) ۸۹۱) ۸۹۲) ۸۹۳) ۸۹۴) ۸۹۵) ۸۹۶) ۸۹۷) ۸۹۸) ۸۹۹) ۹۰۰) ۹۰۱) ۹۰۲) ۹۰۳) ۹۰۴) ۹۰۵) ۹۰۶) ۹۰۷) ۹۰۸) ۹۰۹) ۹۱۰) ۹۱۱) ۹۱۲) ۹۱۳) ۹۱۴) ۹۱۵) ۹۱۶) ۹۱۷) ۹۱۸) ۹۱۹) ۹۲۰) ۹۲۱) ۹۲۲) ۹۲۳) ۹۲۴) ۹۲۵) ۹۲۶) ۹۲۷) ۹۲۸) ۹۲۹) ۹۳۰) ۹۳۱) ۹۳۲) ۹۳۳) ۹۳۴) ۹۳۵) ۹۳۶) ۹۳۷) ۹۳۸) ۹۳۹) ۹۴۰) ۹۴۱) ۹۴۲) ۹۴۳) ۹۴۴) ۹۴۵) ۹۴۶) ۹۴۷) ۹۴۸) ۹۴۹) ۹۵۰) ۹۵۱) ۹۵۲) ۹۵۳) ۹۵۴) ۹۵۵) ۹۵۶) ۹۵۷) ۹۵۸) ۹۵۹) ۹۶۰) ۹۶۱) ۹۶۲) ۹۶۳) ۹۶۴) ۹۶۵) ۹۶۶) ۹۶۷) ۹۶۸) ۹۶۹) ۹۷۰) ۹۷۱) ۹۷۲) ۹۷۳) ۹۷۴) ۹۷۵) ۹۷۶) ۹۷۷) ۹۷۸) ۹۷۹) ۹۸۰) ۹۸۱) ۹۸۲) ۹۸۳) ۹۸۴) ۹۸۵) ۹۸۶) ۹۸۷) ۹۸۸) ۹۸۹) ۹۹۰) ۹۹۱) ۹۹۲) ۹۹۳) ۹۹۴) ۹۹۵) ۹۹۶) ۹۹۷) ۹۹۸) ۹۹۹) ۱۰۰۰) ۱۰۰۱) ۱۰۰۲) ۱۰۰۳) ۱۰۰۴) ۱۰۰۵) ۱۰۰۶) ۱۰۰۷) ۱۰۰۸) ۱۰۰۹) ۱۰۱۰) ۱۰۱۱) ۱۰۱۲) ۱۰۱۳) ۱۰۱۴) ۱۰۱۵) ۱۰۱۶) ۱۰۱۷) ۱۰۱۸) ۱۰۱۹) ۱۰۲۰) ۱۰۲۱) ۱۰۲۲) ۱۰۲۳) ۱۰۲۴) ۱۰۲۵) ۱۰۲۶) ۱۰۲۷) ۱۰۲۸) ۱۰۲۹) ۱۰۳۰) ۱۰۳۱) ۱۰۳۲) ۱۰۳۳) ۱۰۳۴) ۱۰۳۵) ۱۰۳۶) ۱۰۳۷) ۱۰۳۸) ۱۰۳۹) ۱۰۴۰) ۱۰۴۱) ۱۰۴۲) ۱۰۴۳) ۱۰۴۴) ۱۰۴۵) ۱۰۴۶) ۱۰۴۷) ۱۰۴۸) ۱۰۴۹) ۱۰۵۰) ۱۰۵۱) ۱۰۵۲) ۱۰۵۳) ۱۰۵۴) ۱۰۵۵) ۱۰۵۶) ۱۰۵۷) ۱۰۵۸) ۱۰۵۹) ۱۰۶۰) ۱۰۶۱) ۱۰۶۲) ۱۰۶۳) ۱۰۶۴) ۱۰۶۵) ۱۰۶۶) ۱۰۶۷) ۱۰۶۸) ۱۰۶۹) ۱۰۷۰) ۱۰۷۱) ۱۰۷۲) ۱۰۷۳) ۱۰۷۴) ۱۰۷۵) ۱۰۷۶) ۱۰۷۷) ۱۰۷۸) ۱۰۷۹) ۱۰۸۰) ۱۰۸۱) ۱۰۸۲) ۱۰۸۳) ۱۰۸۴) ۱۰۸۵) ۱۰۸۶) ۱۰۸۷) ۱۰۸۸) ۱۰۸۹) ۱۰۹۰) ۱۰۹۱) ۱۰۹۲) ۱۰۹۳) ۱۰۹۴) ۱۰۹۵) ۱۰۹۶) ۱۰۹۷) ۱۰۹۸) ۱۰۹۹) ۱۱۰۰) ۱۱۰۱) ۱۱۰۲) ۱۱۰۳) ۱۱۰۴) ۱۱۰۵) ۱۱۰۶) ۱۱۰۷) ۱۱۰۸) ۱۱۰۹) ۱۱۱۰) ۱۱۱۱) ۱۱۱۲) ۱۱۱۳) ۱۱۱۴) ۱۱۱۵) ۱۱۱۶) ۱۱۱۷) ۱۱۱۸) ۱۱۱۹) ۱۱۲۰) ۱۱۲۱) ۱۱۲۲) ۱۱۲۳) ۱۱۲۴) ۱۱۲۵) ۱۱۲۶) ۱۱۲۷) ۱۱۲۸) ۱۱۲۹) ۱۱۳۰) ۱۱۳۱) ۱۱۳۲) ۱۱۳۳) ۱۱۳۴) ۱۱۳۵) ۱۱۳۶) ۱۱۳۷) ۱۱۳۸) ۱۱۳۹) ۱۱۴۰) ۱۱۴۱) ۱۱۴۲) ۱۱۴۳) ۱۱۴۴) ۱۱۴۵) ۱۱۴۶) ۱۱۴۷) ۱۱۴۸) ۱۱۴۹) ۱۱۵۰) ۱۱۵۱) ۱۱۵۲) ۱۱۵۳) ۱۱۵۴) ۱۱۵۵) ۱۱۵۶) ۱۱۵۷) ۱۱۵۸) ۱۱۵۹) ۱۱۶۰) ۱۱۶۱) ۱۱۶۲) ۱۱۶۳) ۱۱۶۴) ۱۱۶۵) ۱۱۶۶) ۱۱۶۷) ۱۱۶۸) ۱۱۶۹) ۱۱۷۰) ۱۱۷۱) ۱۱۷۲) ۱۱۷۳) ۱۱۷۴) ۱۱۷۵) ۱۱۷۶) ۱۱۷۷) ۱۱۷۸) ۱۱۷۹) ۱۱۸۰) ۱۱۸۱) ۱۱۸۲) ۱۱۸۳) ۱۱۸۴) ۱۱۸۵) ۱۱۸۶) ۱۱۸۷) ۱۱۸۸) ۱۱۸۹) ۱۱۹۰) ۱۱۹۱) ۱۱۹۲) ۱۱۹۳) ۱۱۹۴) ۱۱۹۵) ۱۱۹۶) ۱۱۹۷) ۱۱۹۸) ۱۱۹۹) ۱۲۰۰) ۱۲۰۱) ۱۲۰۲) ۱۲۰۳) ۱۲۰۴) ۱۲۰۵) ۱۲۰۶) ۱۲۰۷) ۱۲۰۸) ۱۲۰۹) ۱۲۱۰) ۱۲۱۱) ۱۲۱۲) ۱۲۱۳) ۱۲۱۴) ۱۲۱۵) ۱۲۱۶) ۱۲۱۷) ۱۲۱۸) ۱۲۱۹) ۱۲۲۰) ۱۲۲۱) ۱۲۲۲) ۱۲۲۳) ۱۲۲۴) ۱۲۲۵) ۱۲۲۶) ۱۲۲۷) ۱۲۲۸) ۱۲۲۹) ۱۲۳۰) ۱۲۳۱) ۱۲۳۲) ۱۲۳۳) ۱۲۳۴) ۱۲۳۵) ۱۲۳۶) ۱۲۳۷) ۱۲۳۸) ۱۲۳۹) ۱۲۴۰) ۱۲۴۱) ۱۲۴۲) ۱۲۴۳) ۱۲۴۴) ۱۲۴۵) ۱۲۴۶) ۱۲۴۷) ۱۲۴۸) ۱۲۴۹) ۱۲۵۰) ۱۲۵۱) ۱۲۵۲) ۱۲۵۳) ۱۲۵۴) ۱۲۵۵) ۱۲۵۶) ۱۲۵۷) ۱۲۵۸) ۱۲۵۹) ۱۲۶۰) ۱۲۶۱) ۱۲۶۲) ۱۲۶۳) ۱۲۶۴) ۱۲۶۵) ۱۲۶۶) ۱۲۶۷) ۱۲۶۸) ۱۲۶۹) ۱۲۷۰) ۱۲۷۱) ۱۲۷۲) ۱۲۷۳) ۱۲۷۴) ۱۲۷۵) ۱۲۷۶) ۱۲۷۷) ۱۲۷۸) ۱۲۷۹) ۱۲۸۰) ۱۲۸۱) ۱۲۸۲) ۱۲۸۳) ۱۲۸۴) ۱۲۸۵) ۱۲۸۶) ۱۲۸۷) ۱۲۸۸) ۱۲۸۹) ۱۲۹۰) ۱۲۹۱) ۱۲۹۲) ۱۲۹۳) ۱۲۹۴) ۱۲۹۵) ۱۲۹۶) ۱۲۹۷) ۱۲۹۸) ۱۲۹۹) ۱۳۰۰) ۱۳۰۱) ۱۳۰۲) ۱۳۰۳) ۱۳۰۴) ۱۳۰۵) ۱۳۰۶) ۱۳۰۷) ۱۳۰۸) ۱۳۰۹) ۱۳۱۰) ۱۳۱۱) ۱۳۱۲) ۱۳۱۳) ۱۳۱۴) ۱۳۱۵) ۱۳۱۶) ۱۳۱۷) ۱۳۱۸) ۱۳۱۹) ۱۳۲۰) ۱۳۲۱) ۱۳۲۲) ۱۳۲۳) ۱۳۲۴) ۱۳۲۵) ۱۳۲۶) ۱۳۲۷) ۱۳۲۸) ۱۳۲۹) ۱۳۳۰) ۱۳۳۱) ۱۳۳۲) ۱۳۳۳) ۱۳۳۴) ۱۳۳۵) ۱۳۳۶) ۱۳۳۷) ۱۳۳۸) ۱۳۳۹) ۱۳۴۰) ۱۳۴۱) ۱۳۴۲) ۱۳۴۳) ۱۳۴۴) ۱۳۴۵) ۱۳۴۶) ۱۳۴۷) ۱۳۴۸) ۱۳۴۹) ۱۳۵۰) ۱۳۵۱) ۱۳۵۲) ۱۳۵۳) ۱۳۵۴) ۱۳۵۵) ۱۳۵۶) ۱۳۵۷) ۱۳۵۸) ۱۳۵۹) ۱۳۶۰) ۱۳۶۱) ۱۳۶۲) ۱۳۶۳) ۱۳۶۴) ۱۳۶۵) ۱۳۶۶) ۱۳۶۷) ۱۳۶۸) ۱۳۶۹) ۱۳۷۰) ۱۳۷۱) ۱۳۷۲) ۱۳۷۳) ۱۳۷۴) ۱۳۷۵) ۱۳۷۶) ۱۳۷۷) ۱۳۷۸) ۱۳۷۹) ۱۳

قتلہ عبدالرحمن بن ملجم المرادی فہون نے شہید کیا حضرت ۱۹ مارچ ۱۹۷۸ء
 کو لگی اور شہادت ۲۱ ستمبر کو ہوئی اور حضرت کو
 نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی
 زوجہ جعدہ بنت اشعث کندی رضا اپنی بیوی و زون پر ہفت کرے)

اسی بے حکم مطلق نے انہیں اس فعل پر پڑا اور ان کو فہمائش کی کہ یا اھل الکتاب لا تغفلوا انی دیکھ لے اہل
 کتاب! اپنے دی کے معاملہ میں غلو (حد سے تجاوز) نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کی عظیم شخصیتیں لوگوں کے
 افراط و تفریط کا شکار رہی ہیں یعنی ان کے حقیقت منہ ہمیشہ انہیں حد سے بڑھاتے رہے اور ان کے مخالفین انہیں
 ان کے اصلی مقام و مرتبہ سے گھٹاتے رہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک
 کیا گیا۔ لوگ ان کے حق میں افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ بعض نادانوں نے آپ کو خدا قرار دے دیا۔ اور
 مخالفین نے آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ اور بعض نادان مسلمان جو بظاہر آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے
 باوجود آپ کو اپنے جیب بظاہر کار و گنہگار انسان تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ آٹھ میں نیک کے برابر ہیں جو اس
 سلسلہ میں خدا تعالیٰ پر قائل ہیں۔ آٹھ ظاہرین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ یہ لوگ بعض نے دوسرے سے
 ان کی خلافت و امامت کو ہی تسلیم نہیں کیا اور بعض نے جو تھے مرتبہ پر حضرت امیر کی خلافت کو مانا اور بعض خوارج
 نے تو سداۃ اللہ ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا مگر بعض احمق عقیدت مندوں نے انہیں حد و حدیث اللہ
 مرتبہ امامت و خلافت سے چڑھا کر مرتبہ اہل بیت تکسید بنچا دیا جیسے عبداللہ بن سبا اور ثقیان بن سہان انہندی
 جو جناب امیر المومنین کی اہل بیت کے قائل تھے یا جیسے ابوالخطاب محمد بن ابی تریب و بشیر الشیبی وغیرہ جن کا یہ
 خیال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ جو کبھی بصورت محمد اور کبھی بصورت علی باسویٰ بشریت میں نمودار ہوتے
 ہیں اور بطور امتحان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں حالانکہ وہ خود خدا ہیں اور ابی الخطاب کے اصحاب
 کا یہ خیال تھا کہ چار بزرگوار خدا ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسین شریعین یہ جناب رسالت آپ کی اہل بیت کے
 حکمران ہیں اور خستہ پانچ بزرگواروں کی اہل بیت کے قائل ہیں۔ پہلے خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خدائی کا سلسلہ
 جناب علی علیہ السلام کی طرف پھران سے جناب سید عالم کی طرف اور ان سے جناب امام حسن کی طرف اور پھر ان سے
 جناب امام حسین کی طرف منتقل ہوا۔ ان کا یہ بھی لاطل خیال تھا کہ جناب سلطان فارسی و محمدی حضرت محمد کے رسول
 ہیں اور یہ لوگ ترکہ عبادات اور ارتکاب محرمات کو باج سمجھتے ہیں اور تنازع کے بھی قائل ہیں۔ یا جیسے محمد بن بشیر
 اور اس کے اصحاب جو جناب رسول خدا کی اہل بیت کے قائل تھے اور ان کو لعین و ملعون و کافر و کاذب قرار دے

حضرت امام زین العابدینؑ کو ولید بن عبد الملک لعنہا اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ اور وہ خباب بنت الیقیع میں مدفون ہوئے۔
(۲۵) محرم الحرام ۹۵ھ) امام محمد باقر علیہ السلام کو ابراہیم بن ولید لعنہا اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ (۱ ذوالحجہ ۱۱۵ھ) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی لعنہ اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ (۲۵ شوال ۱۶۵ھ)

و علی بن الحسین المستبد
زین العابدین من سم الولید بن
عبد الملک لعنہ اللہ فقتلہ والیا قور
بن علی سمہ امواہیم بن الولید
لعنہ اللہ والصادق سمہ یاججر
المنصور والدوانقی لعنہ اللہ فقتلہ

خبردار نصاریٰ کی طرح فلو کرنا کیوں کہ میں نابینا سے بیزار ہوں۔ ابن مسلمان حضرت صادق علیہ السلام سے دعا بیت کرنے میں کہ آپ نے فرمایا۔ لعن اللہ من قال فینا مالا نقولہ فی النفسا لعن اللہ من اذا لنا من الیہودین للہ الذی خلقنا والیہ ما بنا ومعادنا ویدہ فوامینا۔ خداوند ظلم ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ کہہ جاتے ہیں جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمیں اس خدا کے تعالیٰ کی حمد و بہت سے خارج کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے۔ اور جس کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ابی بصیر روایت کرتے ہیں کہ جناب صادق علیہ السلام نے کعبہ سے فرمایا یا ابا محمد ابروہ من زعم انا ارباب کے ابو محمد! ان لوگوں سے بیزاری اختیار کرو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ قلت بواقت من۔ میں نے عرض کیا میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ابروہ من زعم انا انبیاء ان لوگوں سے بھی بیزاری اختیار کرو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ قلت بواقت من۔ میں نے عرض کیا میں ان سے بھی بیزار ہوں۔ کتاب مستطاب میں یہ خبر ارضائیں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ مامون عباسی نے حضرت ام رضا کی خدمت میں عرض کیا مجھے اطلاع دی ہے کہ کچھ لوگ آپ حضرات کے بارہ میں فلو کرتے ہیں اور آپ کو حد سے بڑھاتے ہیں؛ آپ نے اپنے آیا و اجلا علیہم السلام کے سلسلہ سند سے فرمایا کہ حضرت امیر جناب رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا ترفعونی فوق حقی فان اللہ تبارک و تعالیٰ اتخذنی عبداً قبل ان یتخذنی نبیاً مجھے میرے حق سے زیادہ بلند نہ کرو کیوں کہ خدا کے تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا عبد خاص بنایا ہے۔ ارشاد قدس ہے ما کان لبشر ان یرتد اللہ الکتاب والہکم والنبرۃ ثم یقول الناس کوفوا عبداً لی منی دعوی اللہ پھر جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ یہ ملک فی اثبات ولاؤی لی محب مغرور و میخض مغرور وانا ابرأ الی اللہ تعالیٰ من یفلو فیما یرفحنا فوق حدنا کبراً مثلاً عینی ابن مریم علیہ السلام من النصاری۔

والہو جعفر و محمد بن علی قتله
المنقسم لعنه اللہ بالسم و علی بن
محمد قتله المتوکل لعنه اللہ بالسم

۱۰ جناب امام توحید علیہ السلام کو قسم عباسی ملعون نے زہر دیا تھا۔
۱۱ برصاوی شانی یا آفرودا قصہ سنہ ۳۲۳ م) اسلام نام علی نقی علیہ السلام
کو متوکل عباسی ملعون نے زہر دیا تھا جسے شہید کیا (سورج حبش ۲۵۳ م)

قلعہ یا ایسا المکتب لا قتلوانی ویکم فیہ لائق ولا متبورا اھوا قوم قد ضلوا من قبلہ واضلوا کثیرا و ضلوا حق
سورۃ السین

قلعہ کے انواع و اقسام | مثنیٰ شریعہ کے قلعہ و متعدد فروع و اقسام ہیں۔ سرکارِ ملائمہ مجلسی نے جہتم بیمار
پر ان اقسام کا ذکر کیا ہے۔ بہت بڑا فقہاء و صرف ترجمہ پرکتفا کی جاتی ہے فرشتے

میں رہنا چاہیے کہ نبی و امام عظیم السلام کے منقول کچھ منقول ہر مستند ہو سکتا ہے، ان کو خدا قرار دیا جائے وہ ہر دور و مکان
ہونے میں ان کو خدا کا شریک سمجھا جائے وہی یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کے اندر عقل کیا ہوا ہے (۴) خدا ان کے ساتھ
تصحب و ملا ہے۔ بزرگوار و علی و امام کے بغیر علم غیب پر اطلاع رکھتے ہیں (۵) معجزات آئمہ کو نبی تسلیم کیا جائے (۶) یہ
اعتقاد رکھا جائے کہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں (۷) ان کی معرفت حادستہ خداوندی ہے
یا زکریا ہے اور ملک سے اجتناب کرنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مذکورہ بالا اعتقادات میں سے کوئی عقیدہ کفر و شر
کفر و الحاد ہے اور دین سے خروج کا باعث ہے۔ جیسا کہ اس سر پر آؤ و عقلیہ آیات قرآنیہ اسما و بیہودہ و دور
دلائل کہتے ہیں، بطور اہل علم ہر جگہ کہ آئمہ ہر گز نہیں اچھے اعتقادات رکھنے والے نہ گویں سے اپنی بڑا
وہی زاری کا ہر فراموش ہے۔ اہل علم کے کفر کا حکم صادر فرما کر ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ پس اگر کوئی ایسی حدیث تھا کہ
گوش گذار ہو جس سے مذکورہ بالا عقائد کا وہم برتا ہو تو اس کی کوئی مناسب تاویل کی جائے گی۔ یا اسے فابیوں کی
افتراپردہ کی کانیجہ قرار دیا جائے گا۔ انہیں کتب رفیع فی اللہ مقامہ۔ احتفظ بنوا۔ تاجہ ہر طبیعت۔ و غیر ذلک مثل غیر

مثال و مثل فرقہ مفوضہ کے عقائد کا بیان | کہ ایسے ناموس و عیالان محبت میں تھے جن کے اندر
اتحاد و موجود تھے اور آئمہ اطہار کو خدا کہنے کا جہد ہو

چٹکیاں سے رافقاہ گھر کی آئمہ ظاہری کی منع لکیر اور من شیعہ اور کچھ ظاہری خریعت کی حدود کا پاس و طواف تھا۔
اس سلاطین کھٹے طور پر تو آئمہ کی اہمیت کا ادا نہ کیا۔ مگر وہ آئمہ کے حق میں اکثر اوصافِ بربری کے قائل نہ تھے
اور ہر دیوں کی طرح۔ حقیقہ اختراع کرنا۔ کہ خداوند عالم نے سرکار محمد علی علیہ السلام کو خلق فرما کر ذاتی تلام عالم کے
خلق کرنے والے اور اپنے رزق دینے والا اور بارش پرسانے یا زہر پرسانے۔ ہر ذریعہ عبادت کو خدا دینے
یا نہ دینے کا تمام علم کے تمام کو برقرار رکھنے اور تدبیر عالم کا اہتمام کرنے کا معاملہ اپنی بزرگواروں کے سپرد کیا ہے۔

والحسن بن علی العسکری قد المصنف
 لعنه الله بالسوء واعتقادنا انه
 ذلک جزى عليهم على الحقيقة
 اور حضرت محمدرضا علیہ السلام کو ستمہ لیس نے زبردستی شہید کیا
 (۸۰ ص ۱۸۱) ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قتل و شہادت
 کے حادثات ان حضرات معصومین پر حقیقتاً جاری ہوئے۔

سابقہ عقیدہ ناسخہ کو نوا اور اس نظریہ کا سدھ کو اصطلاح شریعت میں یہ تعزین کیا جاتا ہے جس کے لغوی معنی
 مہر و گناہیں۔ جو درحقیقت غلو ہی کا ایک شعبہ ہے اور اس بدعتیہ کے شرعی مفاسد و مضار عقیدہ غلو سے کچھ کم نہیں
 ہیں۔ دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ غالی و اهل خدا کے شکر اور نعمت خدا کے فی الجہات قائل ہیں۔ اس عقیدہ کے لوگ بھی
 آئمہ معصومین کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے۔ اس لئے آئمہ طہریہ صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین نے بڑی شدت کے ساتھ
 اس نظریہ ناسخہ کو بھی رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ان احادیث و شواہد کا ایک شمار متنی رسائل میں مذکور ہے۔ اور کچھ فراموشی
 آ رہا ہے۔

فرقہ مغضوبہ کے عقائد کی تدوین و میراث شد ضروری ہے | اور اس کے چند جوہر ہیں۔ اولاً یہ کہ

میں طوائف مخلوقیں اور سات معصومین کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں بدعتی و جنوسی اس ہے کہ اس کی رد
 محتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی کج افطرت الہیہ ... نہ آدمی طوائف مخلوقیت کے ہوتے ہوئے مخلوق کو طلاق
 اور آثار مجبوریت کو دیکھنے کے باوجود عید کو مبرور نہیں کہہ سکتا ان اجرت ہے۔

۱۔ بعض اخبار و اخبار میں نقل ہے کہ ایک یاشیق و نصاریٰ کا بڑا عالم حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں مہریت
 و مہریت میں لے کے ہاں میں مغلوبہ کو تھے کہ لے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے نصرانی! خدا کی قسم ہم اس سبیل کی
 نبوت کے مغضوب نہیں ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مغضوب تھا اور میں آپ کے جیسی پوچھنا اس
 کے اور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوات و غیرہ عبادت کا پابند تھا۔ یاشیق نے عرض کیا کہ آپ نے جناب
 عیسیٰ کی طرف نہ بات کس طرح مضرب کر دی ہے۔ جواب کے کشان کشان میں حضرت عیسیٰ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ
 تمام شب عبادت میں گزارتے تھے میں جب آپ سے یاشیق سے یہ اقرا لے لیا تو فوراً فرمایا اگر جناب عیسیٰ خود
 خدا و مہریت تھے تو میرے عبادت کس کی کرتے تھے؟ اور اگر وہ مہریت تھے تو میرا اپنے لئے ایک مہر تسلیم کر کے اس
 کی عبادت و اطاعت میں اس قدر تعصب و شغف کیوں برواشت کرتے تھے؟ کلام امام علی علیہ السلام میں کہ نصرانی عالم
 مہریت ہو کر گیا (از حدیث صحیحہ) کتب تعریف و تہذیب و ایمان کے یہی عقائد ہیں اور ان کے وہی عقائد ہیں اور ان کے وہی عقائد ہیں

الْبَقِيَّةُ وَالْأَمَّةُ أَنَّهُمْ مَقْتُولُونَ قَتْلًا
قَالَ أَنَّهُمْ لَنْ يَقْتُلُوا فَقَدْ كَذَّبَهُمْ وَمَنْ
كَذَّبَهُمْ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ عَنْ وَجْهِهِ وَكَفَرُوا
وَرَبِّهِمْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ خَيْرَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ
يَا اسْمُكَ كَذَّبَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَكَفَرُوا
يَا اسْمُكَ كَذَّبَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَكَفَرُوا

میں فرزندِ خالد! جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست اور
دو گار نہ بنائے (میرن اخبار ارشاد اجتماع طبرستان)

فرقة مفوضہ فرقہ غالبیہ کی ایک قسم ہے
شاید کوئی گمراہ اندیشہ خیال کرے کہ اس روایت میں تو
غائبوں کی خدمت کی گئی ہے اسے مفوضہ کی خدمت کے ساتھ
کیا رہا ہے! انکار اشتباہ کے لیے واضح رہے کہ اگر باوجود بصیرت جانستہ ہیں کہ غلو کی مشکوک ہے اور اس کے تحت
افراد کی رو میں بعض ضعیف اور بعض شدید تفریق بھی اسی طرح ایک فرد ہے۔ ان غلو سادہ غائبوں کی کئی قسمیں ہیں مفوضہ
بھی انہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید طبرستان نے اشرع عقائد میں فرماتے ہیں۔ الجفوة من صنف من
الغلاة وقرلهم الذي قاد قراہ من سواهم من الغلاة اعتراهم بملوك الامم وخطهم وبنى اقدام
عنهم مبنی مفوضہ غائبوں کا ہی ایک گروہ ہے۔ ان میں اندیکل غائبوں میں صرف امتیاز فرق ہے کہ یہ آخر المبارک کو قدیم
نہیں جانتے۔ اور ان کو غلو تسلیم کرتے ہیں، شیخ فضل اللہ قدسی عاشر احوال الغلاة سے مفید شیخ مفید سے شیخ
ایران میں نقل فرماتے ہیں۔ وھم فو قة من الغلاة یعنی مفوضہ غائبوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ اس طرح صاحبِ معارف
الملة الناجیہ مالک نے بھی مفوضہ کو غائبوں کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ ان کی اصل عبارت ہے۔ غلاة الاشک کہ انہ
اندر کہ غیر اصل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی و آخر دیگر را خدا بر اندے میناچہ بتلاویج بقولین و اولی و آخر را فضل اللہ علیہ
بر اندے نزد امامیہ اثنا عشریہ کہم کفار اند و ان غلاة فرجات دارند سواد صحت تک ان فرقوں کا تذکرہ فرمایا ہے
اور مستشرقین مفوضہ کو بھی انہی غلاة کے فرقہ ہی شمار کیا ہے۔ فرایح تاریخی میں احمد بن محمد غائبوں کی خدمت و درود
بولی ہے وہ مفوضہ کی بھی شامل ہے

۱۰۲۔ انہی حضرت کے مروی ہے آپ کے خادم خاص جناب یاسر بیان کرتے ہیں قتلتمو کما مات القتل فی الغریض
فقال ابن اللہ تبارک و تعالیٰ فوض الی نتیجہ امروینہم فقال ما کما المرسل فذوہ و ما نھا کما کما نھا
واما اللغو واللغو فلا تلم قال ابن اللہ عزوجل خالق کل شیء و هو یقتل مؤذجل الذی خلقکم ثم ذلکم
ثم یحییکم ثم یحییکم حل من شواکم من یفعل من ذالکم من شیء مہجاة و تعالیٰ اعالیٰ شواکم

یہ و خروج بہ من الاسلام ومن یتبع
 غیر الاسلام یرثانک یقبل منہ وهو
 فی الآخرۃ من الخاسرینؕ کان لوقضا یقول
 فی دعائہ انا ہم انا ابو الیاء من
 فاقمت ذکرک سے پیرائی ظاہر کرتا ہوں۔

اسلام ہمارا دھارہ ہیں نے جناب امام غزالیؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تفویض کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا
 خداوند عالم نے اس دین کو اپنے نبی کے سپرد کیا چنانچہ ارشاد فرمایا جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو اور
 جس چیز سے مذکر دیں اس سے باز رہو لیکن یہ کہو کہ، منقذ صیغہ تقسیم کرنے کا معاملہ اس نے ان کے سپرد
 نہیں کیا۔ پھر (رایہ خدا تعالیٰ پر شے کا خالق ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ وہی تبار خدا ہے۔ جس نے نہیں پیدا کیا
 پھر رزق دیا۔ پھر نہیں مارے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے مفکر کہہ شرک کیوں سے کوئی الیہا ہے جو ان
 امور میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ خداوند عالم مشرک کے شرک سے پاک دہا کیڑہ ہے وہ (غالب شیخ کش اپنے
 رجال میں اپنے مسئلہ سند سے دعایت کہتے ہیں کہ ہماری رائے احمد ناصر بن خداوند حضرت صادقؑ کی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے شخص یہ کہا ہے انکم فکک لکث ارتفاق العباد؟ فقال واللہ ما یلتذد
 ارتقا اللہ واللہ احتجبت الی طعام لعیانی فضاق صلاسی و ابلغ الی الفکر فی ذلک حتی احوزت
 قرینم فعدہا طابیت ففی لعدہ اللہ و برئ اللہ منہ کہ آپ لوگوں کے رزق مقدس مقدر کرتے ہیں! امام
 نے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم سوائے خدا کے خود ہمارا رزق اور کوئی مقدر نہیں کرتا مجھے اپنے اہل و عیال کی طعام کی ضرورت
 لاحق ہوئی۔ بیان تک کہ میزینہ تنگ ہونے لگا۔ سمجھ ان کی قوت و محبت کا انظار کر لیا ہے۔ تب طبیعت میں
 سکون پیدا ہوا ہے۔ خلاص شخص پر لعنت کہو اور اس سے بیزار ہو (وہ کتنا خدا عقیدہ رکھتا ہے) (بطل کشی شش)

قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات مبارکہ موجود ہیں جو بھلائی و انصاف
 ابطال تفویض قرآن کی روشنی میں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حق کرنا اور رزق دینا، مانا، جانا

اور پیار میں کو شفا دینا وغیرہ اور تکوینی کی انجام دہی فاسد انہی سے وابستہ ہے۔ اس صفت اس کی ہی مخلوق
 کے سپرد نہیں فرمائی نہ استقلال طور پر اور نہ غیر استقلال طور پر۔ صرف بظہر نمونہ چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی
 ہیں۔ ارشاد و قدہ ہے یا ایہا الناس اعبدواکم الذی خلقکم والذین من قبکم لعنکم متعلق۔ الذی جعلکم
 اللذین من انشاء والسماء بناہ وانزل من السماء حارہ فاخرج من المثلثات وذاکم۔ فلا یخجل علی اللہ
 انہ ادا لکم تعلمون (پس پھر ۱۲) اسے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ جس نے تم کو ادا کر لیا

الْحَوْلِ وَالْقُوَّةَ وَالْأَحْلُولَ وَالْأَقْوَةَ إِلَّا
بِئْسَ اللَّهُمَّ فِي إِبْرَاهِيمَ مِنْ الَّذِينَ
تَالُوا فِينَا مَا لَمْ نُفْعَلْ فِيهِ أَنْفُسَنَا

کیونکہ تو ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے۔ یا اللہ! میں
ان لوگوں سے اپنی برائت کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارگاہ میں
ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم پہنچے انہیں نہیں پاتے۔

کو خیر تم سے پہلے تھے پیدا کیا۔ عجیب بیوقوف پر سیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو کھجوا اور آسمان کو چھت
بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسا یا پھر اس نے تمہارے کھانے کے لئے بعض پھل پیدا کئے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسرہ بناؤ
حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔

۱۰۔ اللہ الذی خلقکم ثم ردکم ثم یحییکم من شوکا فکم من فیض من ذلک من شئ
سبحانہ و تعالیٰ عما یشترون منہ (پس مدد دے) خدا وہ قادر و توانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اس نے
روزی دی۔ پھر وہی تم کو ارٹا دے گا پھر وہی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے (خدا کے)
شرکیوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان لوگوں میں سے کچھ بھی کر سکے۔ بے یہ لوگ (اس کا) شریک بناتے ہیں وہ اس
سے پاک اور برتر ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ بیدل علی مدام جواز نسبت
الخلق للوزق واللعائن والاحیاء والی غیرہ سبحانہ و تعالیٰ ذلک من شوک (ہم تم پر حشمت) یہ آیت اس
بارے پر دلالت کرتی ہے کہ حق کو نہ رزق دینے اور نہ دہانے کی نسبت غیر خدا کی طرف دینا جائز نہیں ہے؟

۱۱۔ اجمعوا للہ شواکوا و خلوا کتفہ فتش بہم الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شئ و هو لواء القہار۔
(پس اس بار مدد دے) ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے
جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں؟ اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا
کرنے والا ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ بیدل علی مدام جواز نسبت الخلق الی اللہ یا بدالامۃ
علیہم السلام (مجدد ص ۱۱) آیت میں بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کریم السلام کی طرف حق کرنے کی نسبت دینا جائز نہیں
۱۲۔ اللہ یسطر الزوق لمن یشاء و یقذر (پس وہ مدد دے) خدا ہی جس کے سلا چاہتا ہے روزی کو دے دیتا ہے
اور (جس کے سلا چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔

۱۳۔ و اذا مر صفت فلہ شیخین (پس اس شعر ادا ہو) اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفایابی
فرماتا ہے۔

۱۴۔ قل اللہم مالک الملک توق الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعین من تشاء

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَخْلَقْتَ وَفَضَّلْتَ الْاُمُورَ دِيَارَكَ فَعِدَّةُ
 اِيَّاكَ لَتَتَّبِعُنَّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَالِقُ الْاَنْفُسِ خَالِقُ اَيَّانَا
 الْاَوَّلِيْنَ اَبَاؤُنَا الْاٰخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَا تَلِيْقُ لَدِيْرِيْتِ
 لے اَللّٰهُمَّ رُبُّ رُبِّيْتِ تیرے ہی لائق ہے

اے اللہ! خلق کرنا اور حکم دینا تجھ ہی سے متعلق ہے۔ تم تیری اس
 عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہی ہمارا خالق
 اور ہمارے اولین و آخرین، اباؤ و اجداد کا خالق ہے۔

وَنَذَلَ مِنَ النَّشَاءِ بَيْدَكَ الْخَبِيرَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اِيْتِ بِسُورَةِ (۱۱) وَلِے رَسُولٌ (تم یہ دعا مانگو
 کر لے خدا تمام عالم کے مالک! تو مجھ کو چاہے سلطنت سے اور میں سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو ہی جس کو
 چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت سے ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بیشک تو ہی
 ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۔ فُلٌّ مِنْ يَوْمِ نَزَلَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمِنْ اَوَّلِ الْاَشْيَاءِ السَّمْعُ وَالْابْصَارُ وَمِنْ يَجْنِزُ الْجَبِيْتِ مِنْ
 الْحَيِّ دُونَ بَدَنِ الْاَوْصِيَّةِ وَمِنْ اَللّٰهُ فَتَلِ الْاَنْفُسُ فَاَنْتُمْ اَللّٰهُمَّ رَبُّكُمْ فَاَنْتُمْ اَللّٰهُمَّ رَبُّكُمْ فَاَنْتُمْ اَللّٰهُمَّ رَبُّكُمْ
 غَانِي تَقْوِيْتِ (پس یہ نسیج ہے) تم دعاؤں سے دعا کیجئے کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون مدد دے
 ہے یا (ہمارے) کال اور (تیری) آنکھوں کی آنکھوں کا ہے؟ اور کون شخص مردے سے زندہ کرنا چاہے اور زندہ
 سے مردے کو نکالنا چاہے اور ہمارے بند و بست کون کرتا ہے؟ تو فوراً بول اے میں نے اللہ سے دعا کی کہ تم کو تو کیا
 تم اس پر بھی (اس سے) تمہیں گرنے پر (تو میرے فرماؤ) دلائل تلک الایات علی نفی الغلو والتفویض ظاہر
 لا تحتاج الی البیان واللہ المستعان۔

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ مِنْ تَحْتِ الْاَشْفَاقِ وَانْ هُمْ اِلَّا يَخْضَعُونَ

ذکرہ بالا بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ امور شرعیات کی تفویض کا ذکر
 موجود ہے لہذا اس پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے سو بعض
 ذریعے کہ تفویض کے متعدد اقسام و انواع ہیں چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بیستم ہمارا اور مرآۃ العقول میں
 اس کے سات اقسام شمار کئے ہیں۔ مگر اس کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض امور کو فیہ (۲) تفویض امور و فیہ
 بالفاظ دیگر ایک تفویض کا تعلق دینی امور سے ہے اور دوسری کا تعلق دینی امور سے۔ مذکورہ بالا حقائق سے دینی
 امور میں تفویض کا بطلان تو روزِ روشن کی طرح واضح و مبہن ہو چکا ہے کہ حضرات معصومین علیہ السلام اس نظریہ نامرد
 کو خدا نے مرنے، جھٹنے، خلق کرنے و ذوق دینے اور مجاہدوں کو شفا دینے کا کام ان کے سپرد کرتے ہوئے قطعاً
 قرار دیا ہے۔ باقی رہی امور دینی کی تفویض جس کا مطلب شریعت سازی اور قانون بنانا نہیں کیونکہ شریعت ساز

الاولئك لا تعلم الا لہیۃ الاولئک
فاللعن الصاری الذین صدقوا عظمتک
واللعن المصاحبین لقولہم من بروتک
جو تیری مخلوق میں سے ان (نصرانیوں) کے ہم خیال ہیں۔

اور مسیہیت و الوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔
لے پا لئے والے! تو نصاریٰ پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری
عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر
جو تیری مخلوق میں سے ان (نصرانیوں) کے ہم خیال ہیں۔

خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا احکام وضع کر وہ خود کرتا ہے۔ لیکن اس کا بیان کہ نکل چیز حلال ہے اور حلال مرام ہے۔
پیغمبر اسلام ﷺ کا ولیف ہے اور اس شریعت کی محافظ و حراست اور تشریح و توضیح و تفسیر کے حقیقی مخلص ہیں احکام
کا کام ہے۔ لیکن مایسا و نہ الا ایشاد اللہ اس طرح سے کہ اس کی ہر چیز پر منحصر ہے کہ کہاں حکم بیان
کرنا ہے اور کہاں چاہنا نہیں کرنا۔ کس۔ ساقی کو جواب دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا۔ کہاں ظاہری شریعت کے مطابق
حکم دیتا ہے اور کہاں اپنے ہم پر عمل کرنا ہے وغیرہ۔ اس کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں کہ اس قسم کی
تفویض جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کے حق میں بھی ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث تو اوپر بیان ہو چکی ہے
وہ چار مرتبہ احادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ اصل کافی میں تفویض احکام کے متعلق ایک چھ باب موجود ہے۔ وہ مذکور
ہے۔ کتاب کشف الغمہ کافی المصاحف، ص ۱۳۱ میں بروایت جابر بن عبد اللہ انھوں نے جناب رسول خدا سے مروی ہے
فرمایا ان الله خلق السموات والارض وما بينهما من سبعين الف الف سنة قبل ان يخلق آدم بن ابي طالب
فقبلها ثم خلق الخلق و فوض اليها ما خلق من بعد ناول الشقي من شقي بنا نعمت
المحطون لعلنا والمحرمون لحواسه۔ خداوند عالم نے زمین و آسمان پیدا کئے اور ان کو بطور مستعار
اپنی طاقت کی طرف بلایا۔ انہوں نے ایک کہا پس ان پر میری برکت اور جناب علی بن ابی طالب کی ولایت کو پیش
کیا۔ انہوں نے اسے قبول کیا پھر خلق کو پیدا کیا اور دینی امور کو ہمارے سپرد کیا۔ پس نیک نعت وہ ہے جو ہماری
وجہ سے نیک نعت ہوا ہے اور بد نعت وہ ہے جو ہماری وجہ سے بد نعت ہوا۔ ہم ہی اللہ کے حلال کو حلال اور
حرام کو حرام قرار دیتے والے ہیں۔ نیز اسمعیل کافی میں جناب امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا ان الله اديب
نبی علی مبینة فقال و ائت علی خلق عظیم ثم فوض الیہ و بین خلق موزجل و اما تاکد الرسول
فقد وہ و ما تھا کہ مدت فاستقوا فخلق موزجل من یطیع الرسول فقد اطاع الله فان نبی الله
فوض الی علی و استتمه فسلم و جمیع الناس الجن۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کی اپنی محبت پر تربیت فرمائی
یہاں تک کہ ان کے حق میں فرمایا۔ تم خلق عظیم پر تائز ہو۔ پھر اپنے دین کو ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے
جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس کو تسلیم کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور جناب رسول خدا

اللہمنا عبدک وابتداء عبدک ولا تفلت
 لا نفننا ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة
 ولا نشوراً اللہم من نعم ان لنا الخلق وعلینا
 بار الہا! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے اور مرنے دیتے ہیں۔
 خداوند! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔
 ہم نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات
 اور مرے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔

نہ یہ امر علیٰ مرتضیٰ کے سپرد کیا ہے تم نے اسے شیئ استعین کر لیا۔ مگر دوسرے لوگ نے انکار کیا۔ اسی طرح بروایت
 محمد بن سنان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ان الله تبارک و تعالیٰ ادب بخلیہ فلا یشکلی
 بہ ما اسماذ قال المک لعل خلق خلیف من یلہ دینہ فقال و ما انا کما الرسول فخذ و ما نھا کما عندہ
 فاستھوا مطلب ہ ہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ لفظ حارف الملق من و بک فلا تکون من المحترقین۔
تفویض استقلال و غیر استعلائی کا ابطال اور ایک تاویل علیل کی رد | وہ تفویض لازم حشر

اور اپنی تعلق اور باطل ایمان کی گرفت کا احساس کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مادیات معصومین میں بالضرحت
 نظر تفویض کی رد کی گئی ہے تو انہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنے عقیدہ فاسد کی صحت کے لئے ایک تاویل
 تراش کی اور وہ یہ کہ تفویض کی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض استعلائی اور (۲) تفویض آل (غیر استعلائی) پھر کیا تفویض منوع
 وہ ہے کہ ان بزرگواروں کو اس طرح ہر بات ذات اور ذات و رزق، بالو استقلال تسلیم کیا جاسے کہ جس سے خدا کا
 بے کار اور مستقل معنی ہر لازم آئے۔ لیکن اگر یہ مقبہ رکھا جائے کہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے۔ گواہ بزرگواروں کے
 ذریعہ سے کرتا ہے اس کے آلاء کا رہی۔ خلق و رزق احد امامت و احیاء و غیرہ اور کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ یہ حضرات
 جو کچھ کرتے ہیں وہ اذن و مشیت و رزق کے ماتحت کرتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ وہ اذن اللہ خلق کرتے ہیں اور رزق اللہ
 رزق دیتے ہیں اور مشیت انہی ماستے اور دیتے ہیں تو یہ تفویض منوع نہیں ہے۔

یہ تاویل پسند و جبریل اور ناقابل قبول ہے | وجہ اول۔ یہ تاویل جو دیل ہے ادا اگر ایسی بے حقیقت
 تاویل ہے پراختلاف کیا جائے کہ دنیا میں کوئی کافر کافر نہیں

رہے گا۔ کیونکہ قرآن شام ہے کہ جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ
 یہ جواب دیتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقرینا الی اللہ ذلنہی ایمان بتوں کو مستقل معبود سمجھ کر ان کی پرستش نہیں
 کرتے بلکہ اس لئے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ دیکھئے کہ خدا مشرکین کی عبادت
 کے ساتھ بتوں کے معبود برحق ہونے کی حق ادعا کے وسیلہ و واسطہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں مگر یہی ہر خدا و بتوں

الترقی ففحق الیہ صبحہ وادکہ وائتہ عینی ہم اس سے اسی طرح بڑی چیز ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن
 بن ماریہ عن التصاری اللہم انما العبد مہم لی مریم نصرائیں سے بیزار تھے۔ بلا اللہ! جن باتوں کا یہ لوگ جانتے
 ما یزعمون فلا توخذنا بما یقولون داغظونا متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی۔
 اس لئے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سے اس کا مواخذہ کرنا اور مردہ گمان نامہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما۔

نئے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ من گھڑت تھا بلکہ تشبیہ میں حال ان حضرات کی اس تاویل کا ہے
 کہ یہ من گھڑت ہے اور بلا شاہد اور بلا دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

وجہ دوم ۱۔ اوپر متذکرہ احادیث ذکر ہو چکی ہیں کہ جن میں امور دینی کی تفویض کے بھیجے ہوئے کا تذکرہ موجود ہے اور
 اپنی احادیث میں سے بعض کے اندر دنیوی امور کی تفویض کی نفی وارد ہے۔ اس تقابل سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار
 ہو جاتا ہے کہ امور دین میں قسم کی تفویض ثابت ہے اسی قسم کی تفویض امور دنیا میں باطل ہے پس اگر امور دین میں
 تفویض سے مراد تفویض استقلالی اور بالذات ہے کہ رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ بالذات اور بالاستقلال احکام شریعت
 بناتے اور بیان کرتے ہیں اور خداوند عالم و معاذ بشر ہے کا بعض احکام صحت سے تب تو دنیوی امور میں جو تفویض
 منوع ہے اس کا بھی وہی مطلب ہو گا جو اس تاویل میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر امور شرعیہ میں تفویض کے یہ معنی ہیں
 کہ احکام خدا وضع کرنا اور بنانا ہے۔ شریعت سازی اسی کا کام ہے۔ ہاں اس کے حلال و حرام کا بیان ہی دامائے کفر و
 سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں تو اس کے بالتقابل دنیوی امور میں جو تفویض منوع ہے اس سے مراد بھی
 یہی غیر استقلالی اور آئی تفویض ہوگی اور اس کی نفی سے تفویض استقلالی کا بطلان بطریق اولی واضح و جہاں پہنچا گا۔
 ۲۔ بعد ہا بنسبتین الاشیاء اگر اس تفویض استقلالی و غیر استقلالی میں کوئی فرق ہوتا کہ پہلی قسم منطوق اور دوسری
 صحیح ہوتی جیسا کہ ان حضرات کا خیال ہے تو پھر ضروری تھا کہ خود معصومین علیہم السلام تفویض کی نفی اور مذمت کرتے
 وقت اس امر کی وضاحت فرما دیتے کہ تفویض منوع و مذموم وہ ہے جس سے خدا کی تعظیم لازم آئے اور اگر یہ
 اعتقاد رکھا جائے کہ حضرات آئمہ باذن اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ درست ہے لیکن احادیث میں یہ وضاحت
 موجود نہیں ہے بلکہ علی الاطلاق دنیوی امور میں تفویض کی نفی کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تفویض خواہ
 استقلالی ہو اور خواہ غیر استقلالی منطوق ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا باطل ہے۔

وجہ سوم ۱۔ یہ تاویل بلا ضرورت اور بلا وجہ ہے کیونکہ ایسی تاویل کی احتیاج اس وقت ہوتی جب حیب کہ
 ہمارے پاس دو قسم کی روایات موجود ہوتیں۔ جو سند اور صحت ہر ایک کے لحاظ سے مساوی ہوتیں اور پھر ای میں سے
 بعض میں دنیوی تفویض کا اثبات ہوتا اور بعض میں اس کی نفی وارد ہوتی۔ اس وقت البتہ اس قسم کی کسی تاویل کی گنجائش

ما یزعمون رب لا تد علی الامین من الکافرین یاسے واسے اتوں میں پر کسی کافر کو نہ زندہ چھوڑ کیونکہ اگر تو
 دیا و اتک ان تذکرکم یتلو اعبادک ولا یلدوا ابیر زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔
 الا فاحجوا کفاراً وروی عن ذرارة اشتغال قلبت اور سوائے کافروں کے اور سوائے کافروں کے اور سوائے کافروں کے
 سے دعایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا۔

ہر ممکن حق کہ ان روایات کے درمیان اس طرح بحث و تفریق کی راہ پیدا کی جاتی کہ جن روایات میں تفویض کا اثبات
 وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض غیر استقلالی ہے۔ اور جہد میں اس کی نفی وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض استقلالی ہے
 لیکن جیب یہاں کوئی تعارض و اختلاف موجود ہی نہیں بلکہ جس قدر روایات معبرہ ہیں وہ سب تفویض کی نفی پر
 دلالت کرتی ہیں تو پھر اس تاویل کامل و تمام ہی کیا باقی رہ جاتا ہے۔ جب مصنفین نے علی الاطلاق تفویض کی
 نفی فرمادی ہے تو اس سے اس کے تمام اقسام و انواع کی نفی ہر جاتی ہے۔ لان نفی العام یدل علی
 نفی الخاص کالذی یجفی علی الخاص۔

وجہ چہارم۔ اگر تفویض اخبار و آثار میں اس قسم کا تعارض واقع ہو جاتا (جو کہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے
 ابھی اور بیان کیا ہے) تو بنا بر تاقون تعادل و ترازیم نفی تفویض والی روایات ہی کو مقدم کیا جاتا۔ کیوں کہ وہ
 ظاہر قرآن کے مطابقت میں ہیں کیوں کہ خلق و ذوق اور امامت و احیاء و غیرہ اور قرآن میں خداوند عالم کے صفات فعل میں
 سے شمار کئے گئے ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات سے سمجھ تو چہر میں بیان ہو چکی ہیں اور بعض اسی باب میں متن و حوالہ میں مذکور
 ہیں۔ اور مستمر قاعدہ ہے کہ اختلاف کے وقت ان روایات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ جو قرآن کے مطابق ہوں۔
 کما خالف کتاب اللہ فیہ و خوف ہر وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ اطل ہے (اصل کافی قرآن نام جعفر صادق)
 وجہ پنجم۔ بعض روایات میں غیر استقلالی تفویض کے ممنوع ہونے کی صراحت موجود ہے چنانچہ حضرت
 امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا۔ من ذم انا خالفون با و اللہ فہو کافر ثم یخص یہ گمان کرتا ہے
 کہ ہم باذن اللہ خالق میں ذہ کافر ہے (شرح الطحاوی مصنف مبداء کاظم رشتی شیخ) ابھی حقائق کی بنا پر علماء و علماء نے
 تفویض غیر استقلالی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ علیہ السلام ہفت ہجری میں تفویض کے اقسام
 بیان کرتے ہوئے تفویض استقلالی کو کفر و شرک قرار دیتے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفویض غیر استقلالی اگرچہ عقلاً
 ممکن ہے۔ مگر احادیثِ معصومین کے پیش نظر یہ بھی ممنوع ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا خلاف ہے ان کی میں جاری
 یہ ہے و هذا ان کان العقل لا یعارضہ کفانا مکن الاخبار انما ینفع من القول بہ
 فیما عدا المحجرات ظاہراً بل صراحۃ مع ان القول بہ قول بالالہ لعلہ اذ لم یورد ذلک

فَصَادَقَ اِنْ رَجُلًا مِنْ رُلْدِ عَبْدِ اللَّهِ جِيًّا
يَقُولُ بِالْغَوِيضِ فَقَالَ مَا الْغَوِيضُ فَقُلْتُ
يَقُولُ اِنْ اَللّٰهُ هُوَ جَلَّ خَلْقُ مَعْقِلًا

کہ جبرائیل بن سبا کی ادوار میں سے ایک شخص غویض کا عقیدہ
رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا غویض کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا
ہے کہ خداوند عالم حضرت محمد ﷺ کی ترغیبی کو پیدا کیا

فی الاحیاء المعتبرة فیما اقلہ یعنی اس قسم کی غویض اگرچہ بالکل عقل کے خلاف نہیں ہے مگر گذشتہ احادیث سرسٹ
مقام اہل ہذا کے طرہ سے یہ اعتقاد رکھنے سے مانعت کرتی ہیں وہ بریں یا تقریباً ایسا ہے کہ اس کی صحت و
مقانیات کا علم و یقین نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ہمیں علم ہے اس تقریب کی صحت پر اخبار معتبرہ میں سے کوئی حدیث
مرد نہیں ہوتی، ابھی مرکا ہے اپنے رسالہ اعتقاد میں فرمایا ہے ولا تقنقذہم خلقتوا العالم باسرا اللہ
فانا قد نہیں تھے صحاح الاخبار میں القول بہ ولا حجة بارداہم ہی وغیرہ میں الاخبار الضعیفہ
یہ اعتقاد ہرگز در کھ کر آئمہ عظیم السلام نے خالق کے اذن سے اس عالم کو پیدا کیا ہے کہوں کہ جس صحیح النہاد حدیث
میں یہ اعتقاد رکھنے کی مانعت کی گئی ہے اس مسئلہ میں برسی وغیرہ نے جو ضعیف روایتیں نقل کی ہیں ان کا
کوئی اعتبار نہیں۔

مستقلہ مسئلہ میں صحیح شیعہ عقیدہ

ایک وقت وہ تھا کہ ابی دین اپنے دینی عقائد و اعمال کو معصومین
صلوات اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں عرض فرماتے ہوئے کہتے تھے اور

جن عقائد و اعمال کی وہ بندگان کو ازنا ئید فرماتے ان پر وہ کار بند رہتے اور جن کی وہ تائید نہ فرماتے ان سے فوراً
دست بردار ہو جاتے۔ اس قسم کے پیچیدہ واقعات کتب بیرونی تاریخ کے اندر موجود نہیں۔ مگر اب یہ حالت ہر چکی
ہے کہ لوگوں نے مذہب و شریعت کو ایک کھونا سمجھ رکھا ہے۔ جو ضرر پہنچتا ہے اس کو گیند کی طرح پھیر لیتے ہیں
ہر شخص نے اپنی خام عقل، ناقص رائے اور عییل علم سے عیوہ عیوہ عقائد و نظریات تراش رکھے ہیں کوئی کہتا
ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ناطق حقیقہ اس طرح بنا پائیے۔ لیکن کوئی خدا کا بندہ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا
کہ شریعت مقدسہ نے اس مسئلہ میں کیا فیصلہ صادر کیا ہے؟ جو کہ ایک متدین انسان کی شان ہونا چاہیے بلکہ جنتیں اس
تقدیر بگڑ چکی ہیں کہ اگر کوئی عالم دینی شرعی فیصلہ کرے تو لوگ اپنے اوام و ذہنوں سے اس کی کھڑی پ کر دیتے ہیں اور
اپنے مزاحمہ نظریات سے دست بدار نہیں ہوتے۔ اے الی اللہ المشتکی۔ اگر اس قسم کا منہ ہر وہ لوگ کرتے
جی کہ مذہب کی اسلحہ ہی قیاس پر قائم ہے تو کوئی جائے تعجب نہ تھی۔ انہوں نے اس امر کا ہے کہ آجکل جہالت و

وَمَلَأْنَاهُمْ قُوَّةً ۖ وَالْأَمْرَ إِلَيْهِمَا فَخَلَقَا وَرَزَقَا
وَأَحْيَاوَا مَا تَأْمُرُ أَعْيَالُكَ فَجَدَدًا خَدَا
وَجَعَلَ إِلَهُيَ فَاتَوَّعَلِيهِ الْإِلَٰهَاتُ فَتَنَزَّلُ
خدا جوڑا کہتا ہے جب تم اس کے پاس واپس جاؤ تو اس کے سورہ رحم کی یہ آیت تلاوت کرنا۔

حالت سے ایسی حرکات کا ارتکاب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے مذہب کی بنیاد ہی حرمت راستے و قیاس پر
کام ہے اور جن کے دین کا شگہ بنیاد قرآن اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے فرمان پر رکھا گیا ہے اور ان کا
دار و مدار تمام اقوال و افعال بلکہ تمام احوال میں اُنی زندگی و مردوں کے اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: مَنْ سَوَّاهُ يَسْتَكْمِلُ الْإِيْمَانَ فَيَقْبَلُ الْقَوْلَ مِنْ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلَ آلِ
مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَيُحِبُّهُمَا مُتَحَدِّدًا مُتَعَدِّدًا وَفِيهَا بَلْغَتُنِي وَفِيهَا لَهْجَتُنِي۔ جس شخص کو یہ امر پسند ہے کہ وہ
کامل ایمان پر چلے تو اسے چاہیے کہ میں کچھ میرا نقل تمام اشیاء میں وہی ہے جو آل محمد علیہم السلام کا نقل ہے۔ خواہ
وہ نقل ان امور کے متعلق ہو جن کو ان پر دعوہ میں نے پوشیدہ رکھا ہے اور خواہ ان کے متعلق ہو جن کو انہوں نے
ظاہر فرمایا ہے اور خواہ ان امور کے بارے میں جو مجھے پہنچے ہیں یا ان کے بارے میں جو مجھ تک نہیں پہنچے (اصول کافی)
وہ کوئی سائنس دان نہ ہو جو احادیث رسول و آل رسول میں دانیوں کو دیکھا اور نہ کوئی سائنس دان جو کچھ کہتا ہے
یہ انہیں کہہ دیا گیا؟ فقط صدق دل سے ان کی بارگاہ قدس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے چنانچہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں
حجۃ اللہ علی العباد وبقیۃ اللہ فی البلاد علی ائمہ حضرت امام زمان علیہ السلام جعل اللہ تعالیٰ فوجہ من شیعی
خفیہ کی بڑی عمدہ وضاحت و مراعات فرمائی ہے۔ ۱۔ اتباع طایفہ طبری میں نہ کر رہے کہ ایک دفعہ امام زمان کی غیبت
صغریٰ میں جب کہ خواب اربعہ میں سے خواب ابو جعفر آئینہ کے نائب خاص تھے۔ شیعوں میں اختلاف ہو گیا کہ ان
۲۔ ائمہ مسجداً فَوْقَ أَعْيَالِ الْبَيْتِ الْأَمْرِ الْخَلْقِ وَالْمَوْزِقِ ۝ ۵۰ : آیا خلاق عالم نے خلق و رزق کا معاملہ آئمہ
اہل بیت کے سپرد کیا ہے یا نہ؟ ان میں سے ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا تم جناب ابو جعفر کی طرف کیوں رجوع نہیں
کرتے؟ اگر وہ حق و حقیقت کو تمہارے لئے واضح کریں کیوں کہ ان کی امامانہ حکمرانی ہے۔ سب نے اس رائے
کو پسند کیا۔ چنانچہ سال تک کہ ان کے حوالہ کیا گیا اور جناب میں نامیہ مقدسہ سے یہ توفیق مبارک حاصل ہوئی پس
اللّٰهُ الْوَحْدَانُ الْحَمِيدُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَجْسَامَ وَتَقَسَّمَ الْأَرْزَاقَ لَا نَفْسٌ تَحْسِبُ وَلَا حَالٌ فِي
جِسْمٍ لَيْسَ كَمَثَلِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّيِّعُ الْبَصِيرُ ۚ أَمَّا الْأَلَمَةُ فَيَسْئَلُونَ اللَّهَ فَيَخْلُقُ وَيَسْئَلُونَهُ فَيَرْزُقُ
إِيَّيْهَا بِمُسْتَهْمٍ وَاعْتَظَمَ لِحَقِّهِمْ۔ بسم اللہ!۔ خداوند عالم جسوں کا پیدا کرنے والا اور رزقوں کا

ام جعلوا للہ شریکاً وخلقوا کفلاً ففتننا بہ الخلق
 علیہم سؤل اللہ خالق لا شئی وھو الواحد القہار
 فانصوت الی الوحی فاحذرت بما قال الصلۃ
 کا خالق اللہ ہی ہے نہ جو مخلوق اور نہ ہمارے برابر
 سے آنکھ کیا تو وہ اس طرح جہوت بر گیا کہ

تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں ملوث ہے کوئی شے اس کی مثل و مانند نہیں۔ وہ
 شے اور دیکھتے والے ہے۔ آخر اہل ایمان کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق
 دیتا ہے وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی شان کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال کو مست و نہیں فرماتا
 حضرت ام زانیہ کے اس توضیحی واقعہ ہی بیان حقیقت نہ جان سے واضح و جہاں ہو گیا کہ حضرت ام زانیہ کے متعلق
 یہ اعتقاد رکھنا کہ خلق عالم نے امور کو بغیر شئ و رزق وغیرہ کی انجام دہی ان کے سپرد فرما دی ہے اور یہ ان
 کو انجام دیتے ہیں۔ یا خداوند عالم یہ امور ان کے قدیم سے انہماک رہا ہے بالکل مطلق اور باطن ہے اور ان کو قضا
 مقدر کے حق میں افراط اور تجاوز عن الحد ہے اسی طرح ہر ایک ان حضرات کو آموزہ کوئی یہی بالکل کوئی دخل نہیں۔
 حق کہ وہ ان امور میں شفاعت و سفارش بھی نہیں کرتے۔ یہ تقریب ہے اور ان کی فضیلت کا اظہار اور سابقا بیان
 ہو چکا ہے کہ افراط ہر تقریب پر درمیک ہے۔ خارج داری و ظلم کو نہیں مہمان دہی میں ہیں۔ اس درمیان راستہ
 کی اہم مالی مقام نے اپنے بیان واجب الاطاعت میں پوری وضاحت فرمادی ہے۔ کہ آخر اہل ایمان کی رنجوی امور
 میں وہی حیثیت ہے ہر ایک شفیع و وسیع کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ نزد گوار بارگاہ الہی میں سفارش کرتے ہیں اور
 خدا نے سزا و بدل ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا و لکن ما یشفعون الا لمن اراد یعنی یہی آیت وسیع
 ہا ابطال الذین آمنوا اتقوا اللہ واتبعوا الیہ الوسیلۃ (پس ۲) (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔
 اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لئے وسیع تلاش کرو) کا سفارش ہے کہ ہر چیز کا مرکز خداوند عالم ہے۔ ہاں اللہ وسیع
 و شفیع سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔

بارگاہ رب العزت سے حاجت طلب کرنے کا طریقہ
 بتا بریں بارگاہ تافض الحاجات
 میں مدعا عرض کرنے کے دو

طریقے شریعاً جائز ہیں۔ ایک یہ ہے (اور یہی طریقہ اولیٰ و احسن ہے) کہ اولاد و رزق، صحت و عافیت اور
 طول عمر وغیرہ امور کا سوال بارگاہ رب العزت میں کیا جائے۔ مگر حاجت ہر سوئی خداوندی کے لئے

فَكَانَ مَا لَقِيَ جَمْعًا فَقَالَ وَكَانَ مَا خَرَسَ مِنْ
وَقَدْ فُتِحَ الْقَلْبُ إِلَى نَهْيِهِ أَسْرَدِيَةً فَقَالَ عَزَّو
جَلَّ وَهَاتِيكُمْ الرُّسُولَ فَمُخَدَّوْهُ مَا نَهَيْكُمْ عَنْ
بِذَاكَ وَهَاتِيكُمْ الرُّسُولَ فَمُخَدَّوْهُ مَا نَهَيْكُمْ عَنْ
بِذَاكَ وَهَاتِيكُمْ الرُّسُولَ فَمُخَدَّوْهُ مَا نَهَيْكُمْ عَنْ

کا واسطہ سے کہ شفیقوں کو کہا جائے اللہ بجاہ محتسبہ وال محتسبہ و تسبیح علی رزقی بہا اعطین
ولدا صالحاً یا اشفقن و حکمنا یہ طریقہ انبیاء و مرسلین اور مہمات اللہ العالمین کا سہل ہے اور یہی اولی و
احسن ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خطاب جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام سے متعلقہ و اشارہ کو کیا جائے، مگر یہ کہا جائے
کہ میرے یہ مطالب و مقاصد بارگاہ ایزدی سے پورے کرادو۔ یہ طریقہ بھی بعض اہم و زیادت اور دوا
سے مستفاد ہوتا ہے۔ مگر آئمہ طاہرین کو مخاطب کر کے براہ راست یہ کہنا کبھی اولاد و رزقی حاکم و میرے سر
کو دور کر دینا وغیرہ کسی طرح بھی رہا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے تفویض منور کی بر آتی ہے۔ و احصا جاذبہ
لبعض العلماء اذا كان قصد الداعي التوسل والا استشفاع و لكن لا دلی ثرکہ لان لبشتم من ماتمة
التفویض والله المہادی الی سواد السبل۔

یہاں اس امر کا بیان کر دیا بھی فائدہ سے غالی
فتنہ اشتباہ کی نشاندہی اور اس کا ازالہ؟
سبب اور باعث کیا چیز بنی؟ حالات کا نظریہ غلط فہمی سے اس اشتباہ عظیم کا فتنہ آئمہ طاہرین کے وہ
کلمات و معجزات معلوم ہوتے ہیں جو دقتاً و قطعاً ان حضرات سے مقام امتیاز میں غیور پذیر ہوتے رہے کہ کبھی
کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ کبھی کسی مریض کو صحت دے دی وغیرہ وغیرہ لہذا کو تاہ اندیش اور ظاہر میں لوگوں
نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد ہے اور یہ بزرگوار انصاح کو بطور و طیفہ انجام
دیتے رہتے ہیں۔

ذکرہ بالا خیالی جو وجہ باطل اور محال ہے۔
در حقیقت معجزہ فعل خدا ہے نہ فعل نبی و امام
ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس نبی یا ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ فعل اللہ ہوتا ہے۔ چنانچہ معجزہ کی تعریف
ہی یہ ہے ہی فعل اللہ یظہرہ اللہ علی بدنیہ اولیٰ ما ظہرہ ا لصدائقہ معجزہ فعل خداوندی ہے

فَاتَهَرُوا قَدْ فُضِنَ ذَلِكَ إِلَى الْأُمَّةِ
وَعَلَامَةُ الْمَقْصُودَةِ وَالْفَلَاحَةِ وَاصْنَانِهِمْ
يَسْتَهْمُ إِلَى مَشَائِهِمْ وَعَلَمَانِهِمْ إِلَى الْقَوْلِ
ہی وہی احکام پیغمبر کے بعد آئمہ اہل ہدایت کو سر پہ گئے ہیں۔
غایبوں اور غویبوں کے قائل لوگوں کی علامت یہ ہے کہ علماء
و مشائخ قلم کی جانب تفسیر کی نسبت دیتے ہیں۔

جیسے وہ اپنے کسی نبی یا اہل کے ماتحت ہر اس لئے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ اسی لئے جناب
امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ عَلِيٍّ الْفَقْرُ وَالْفَاقَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي هَذِهِ صِفَاتِهِ
وَمُتَّارَكَ فِيهَا الضَّعْفُ وَالْمُتَّاجِرُونَ لَا تَكُونُ الْمَعِيزَاتُ فَعَلَّ فَعْلَهُ بِهَذَا الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ
الْمَعِيزَاتِ فَعَلَّ الْفَقْرُ وَالَّذِي لَا يَشْغُوهُ الْمَقْلُوبِينَ لَا فَعَلَ الْمَحْدُثُ الْمَحْتَاجُ الْمُنَادِي
لِلضَّعْفِ فِي صِفَاتِ الضَّعْفِ۔ جب حضرت علی علیہ السلام سے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے ظاہر ہوا کہ
جس شخص کے یہ صفات ہوں اور ان صفات میں ضعیف و محتاج لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ معجزات
اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جس نے یہ معجزات ظاہر کیے ہیں وہ قادر و قادر ہے۔ جو کسی صفت میں
مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ اس حادثہ و محتاج کا فعل نہیں ہے۔ جو صفات ضعف میں منفا کا شریک ہے۔
(سایح ہمارا انوار و استیلاط طبری) حضرت صادق آل محمد علیہم السلام فرماتے ہیں الْمَحْجُوزَةُ عَلَامَةُ تَلَاهِيهَا
إِلَّا أَنْبَاءُ رُسُلٍ وَجَبَّاهُ بِصُورَةٍ بِصَدَقِ الْعَادِقَةِ مِنْ كَذِبِ الْكَاذِبِ عَلَى الشَّرَائِعِ (ص ۱۱۱)
معجزہ خداوند عالم کی ایک خاص علامت ہے جو اپنے انبیاء و آدمیاء کو کھنڈ اس لئے عطا فرماتا ہے تاکہ اس کی وجہ
سے صادق کا صدق اور کاذب کا کذب معلوم ہو جائے۔ اس مطلب کی تائید مزید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو
کتاب انوار تہذیب میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت امیر جو کہ خشک و کھنڈ پر کھڑے
توڑ رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کر توجیب عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین! کیا ج وہی کھنڈ نہیں ہے جس نے تلخ خبر کو اکھاڑا تھا؟
آجائے لے فرمایا۔ فطعت باب خیمہ بقوۃ ربانیتہ لا بقوۃ جسدانیتہ میں نے باب خیمہ کو قوت ربانی
سے اکھاڑا تھا نہ قوت جسمانی ہے۔ انہی حقائق کی وجہ سے علماء تحقیق نے تصدیقات فرمائی ہیں کہ معجزہ کا فاعل
حقیقی خداوند عالم ہے۔ اُن البتہ کہ اس کو سمجھنے والے کے ماتحت ہر تہا ہے اس لئے ہمارا اسے نبی و امام
کا فعل میں کہہ دیا جاتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا خدا ہے۔ مگر چونکہ نازل جناب رسول خدا پر ہوا ہے۔ لہذا ان کا
معجزہ سمجھا جاتا ہے۔

آتشِ نمرودی کو سر و خدا نے کھنڈا کھنڈا یا بارگونی ہوا (مگر چونکہ اس کا ظہور جناب خلیل خدا کے

التقصير وعلاوة الحلاجة من الغلاة
 دعوى الجمل بالبرادة مع تدبيرهم تبور
 المقلوبة وجميع القوافض ودعوى المفتوحة
 اور قایمیں میں سے فرقہ طہیہ کی پہچان ہے کہ وہ اس بات
 کا دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند عالم عبادت کی وجہ سے بندوں میں
 ظہور کرتا ہے۔ اور یہی ہم نماز اور دیگر تمام واجبات شرعیہ کو
 ترک کرنا ہیں کہ مذہب ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ۔

ماحقون پر ہوا۔ اس سلسلے اسے ان کا معجزہ سمجھا جاتا تھا کہ آواز صالح کو پتھر سے قابض نہ لے یا قاتل نہ ہو نہ کھینچا نہ بھرتا
 صالح نے یہ معجزہ دکھایا تھا۔ لہذا اسے ان کا فعل سمجھا جاتا ہے حضرت داؤد کے لئے کہ انہیں خدا نے کیا تھا۔ جہاں
 و طیر کو ستر خدا نے کیا تھا۔ چنانچہ خود خدا فرماتا ہے وہ کن قاطین ہم ہی ان امور کے حامل تھے۔ مگر یہ کھانڈتوں
 کا ظہور جناب داؤد کے وقت پر ہوا۔ اس سلسلے ان کا معجزہ کہلایا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کو سانپ خدا نے بنایا۔
 اور پھر سانپ کو اپنی اصل شکل پر لانے والا بھی خدا ہی تھا (سفید حاسیر تھا الاطی) مگر اسے معجزہ جناب موسیٰ کا
 قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس غارتی حادثہ امر کا ظہور آفتاب کے ماحقوں پر ہوا تھا۔ دلی ہذا القیاس۔ بعد ازین بھی
 اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ معجزہ کا حامل حقیقی خدا ہے ؟

سرکارِ عالم مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من ذمم ان المعجزات فالکرامات
 من فعل الانبياء والاولياء وليس في كفره شك جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ معجزات اور کرامات انبیاء
 اور اولیاء کا ذاتی فعل ہیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ دلی ما نقل فی سبیل النجاة فیہ ایران (صلی) یہی جب
 اٹھارہ کی حقیقت ہے تو اس پر دیگر تمام حالات کا قیاس کرنا کسی طرح بھی کیجے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت شیخ سید
 اپنے رسالہ نکست اعتقاد میں فرماتے ہیں المعجز من فعل اللہ کہ معجزہ فعل خدا ہے۔ وہ نہ کرامت کی کنز الفوائد میں
 لکھتے ہیں۔ والایات التي تظهر على ايدىهم هي فعل الله و منهم ما کو معجزہ بظاہر ولا صنع لهم فیہا۔
 وہ آیات و معجزات جو آثار اہلہ کے خدس ماحقوں پر ظاہر ہو گئے ان کی تکریم فرمائی ہے ان حضرات کو ان میں کوئی
 دخل نہیں ہے اور علامہ غفر الالب فرماتے ہیں والله سبحانه هو المظهر تصديقاً والحق و عادہ السلام
 خداوند عالم نہیں اور اس کے دلی کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے معجزہ ظاہر کرتا ہے۔

وہم و ہم شایان اس لئے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خلق و منق و غیرہ امور آئمہ ہرگز کے سپرد نہیں ہیں تو اس کا
 یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات (بإتقان البلی) ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ تاکہ ان کے
 معجزات پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی حاصل سعی کی جائے کہ وہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ
 آثار اہلہ کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے ہم تو یہاں تک کہنے ہیں کہ جب تک محسوس نہیں کرتے کہ اگر تادیر مطلق

بظاہر یہی ہے نہ معجزات انبیاء و اولیاء کی یہی ہے معجزات انبیاء و اولیاء کی یہی ہے

یا سماء اللہ العظمیٰ ودعوی
انطباع الحق لہم فان الولی
اخراخلص و عرف مذهبہم فہو
عندہم افضل من الانبیاء
انبیاء سے ہیں افضل ہر تہا ہے۔

خدا کے اسم اعظم کو جانتے ہیں اس فرقہ کے لوگوں کا یہ بھی
دعویٰ ہے کہ خدا نے ہی میں حلول کیا ہوا ہے اور ان کا یہ زعم
ناسد بھی ہے کہ جب کوئی شخص منہیں ہوا اور ان کے مذہب
کی معرفت بھی پیدا کرے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک

چاہے تو اپنی زندگی کا راستہ کسی معمولی سے غلوئی کے ذریعہ سے بھی یہ کام کرنا سکتا ہے! لیکن کلام اس میں ہے
کہ کسی ذلت بطور اچھا کسی کام کا سراں نام دے دینا اور بات ہے اور کسی کام کو ڈیوٹی اور ذلیفہ سمجھ کر مینا انجام
دینا اور بات ہے! اس لئے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار مقام اچھا میں وہ کام انجام دے سکتے ہیں اور جتے ہیں
جو طاقت بشری سے فوق ہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسی امور کی انجام دہی ان کا دوسرا کا وظیفہ اور
ان کی انجام دہی ان کا منصب ہے۔ وینہا یرون بعید فابقی هذا من ذاک۔

ہزار کہتے ہر ایک تو مروتیہا ست نہ ہر کہ سر برتر اشد ظنہ دی دانہ

چند شکوک و شبہات کا ازالہ | اگرچہ اس مقام پر غیر معمولی عزت ہو رہی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ یہ
بہشت کس طرح تشہد ہو سکتی ہے نہ ہاں۔ یہاں ان شکوک و شبہات
کا ذکر اور پھر ان کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے جو تانہ فانی طور و قلوب میں نواز حضرات سے سننے میں آتے ہیں۔
یا ایسے لوگوں کی کتب میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ یا جن کو اس مقام پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم
نے بڑی تحقیق و جستجو سے ان کو بیان کیا ہے۔ یا جس کو دیا ہے اور پھر ان کے تحقیق جوابات بھی پیش کر بیٹھے ہیں
- تاکہ تعجب کے دونوں رخ سامنے آجائیں لیکن میں حاکم میں بیعت و بیعت میں حسی میں بیعت۔

چہ پہلا شبہ | بظاہر سب سے قوی شبہ ان حضرات کا خطبہ الہیان ہے جو حضرت امیر علیہ السلام کی طرف
منسوب ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا انا منشی السحاب یعنی میں ہوں بادلوں
کا پیدا کرنے والا انا مغیر المیوت انا محو الخ الامجاد یعنی میں ہوں چٹے نکلتے والا اور نہروں کا جاری کرنے
والا انا مودق الشیاد میں ہوں مدح کو پتے دینے والا اور اسی کو سر سبز کرنے والا انا داعی الارضین
انا مہاک السعوت میں ہوں زمین کو بچانے والا اور آسمانوں کا بلند کرنے والا انا مخرج المونی من
القبور میں ہوں مومنوں کو ان کی قبروں سے نکالنے والا انا الذی بعثت الیہین والموسلیہ میں ہوں نبیوں
اور رسولوں کو مبعوث کرنے والا انا مفلح العالمین میں ہوں جو عالم کو پیدا کرنے والا انا منشی الشمس

ومن علامتهم افضاد عرق الكيمياء ولا يعلمون
منه الا اذ قل تفصيل لثقله والوصا ص
المسلمين انهم لا تجعلنا منهم ولا ضمهم جميعا
ان کے باطن و محروں میں سے ایک و محروں یہ بھی ہے کہ وہ کم کیا
جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے ان کا کام صرف دھوکہ
دینا (سننے اور بچانے کی شکل میں) بہتیں اور غلطی سے مسلمانوں کو
فریب دینے میں اسے خدا! ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر اور ان تمام پر لعنت کر۔

و مطلع النجوم و منقش النفل في السموات من نور كوكب ذي كنه والابصار كنهه
کو پیدا کرنے والا اور کشتیوں کو سمندروں میں چلنے والا انا الیادی انا المصطفى الاحد ام میں ہوں پیدا کرنے
والا میں ہوں رموں میں بچوں کی تصویر کش کرنے والا انا الذی کسوت العظام لحمی میں ہوں ہڈیوں پر گوشت
کا لباس پہنانے والا انا اسی و اھیت انا اخلق و ارزق انا السميع العليم میں ہوں جانتے
والا اور مارتے والا میں ہوں پیدا کرنے والا اور میں ہوں رزق دینے والا میں سميع و عليم اور بصیر ہوں انا الذی
حصلت زحاً فی السفینۃ انا الذی بنجیت ابراھیم میں ہوں خیاب نوح کو کشتی میں سوار کرنے والا اور
خاموہ وبراہیم کو آتش نمرود سے نجات دینے والا الخ واز کو کب ددی فی فضا علی پس معلوم ہوا کہ کائنات عالم
کا نظام آفتاب کے ماتھے میں ہے۔ اس کے متعلق جبرائیل میں ہے کہ اس خطبے سے تسک کرنا اور اس پر اعتقاد کی
بنیاد قائم کرنا بچہ (جذع) اور بچہ بنیاد ہے

و جہا اول یہ خطبہ قانون رہایت و رہایت
کی روش سے محض خطبہ ہے اور آفتاب کا ہرگز کلام

خطبۃ البیان والے شبہ کا بچہ و جواب باصواب

نہیں ہے۔ حقائق و احادیث وغیرہ کی جس قدر ہماری مقبرہ ہے کتب میں اور اس خطبہ کا کہیں نام و نشان ہی
نہیں پایا جاتا۔ بالخصوص آفتاب کے خطبات کے متعدد مجموعہ پنج البلاغۃ اور اس کے استاد رک
ہنچے البلاغۃ میں بھی اس خطبہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ان البتہ یہ کو کب ددی جیسی کتب میں موجود ہے جو ہر
قسم کے مطلب و یا اس کا مجموعہ ہیں اور خوف کو کب ددی نے بھی اسے کسی گناہ شخص مسیٰ یہ خواجہ و پدار کے کسی
رسالہ مجبورہ سے نقل کیا ہے (ظلمت بعضہا فوق بعض) اسی لئے علامتے محققین و فضلاء و تفتیش نے
اس خطبہ اور اس کے ساتھ ملتے جلتے دیگر خطبات کو غیر مستند و ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ
خواص بجا الاخبار وناشر علوم آئمہ اعلیٰ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہفتم بحار القدر ص ۳۲ میں خطبۃ البیان کے
متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبۃ البیان و افعالہا علم توحید الا فی کتب الخلاۃ و اشاہد علم یعنی
خطبۃ البیان اور اس کے خلیہ و درخت میں یہ سوائے قادیان کی کتابوں کے اور کہیں نہیں پائے جاتے البتہ

فیصلہ محقق خونی نے منہاج البراءہ شرح پنج ابواب میں صادر فرمایا ہے۔ اسی طرح استاد المجتہدین جناب ابوالہاشم معروف بہ محقق قمی صاحب قوانین الاصول نے اپنی کتاب جامع الشکات میں اس خطبہ کے متعلق لکھا ہے کہ نزد حقیر بیعتہ زرسجدہ کہ ایسی کلام از جناب امیر المومنین باشد حقیر کے نزدیک اس خطبہ کا حضرت امیر المومنین کا کلام ہوتا محکم نہیں ہے۔

عالم ربانی الشیخ محمد علی صفہانی اپنی کتاب تحفۃ الامیر فی حقیقۃ مذہب الشیعہ ابواب علیہ بمبئی پر قلمبند ہیں۔ و قولی بطلے آنکہ حضرت امیر المومنین خالق است و اشیا را و خلق نورہ است خط است و قولی بایک ان حضرت عالم را باذن خدا خلق کردہ است خط است و آیات و اخبار بسیار بر خلاف ایس اقوال است و آنچه کہ نسبت می دهند بخطبہ مولی متقیان کہ فرمودہ است من خالق آسمان و زمین ہستم ثابت نیست کہ ایی جزو خطبہ اذان کی باشد شاید دیکوسے خلق نورہ باشد۔ خلاصہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا حضرت امیر المومنین خالق ہیں اور انہوں نے اذان میں ہم کو پیدا کیا ہے اس خطبہ سے اس کے رد میں کثرت آیات و روایات موجود ہیں اور یہ ہر آپ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ آپ نے ایک خطبہ میں فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں۔ اس کے متعلق یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ آپ کا کلام شاید کسی اور نے اسے آپ کے خطبہ کے ساتھ مل کر دیا ہے۔

پس میں خطبہ کے غیر معتبر ہونے کی یہ کیفیت ہے۔ آیا کوئی عقل مند اور دیندار انسان اپنے عقائد کی وجہ سے اس پر استوار کر سکتا ہے؟ ہمیں یہ کہہ کر تعجب ہوتا ہے۔ مولانا تید محمد بیہین صاحب سرسوی مرحوم پر جنہوں نے کوکب دری پر ۹۲ صفحات پر مشتمل ایک جملہ مقدمہ لکھ کر اس خطبہ کے فقرات کی تاویلات کے بارے میں لکھ دیا مگر یہ خیال نہ فرمایا کہ وہ جس خطبہ کے فقرات کی تصحیح و تاویل کے لئے اس قدر سیلینج کر رہے ہیں۔ آیا یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے جی ہاں؟ آیا اس کی کوئی ایسی سند موجود ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے؟ کیونکہ عقلی قرآن الہی ہے۔ ثابت العرش قم القش۔ پہلے کوئی تحقیق ثابت کر دے۔ پھر اس پر کچھ نقش و نگار کر دے۔ ورنہ سرے صاحب تراشیدانہ والی مثال صادق آئے گی۔ ان اگر بسند معتبر کتب مجرم یہ خطبہ آفتاب سے مروی ہوتا تو چونکہ اس کے ظاہری مطالب نص میں قرآنیہ کے مخالف تھے۔ ہر مومن ان کی تاویلی کہنے پر مجبور ہوتا اور ہم حضرت مولانا سرسوی مرحوم کی سچی کو مشکور سمجھتے مگر جب خطبہ سرے سے ثابت ہی نہیں تو اس کے منہ رہات کو بھیج ثابت کرنے میں اندر بیان صوف کرنا چاہئے۔ صنف وارد؟ و لکن وجہ ہوا مولیٰ تھا۔

اگر تاریخی روایت کے اعتبار سے اس کے سلسلہ انساب سے قطع نظر میں کر لی جاسکے اور از روئے و جہ دوم مخالفین روایت اس خطبہ کے مضمرات و مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ایک ناظر غیر اور ناقد بصیر انسان کہ تعین کامل ہوتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین کا کلام حقیقت ترجیح نہیں ہو سکتا۔

کیوں کہ یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑا شاعر جو یا نثر نگار یا خطیب ایک مخصوص انداز تخیل و طریق نگارش اور اسلوب خطابت رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ اس کا کلام دیگر ہم معنوں سے متنازع و متضاد نہیں ہو سکتا۔ اس پہنچ پر بھی اگر اس خطبہ کا جائزہ لیا جائے تو جرم و یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آفتاب کے ہر خطبات اسناد معتبر نبی الہیہ وغیرہ کتب جلیلہ میں مذکور ہیں۔ یہ خطبہ اپنے انمازیان میں ان خطبات میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی مشابہت و مناسبت نہیں رکھتا۔ آفتاب کے خطبات کا ایک فرقہ امتیازیہ ہے کہ وہ شاہن توحید سے ہر نظر آتے ہیں۔ اپنی خطبات کو دیکھ کر بعض علما مصر یہے ساتھ کہ اٹھتے تھے و لا خطبہ علیہ السلام لما عرفت المسلمون التوحید اگر حضرت امیر کے خطبات نہ دیکھتے تو مسلمانوں کو توحید کی حقیقی معرفت حاصل ہی نہ ہوتی۔ مگر اس خطبہ میں اسی توحید پر ہی مانتہ صاف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر اوصاف جلیلہ خدا تعالیٰ کے متعلق بیان کئے گئے ہیں وہ تمام اس خطبہ میں حضرت امیر المؤمنین کی ذات والا صفات کی طرف منسوب کر دیئے گئے ہیں۔ اگر طاعت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو یہاں وہ تمام آیات لکھ کر واضح کیا جاتا کہ یہ خطبہ کس طرح قرآن کے ساتھ متصادم ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ امر مہیاں واضح بیان کا مصداق ہے لہذا اس کے متعلق مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہاں پر کلام خدا کے عود میں کو حاضر ناظر کہہ کر بتائیں کہ اگر یہ خطبہ صحیح ہو تو پھر حضرت امیر علیہ السلام کے خدا ہونے میں کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے؟ یا یہی تعبیری اور ظاہری فرقہ کو حق بجانب تسلیم نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا عقائد و اصول کے سلسلہ میں ایسے بے سرو پا خطبات پر عقائد کیا جاسکتا ہے؟ مآلکہ کیف تمکون؟ ۱۰ انہم راہد قوی انہم لا یلمون۔

وجہ سوم بعض محال اگر چند کلمات کے لئے اس خطبہ اور اس کے استاد و امثال خطبات کو صحیح میں تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس سے تعزین منوع ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ لہذا اس کے الفاظ کی ایسی معنی تبادیل کی جائیں گی جس کے بعد وہ دیگر نصوص قطعیہ طریقیہ کے ساتھ متصادم نہ ہو اور وہ تاویل پر ہے کہ چونکہ یہ امر مسلم و میر من ہر چاہے کہ غیاب رسول خدا اور آئمہ اربعہ علیہم السلام غائی ممکنات ہیں۔ لیکن اگر یہ حضرات قدس صفات پیدائہ ہوتے تو کائنات عالم کی کوئی چیز نیستی سے نکل کر عرصہ بستی میں قدم نہ رکھتی۔ ارض و سما۔ جنت و نار انبیاء و اولیاء۔ غرضیکہ خداوند عالم نے ہر شے ان کے فیض پیدا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بزرگوار من و اب الہیہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا ہر شے ہم نے پیدا کی ہے گویا انبیاء ہم نے بھیجے ہیں۔ گویا بادشہ ہم پر ساتے ہیں اور گویا راستے اور جلاتے ہم ہیں کیونکہ کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ چونکہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے اس لئے گویا یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لہذا اس سے تعزین ثابت نہیں ہوتی۔

وجہ چہارم قطع نظر نبی الہیہ کے خطبات شریفہ کے خود حضرت امیر علیہ السلام کی کثرت ایسی تصریحات موجود ہیں

شرط ہے کیا ایسی ہے اصل دیے بنیاد اخباریہ سے دیے و اعتقاد ثابت ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ایسی بے سرو پا دعائیاں پر دھونے کرتے ہیں۔ اگر مقام حساب میں ان کو یہ خطاب ہوا اور یقیناً ہو گا کہ دین کے معاملہ میں تو صرف ان اشخاص کی روایات قابل قبول برقی نہیں جو عادل اور ثقہ ہوں۔ چنانچہ تم نے جہور بن حکم کی وثاقت کہاں سے معلوم کی تھی؟ تو یہ حضرات کیا جواب دیں گے؟ قل قلنہ العجۃ البالغۃ، حاسبوا انفسکم قبل ان تمنا سبوا۔ یاد رکھو دین و اعتقاد کے معاملہ میں ایسی بے اسناد بلکہ بالکل بے بنیاد اخباریاد پر ہرگز اعتقاد نہیں کیا جاسکتا؟ حدیث کی معتبر کتب میں اس روایت کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ صاف تو بڑا نیکم ان کتب متذہبین۔

شیخ ابداۃ حصہ سوم میں یہ فرماں وارد ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا نحن صنائع دنیا والناس بعد صنائعنا یعنی ہم خدا کی مخلوق ہیں اور لوگ ہماری مخلوق ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام نے پیدا کی ہے۔

تفسیر اشباح

اس شبکہ کا جواب ہے کہ یہ ترجمہ سراسر غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ترجمہ ہی غلط ہے تو تفسیر میں لامحالہ غلطی ہو گی۔ کیونکہ غلط تفسیر غلط جواب کی۔

اس شبکہ کا جواب

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہماری خلقت محض خداوند عالم کے لئے ہے اور لوگوں کی خلقت ہماری وجہ سے ہے اس سے انتخاب کا مقصد یہ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات اور علت غائی ممکنات ہم ہیں اگر خدا ہمیں پیدا کرتا تو کائنات عالم کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی جیسا کہ مشہور حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک اس پر دلالت کرتی ہے اور یہ مطلب بالکل حق و حقیقت پر مبنی ہے اور ہم سابقہ فصل میں اس پر مفصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ قرآن میں وارد ہے یا ادم انی اصطفیتک لنفسی۔ اے موسیٰ میں نے تہیں خاص اپنے لئے پیدا کیا ہے۔ یعنی تیرا وجود بالذات مقصود ہے اور تیری امت کا وجود بالمتبع نہیں وجہ ہے کہ وہ سب فقرہ لا عنوان جلا بہا ہے والناس بعدنا العناتیں بلکہ والناس بعدنا الخ لانا یہ دو الفاظ میں جوہر عام موجود ہے اسے عام جلیو بیہ کہا جاتا ہے۔ جس کا وہی مطلب ہے کہ جو اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ انسان صنائع لا جلتا لوگ ہماری وجہ سے پیدا کئے گئے ہیں یعنی لوگوں کا پیدا کرنے والا بہر حال خالق عالم ہی ہے اس لیے ان کی خلقت ہماری وجہ سے ہے لولا ہم لما خلق اللہ آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السجاد ولا الارض ولا شیاناً مما خلق اگر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ ہوتے تو خداوند عالم نہ آدم و حوا کو پیدا نہ کرتا نہ جنت و دوزخ کو نہ زمین و سما کو اور نہ کسی اور چیز کو (سابقہ ہمارا الانوار و بصائر الدعوات وغیرہ) اس مفہوم کی تائید مزید اس طویل حدیث کے بعض فقرہوں سے بھی جوتی ہے جو خود حضرت امیر المومنینؑ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں۔ ولا جلتا خلق اللہ عزوجل السجاد والارض والعرش والکرمی والجنة والنار۔ ساری وجہ سے خدا نے آسمان و زمین و کرم و کرم اور جنت و جہنم کو نہ اس کے انجیل انوار و بصائر

طبع ایران) صاحب اشارۃ الزائریں نے غر و غویہ کی رد کرتے ہوئے حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ والباء فی حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ للبیہ والتعلیل لا ملائعاً لئلا یمکن فی قلوبہا اسلام والخلق بعد متاع لنا الی لا حبنا فلا اشعار فیہا یا لتوفیق والاکان المناسب فی الاغوان یقول داخل خلق صانعنا من غیر حاجتہ الی ذکر اللام کافی فی القوة الادنی فمما دلوا یمتین علی حد غیرہا من المستفیض جداً ان محمداً واولیئہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبیۃ فی ایجاد العالم باسمہ من المذرة الی الذمۃ ویبرکاتہم تنزل المبرکات وتذلک المبرکات کافی فی المستفیض من الاحادیث علی۔ واولا ھم لم یخلق الارض والسما۔ ولا کان دربارہ ولا وشارق

یعنی اس حدیث باریتہ باتحقیق و قطع کے لئے ہے کہ خدا نے مشیت کی وجہ سے اسٹیو کو پیدا کیا، اسعانت کے لئے نہیں (کہ مشیت کے ذریعہ سے پیدا کیا) جیسا کہ جناب امیر کے قرآن والاس فیصلہ صنایع نامی لامحیثیت کے لئے ثبت جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ورنہ کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں تفریق (موضوع) کی طرف کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے ورنہ دوسرے فقرہ میں وہم نہ ہوتی بلکہ پہلے فقرہ کی طرح وہ صنایع ہوتا۔ پس ان دونوں روایتوں کا حاصل و مفاد دوسری روایات کی طرح یہی ہے کہ یہ بزرگوار خلق تہ کا امانت کی منتظر خالی ہیں اہم کی وجہ سے فیہ من و بکالت کا نزول ہوتا ہے۔ مطلق محمد حیدر مصری نے اس عبارت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم خدا کے امیر احسان و مرجع منت ہیں۔ اور لو کہ ہمارے سایہ رسان اور مربون منت ہیں اس من کی بنا پر بھی اسے تفویض کے ساتھ کو رہا و تعلق نہیں ہے۔

چوتھا شب بعض مکتب میں ایک دوا بیت خباب مقدار بن اسود کی طرف منسوب ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں قتال بن مولاؑ ہر ماہ اپنی بیبی فوضہ علی رکبت شمار تلع ای المسار و انا انظر الیہ حتی غاب عن میمنۃ قلوب الطھر نزل و سیف یقطر و ما فقلت یا مولاؑ ابن کنت فقال ان غوسا فی الملاء لا علی اختصمت فصعدت فطهرتھا فقلت یا مولاؑ امرا الملاء لا علی البیت فقال یا بن الاسود انا حجة الله علی الخلق من مسلوته وارضہ فصافی اسما کذلک و یحطو قداماً علی قلما الا باذنی . یعنی ایک دوا میرے آقاؑ حضرت علیؑ نے مجھ سے فرمایا میری تلوار وڈ . میں نے تلوار پیش کی . آپ نے اسے گھٹنوں پر رکھا اور آسمان کی طرف جذبہ ناشر فرمایا میں دیکھتا رہا . حتی کہ آج خبابؓ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے . جب ظہر کا وقت قریب آیا تو اس وقت اسے در اٹھایا کہ آپ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا . میں نے حرق کیا میرے آقاؑ آپ کہاں تشریف سے گئے تھے ؟ فرمایا طاء اعلیٰ میں کچھ غوس کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا . میں نے جا کر ان کا فیصلہ کیا . میں نے حرق کیا میرے آقاؑ کیا آسمانوں کا معاملہ آپ

کے سپرد ہے؟ فرمایا ہے: فرزندِ اسود یا میں اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی محبت ہو۔ آسمان میں کوئی فرشتہ میرے اذن کے بغیر ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسری جگہ نہ نہیں سکتا۔ پس اس روایت سے بھی ثابت ہوتا کہ عالم کا نظم و نسق سرکارِ محمد دلی محمد عظیم السلام کے سپرد ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب

اس روایت بخند ویر ناقابلِ تسک و استدلال ہے۔ اولاً: اس روایت کا اصل مندرجہ مذکور نہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کے درمیان ولسے داری کیسے ہیں۔ ثانیاً: جلیل القدر صحابی کا نام لینے سے تو روایت کی محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک درمیان ولسے کی قنات و جلالت کا علم نہ ہو نیز حدیث کی جس قدر مستند و معتبر کتابیں ہیں ان میں اس روایت کا کوئی ایسا نشان تک مذکور نہیں جس سے ظاہر ہو سکتا کہ یہ روایت بالکل غیر معتبر و ناقابلِ اختیار ہے۔ ورنہ علماء اسلام و محدثین کرام اس سے اعراض و رد گمانی نہ فرماتے۔

ثالثاً: قطع نظر اصول روایت کے اصول حدیث کے اعتبار اس روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل صحیح و دینی ہے کیونکہ اس کے موضوع بحث کے قرآن و دلائل خود اس کے اندر

موجود ہیں و الغتہ یہ روایت حضرت طہ کے خلاف ہے۔ جن کی عصمت قرآن و حدیث اور اجماعِ مسلمین سے ناجذب ہے ان میں جھگڑا اور فساد کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جھگڑا بھی جس جو بعض کے قتل تک نہ پہنچے جو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ان ہذا الہیستان عظیم اللہ کے متعلق قرآن و قدرت ہے عہاذا مکرمون لا یصورون اللہ ما اموہم و ہم یا مہوہ لیسولون (دب)۔ اموہم و مہوہ لیسولون میں سے ہے کہ اللہ کی حققت نور سے ہٹا ہے جیسا کہ بعض سابقہ ائمہ میں حقیقت طہ کے ضمن میں اس امر پر مفصل تبصرو کیا جا چکا ہے۔ لہذا ای میں عرض کا پایا جانا کس طرح منصوص ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی حالت بڑی قابلِ رحم ہے جو ایسی مہل و مزخرف روایات کو کمال قبول کر لیتے ہیں۔

یہی قتل و دانش بیاہر گریسے

روح: اس روایت میں وارو ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر حضرت امیر علیہ السلام کے اذن کے اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکتا یعنی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب مسلمات قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ قرآن مجید میں خود لکھا کہ کایہ قل موجود ہے معاً تنزل الہ با مہوہ بلک ما بین الہ یتا مع اختلاف و عا بین ذلک۔ اسے رسولِ اہم نہیں اترتے مگر تجربہ پروردگار کے حکم سے۔ اس کے قبضہ قدرت میں پہلا سب بے دست و پا ہے۔ اس آیت کا شان نزول مفسر چنانچہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ نے جناب جبریلؑ سے فرمایا آپ میں تمہارا سے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ جبریلؑ نے عرض کیا ہمارا آنا یا نہ آنا خداوندِ عالم کے حکم کے تابع ہے (تفسیر مجمع البیان ۲/۵۸) و تفسیر حاشیہ ۳ و تفسیر جامع التقریب ج ۱ ص ۱۶۷ و غیر ان اسی طرح سورۃ القدر میں وارو ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح

کہ خاک کی حرکت اور ان کاسکون اذی خداوندی کے تابع ہے اور اس ردایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حرکت اور ان کاسکون حضرت امیر کے تابع ہے۔ اب اہل ایمان کو اختیار ہے خواہ قرآن کی بات تسلیم کریں اور خواہ اس سے بنیاد ردایت پر اکتفا کریں؟

تفسیر جواب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مجید کاظمی جو دعا خاک پر صوات کے سلسلہ میں موجود ہے اس میں آپ فرماتے ہیں **وَمِنْ اَدْعَاؤِ كُنُوزِ لَعْنَةِ كَاذِبٍ** ولفظ لعنہ کا ذمہ وفاق اصول و کلتہ ہوتا ہے! ان خاک پر درود بھیجیں گا ذکر کہہ سنے نہیں کیا اور نہ ہی ان کے متعلق یہی علم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ کیا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ تو نے ان کو کس امر پر نازل کیا ہے؟ یہ اس مجید و سجادہ کے کلمات ہیں جس کے کلام امام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ امام تو یہ فرماتے ہیں کہ کچھ عالم کیسے بھیجیں کہ میں ان کے کان و مرتبہ اور کام کا بھی علم نہیں۔ علامہ سید علی خان نے ریاض السالکین میں اس فقرہ کی شرح میں لکھا ہے۔ **قید دلالت علی انہ لا یعلم اصناف الملائکۃ جنہو خالقہما کما قال تعالیٰ وما یعلم جنود و لو انک الاھو۔۔۔ الخ** یعنی اس فقرہ میں اس مطلب پر دلالت ہے کہ تمام ملائکہ کے اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اس کا ارتداد ہے کہ **لعلہ** اصل تیرے ہر دہکار کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر تعویض نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ بنیرون امام آدم نہیں اٹھا سکتا؟ ان خدا الا خلاق۔۔۔

پانچواں شبہ جناب قبر سے ردایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب امیر کے دل سے جناب قبر سے دریافت کیا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ جناب قبر نے بتایا ہر دو میں تشریف سے گئے ہیں تے کہا وہ ہر دو میں کھاتے ہیں؟ نص نے جواب دیا وہ وہاں جا کر رزق تقسیم کرتے ہیں عرب مقدہ کرتے ہیں، مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے اور ملاتے ہیں اور موت و وقت تقسیم کرتے ہیں! قبر نے کہا بخدا میں اپنے آقا کو اس کا درہ کی گفتگو کی ضرور اطلاع دوں گا۔ اچھی یہ گفتگو ہر ہی حق کہ حضرت امیر فرما رہے تھے اور فرمایا اسے قبر! تہا دے اور نص کے مدعیان کیا راستہ چیت ہر ہی حق؟ قبر نے تمام واقعہ عرض کیا۔ آنجناب نے سن کر فرمایا مگر تم اس کے منکر ہو! قبر نے عرض کیا ہاں! اس وقت آنجناب نے کچھ پڑھا اور اتنے مبارک قبر کی آنکھوں پر پھیرا۔ قبر بکھنے میں کہ میں نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو آنجناب کے سامنے ایسے دیکھا جیسے کس کے سامنے ہوا دم پڑا ہوا جو نیز اور بہت سے مخلوق کو دیکھا اس وقت حضرت علی نے فرمایا اسے قبر! حق خلقنا ہما وخلقنا ما فیہما وھا جینہما وما تحتہما۔ ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے اندر رہنے والی اور ان کے دریاں والی اور ان کے نیچے لینے والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اور یہ سب کچھ آنکھوں سے ثابت ہو گیا۔

اس شبہ کا پہلا جواب
 یہ ہے کہ یہ روایت بدو و بدنام قابل استمداد و استناد ہے۔ اولاً یہ روایت
 مرسل اور مقطوع السند ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حدیث بالخصوص اصول فقہاء میں
 ناقابل اعتناء و توجہ ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کا کتب معتبرہ میں کوئی نام و نشان نہ ہوا و نہ کوئی روایت
 معتبرہ اس کی حوالہ میں۔

دوسرا جواب
 ثانیاً۔ فقہ تفسیر سند سے اندر روئے قانون روایت و روایت مثل سابقہ روایت کے بالکل
 وضع و جعلی ہے اور اس کے وضعی ہونے کے دلائل وہی ہیں جو خطبۃ البیان کے وضعی ہونے
 کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کے سند رجحان خصوصاً قرآن کے مناقض و مخالف ہیں۔ اور
 آئمہ طاہرین کا حکم ہے کہ حدیث لم یوافق الکتاب فہو زخرف (اصل کافی)۔ جو روایت قرآن کے خلاف
 ہو وہ باطل ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اظہار خلق السعۃ والارحۃ و ما بینہما و ما تحت الشجر
 خداوند عالم نے زمین و آسمان اودمان کے درمیان اور تحت الشجر والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ روایت کہتی
 ہے کہ ان تمام اُمتوں کو حضرت علیؑ نے پیدا کیا۔ اب مومنین کو اختیار ہے کہ خواہ قرآن کو معتبر سمجھیں اور اس کے ارشاد
 کو تسلیم کریں یا اس کے بالفاظ اس سے سرو پا روایت کو معتبر سمجھ کر اس کے مندرجات پر ایمان لیں۔ یہ نہایت
 انصاف و ایمان کثیر و معتبرہ کے خلاف ہے۔ جن میں ان امور کی تاویل معیومہ سے نفی کی گئی ہے۔ لہذا خداوند
 تعالیٰ انہی روایات کو وہی حال کے ساتھ جو تعداد میں نیا دہ اور سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ کالایغنی علی اولی الالباب
 میں امر بھی ملحوظ رہے کہ یہ سند اصول و عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور باب بصیرت
 میں ہے کہ حقائق کے سلسلہ میں آیات و کلمات کا ترجمہ ہوتی ہیں یا روایات متواترات پر
 مرجع علم و یقین ہوتی ہیں اس قسم کی اخبار عامہ اور وہ بھی ایسی ہے جو قانون روایت و روایت کے لحاظ سے بالکل
 بے بنیاد و جہلہ ہوں کام نہیں آسکتیں ان فی دلائل آیات لقوم یعقلون۔

چھٹا شبہ
 قرآن میں وارو ہے و ما رعبیت اذ وعبیت و لکن اللہ اعلم فی سرور اذ و لکن
 جو تم نے پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی۔ تمہیں بلکہ خدا نے پھینکی تھیں۔ اس آیت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا فعل اللہ کا فعل ہے لہذا وہ حکام کرتے ہیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وہ حکام میں کرتا ہوں
 پس اس سے نفوذین ثابت ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب
 اس آیت مبارکہ سے اس مقصد کے لئے استدلال کرنا بدو و بدنام باطل ہے۔ اولاً
 اس سے کہ اگر اس فقرہ سے نفوذین ثابت ہوتی ہے تو پھر نفوذین اقی نام لوگوں
 کے حق میں ثابت ہے جو اس جنگ میں آنحضرت کے ہمراہ خریکے تھے کیونکہ ان کے متعلق ارشاد قدوس ہے

وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ثُمَّ كُنَّ زَكَاةً عَلَيْكُمْ إِذْ قُتِلْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ يَاقُوتَ السُّيُوفِ
مُجْرِمِينَ۔ فَمَا هُوَ جَرَا بَكُم فَهَوَّجَا بَنَا۔

دوسرا جواب

یہ آیت مقام مجاز کے تعلق ہے، چرکہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آنحضرتؐ نے ایک سٹھی کنگریوں کی کفار کی طرف پھیل گئی تھی اور وہ کنگریاں تمام کفار کے چہروں پر لگیں۔ ان کو آنکھیں چندھیا گئیں۔ خدا نے عزوجل اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ رسول کنگریاں پھینکی تو تم نے ہی جتیں لیکن ان کا نام کفار کے چہروں کسب نبیاًۑ فوق طاقت بشری فعل میں نے انجام دیا تھا غباب محدث حسن فیض کا شافی علی الرحمن نے کہا ہے "ثبت الرسول اللہ لان بعد من عروقہ ولفاء عند معنی لات اشوا الذی لا یبدل فی قدرہ البشر نعل اللہ سبحانہ فکانہ فاعل الوحیۃ علی الحقیقۃ وکانہا لحد توجد من الرسول" (تفسیر مانی ص ۱۹) یعنی ایمان خدا نے تیر مارنے کا اپنے رسول کے لئے اس لئے اثبات کیا ہے کہ حدیث مدعی آنحضرت سے صادر ہوئی عقل اور نفی اس لئے فرمائی کہ اس کا وہ اثر جو طاقت بشری سے خارج ہے پختہ پیدا کیا تھا۔ لہذا گویا کہ درحقیقت کنگری خدا نے ہی ماری تھانے رسول نے "اسی طرح دوسرے صحابہ کو بظاہر ہے کہ تم یہ فخر مبالات نہ کرو کہ کفار کو تم نے قتل کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم شیر بیگ تھے مگر کفار کو مرعوب کرنا مقابلاًشہ دول کو قتل کرنا اور طائفہ کو تباہی نصرت کے لئے آمنا تا یہ سب کچھ میرا فعل تھا اس لئے درحقیقت کفار کو میں نے قتل کیا و لامعندہ تفسیر مانی ص ۱۹ و تفسیر برهان ۲ ص ۷) پیار شاہ قدرت الہی بھی ہے جیسے سورہ واقعوں میں ذکر رہا ائمہ توحید ام خلی الارواح تم زما صحت نہیں کرتے بلکہ ہم ذرا صحت کرتے ہیں؟ یا ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو تفوہیف کے ساتھ کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے۔ فقط منافی باطل و اسی صل فیصلہ۔ حیا و منشور۔

ساتواں شبہ اور اس کے جوابات

وہ شاؤ قدرت ہے خداوند اقدس احسن العالین بابرکت
بے وہ خارج پیدا کرنے والوں میں سے بہترین پیدا کرنے والا
ہے۔ اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور خالق بھی ہیں۔ پس اس آیت سے بھی تفریق
ثابت ہوتی ہے۔

پہلا جواب | اس آیت مبارکہ سے تفریق کے اثبات پر قسماً کزاتیں و جہ سے غلط ہے آذی۔ یہ آیت اسلوبِ عرب کے مطابق ہے اہل عربیت کا دستور ہے کہ جب کسی شخص کا کس صفت و معرفت میں کمال ظاہر کرنا مقصود ہو تو اس صفت کے ماہروں کو بلور میض جمع کر اس مخصوص شخص کے ساتھ غلط و احسن یا غیر، ناکرا سے سب پر فوقیت دے دیتے ہیں جیسے احسن، القاجورین، احسن النیادیین، احسن الحدادیین خیرا لمناذین، خیرا لبقالیین وغیرا۔ اگرچہ اس صفت کے ماہروں کا خارج میں بالغرض و جہ دہی نہ ہو اس سے

یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے صنعت کار ضرور موجود ہوں۔ یہی حال احسن الخالقین کا ہے۔

دوسرا جواب خاتمنا "خلق" بمعنی "ساخت"۔ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قاموس ج ۲ صفحہ ۲۲ طبع مصر، بنابرین ممکن ہے۔ مفہوم آیت (و انزلنا من السماء ماء) یہ ہو۔ واللہ احسن العالین۔ یعنی اگرچہ صانع (مناخیز المخلوق) بہت

بہت ہیں کوئی خدا ہے کوئی بنابر ہے کوئی دباغ و صباغ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض اپنی اپنی صنعت میں بہت ماہر ہوتے ہیں مگر خلقِ عالم ان سب صانعین میں سے بہترین صانع ہے بلکہ ان کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک! و من احسن من عند صفتہ۔ بنابرین اس آیت کو اہل بیت علیہم السلام کے خالق ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ کالہ یعنی نا۔

تیسرا جواب مثلاً: لعنت عرب میں "خلق" بمعنی تقدیر و اندازہ لگانا بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ المعجم صحت اور قاموس ج ۲ صفحہ ۲۲ و حیرہ میں مذکور ہے۔ لہذا بنابرین اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام اندازہ لگانے والوں اور منصوبہ بندی کرنے والوں سے خداوند عالم بہترین اندازہ لگانے والا اور منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ لہذا اس کا انفرادیت کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔

چوتھا جواب واللہ! اسی آیت کے ذریعہ تغیر صافی وغیرہ میں ایک رعایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مخلوقیں پر بھی باب المجداز خالق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد چار تک شمار کی گئی ہے ایک حضرت جبریلؑ دوسرے ادریسؑ و فرشتے جبرائیلؑ خدائے ادریسؑ اور تیسرے کی تصویر کش کرتے ہیں۔ چوتھا سامری جس نے گوسالہ بنایا تھا۔ ہمارے آیت اپنے ظاہری معنی پر ہے گی۔ لیکن پھر بھی اس سے آئمہ ظاہرین کا خالق عالم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بزرگوار بھی اذن خالق کر دے گا تو پھر وہاں ہی مذکورہ باوجود افراد پر خالق کا اطلاق کیا تھا و ناں یہ بھی مذکور ہوتا کہ ہم آئمہ اہل بیت بھی خالق ہیں لیکن جب یہ وارد نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ اب بعض قیاس آزمائی سے کام نہیں لیا جاسکتا کہ جب غلام و غلام پر خالق کا اطلاق ہوا ہے تو آئمہ اہل بیت پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ غلام اولیٰ من قاسم ابلیس۔ علیہ ہر یہ معادیت بھی کل نظر ہے و لا تدعون اللہ مالا یشفک و لا یغوث فانی تعلت فانک اذا من الظالمین۔

آٹھواں شبیر متحدہ آیات و روایات میں وارد ہے کہ خلاق عالم نے خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ کے مختلف کاموں کو انجام دہی پر مختلف عالم کے مولا کر رکھے ہیں اور مذہب حق کا عقیدہ ہے کہ خدا کے آئمہ ظاہرین کے خادم ہیں۔ پس جب خادم ان امور کو انجام دے سکتے ہیں تو ان کے مزدوم ان امور کو انجام کیوں نہیں دے سکتے؟ میں مکن ہے کہ تورات الامر طہ کہ ہم ان کے اور حکم الہی اولی الامر

یعنی اگر اجماع بریں اور اولی الامر کے اوپر خداوند عالم حاکم اعلیٰ ہو جیسا کہ دینی نظام میں بادشاہ اور ولی برادر دیگر
حکام کی مثال سے یہ مطلب اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے، اس شبہ کا خلاصہ
یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی دعا کا قدرت میں وہی مشیت ہے جو ایک ذریعہ یا تدبیر کی کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔
چونکہ زیر بحث مسئلہ اصول و قواعد سے تعلق رکھتا ہے

یہ شبہ پچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے اس کے اثبات کے لئے دلیل قطعی دیکار ہے۔ ظاہر

ہے کہ امور اعتقادیہ میں بلکہ تمام دینی اور دنیوی معاملات میں فقہ امکان عقل کہ ایسا یا ویسا ہونا ممکن ہے اور اس
سے کوئی امر محال لازم نہیں آتا۔ کسی امر کے ثبوت کے لئے ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ عقل بہت سی باتیں ممکن ہیں، مگر
ان کا نہ اعتقاد رکھنا جائز ہے اور نہ ہی ممکن اس کے مطابق عمل جائز ہے مثلاً کون سا محال لازم آتا ہے اگر تیرا بشر
اور ان کی حریت ظاہرہ کو مسجد، دار کھا جائے بلکہ ان قواعد تدبیر کی عبادت کی جائے۔ مگر شرعیت فقہ سے
قواعد کی رو سے غیر اللہ کو نہ سمجھ جائز ہے اور نہ اس کی عبادت روا یہی کیفیت متعلقہ مسئلہ کی ہے۔ آیات
کثیرہ اور روایات و فقیرہ اس عقیدہ کی رو میں وارد ہوتی ہیں۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض
اس عقیدہ باطل کی نفی پر کوئی نص نہ بھی موجود ہوتا تو اس سے اس پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا کیونکہ نفی منہاج دلیل
نہیں ہوتی۔ البتہ کسی امر کا اثبات خصوصاً جب کہ وہ امور اعتقادیہ سے متعلق ہو دلیل قطعی شرعی کا محتاج
ہوتا ہے۔ واذہبیں فیسی۔

یہ جو کہا گیا ہے کہ اس اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تقریر
دوسری وجہ سر تا سر پر حرام اناس کو متاثر کرنے اور ان کے بیچ عقیدہ پر ڈاک ڈالنے کے لئے ہے جو
موجود ہے۔ اگر ارباب عقل سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے
کہ یہ اعتقاد رکھنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہے، اس خرابی سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کونسا
نظام عالم بگڑتا ہے؟ تو نظام عالم میں تو اس سے خرابی لازم نہیں آسکتی کہ اس کا نظام و تدبیر خلق عالم ہے۔ ہو
سی لا یحوت اور اگر اس سے دینی خرابی مراد ہے تو وہ موجود ہے کیونکہ یہ عقیدہ خدا و رسول اور آئمہ ظاہرین
پر افتراء ہے اور ان کے نصوص صریحہ و مجملہ کے مخالف ہے۔ وانما یفتوی الکذب الذی لا یؤمنون
جس کی وجہ سے نعت ایمان سلب ہو جاتی ہے اعادنا اظہار۔

تفسیری وجہ نظام دینی کو دینی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے باوجودیکہ اصل
قیاس ہمارے اصول مذہب کے اعتبار سے باطل و ماطل ہے رسول و آل رسول کا اصل طریقہ
نظام شرعی کا قیام اور انفاذ حدود اور اجراء احکام ہے نہ نظام دینی کا چلانا۔ اس ان امور میں وہ شفاعت

و سفارش فرماتے ہیں اے خدا اسے قد اللہ ان کی سفارش کو مسترد نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ خدا کا کوئی ذریعہ ہے اے خدا کوئی مشیر اس کی ذات اس سے اجل و ارفع ہے وہ غنی بالذات ہے حضرت امیر طیبہ اسلام و ملت یسٹیش میں فرماتے ہیں اللہ بربطہ و ذیہ و لا خلق میں عبادہ یتقیہ خدا و عبادہ جو بربطہ عالم کی تدبیر کرتا ہے اسی اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتا و مباحیج الجنان خدا فرماتا ہے فلا تغرب اللہ الا مثال۔ خدا کے لئے شایں نہ ہو کہ وہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من شبہ الخلق بالمخلوق فهو مشوک و موثق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ و مدح و شکر ہے۔ (حمید لاخبار)

چوتھی وجہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر لاکھ کام انجام دے سکتے ہیں تو آٹھ لاکھ کیوں انجام نہیں دے سکتے جو کہ محض لاکھ کی ہیں؟ یہ تقریر سراسر فریب کاری یا جہالت اور عسکاری پر مبنی ہے ورنہ کسی نے یہ کہا ہے کہ آٹھ ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ آٹھ اہل ذراعت اللہ تعالیٰ ہیں۔ خدا و قادر مطلق ہے کہ اگر کہا ہے تو پھر جیسی کمزور مخلوق سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ نزاع اس میں نہیں ہے کہ آٹھ اہل طیبہ اسلام ان امور کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بلکہ تمام تر بحث و نزاع اس امر میں ہے کہ آیا ان امور کی انجام دہی آٹھ طیبہ اسلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے یا نہیں؟ ان کا منصب نہیں ہے؟ اگر کسی کا خادم کوئی کام کرتا ہو تو اس سے کب لازم آتا ہے کہ اس کا محض وہی ضروری کام کرے؟ اگرچہ وہ کام خادم کے شایان شان بھی نہ ہو۔ اور کہیں کسی کام کا کر سکتا اور بے لکھ فرض منصبی سمجھ کر کرتا اور ہے۔ مآطون را شایانہ کافی است۔

نواں شبہ اور اس کا جواب یعنی زیارات میں ایسے فقرات موجود ہیں جن سے تعریف ثابت ہوتی ہے

لے احسن الخلق الخ اول کے بعد بعض اہل غرض غرضیہ ہیں اس عبارت کے لئے اور اہل غرضیہ سے کام لے کر نہیں و آسمان کے قلابے طے ہیں۔ اس عبارت اناس کو ملار اسلام سے جہنم کرنے کے لئے اس انداز میں اسے چیلک میں اچھا لاکر شاید عظیم حکومت بھی ان کی کارستانی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوگا۔ بالانصاف ظاہری کام کرنا عظیم فائز اس عبارت کا مطالعہ کریں۔ کیا ایسے آٹھ بیت طیبہ اسلام کی توہین کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہے؟ کیا اس عبارت میں آٹھ اہل ذراعت کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ کیا اس میں ان کو ان امور کی انجام دہی سے عاجز بتایا گیا ہے؟ یا اس میں ان کے حال روح القدس ہونے کی نفی کی گئی ہے؟ حاشا وکلا۔ حاکم کیف تحکون؟ ظاہر ہے کہ اس عبارت میں صرف خداوند عالم کے علی کل شئی تدبیر ہونے کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ اتنا واضح و آشکار مفہوم ہے کہ کسی بھی صاحب عقل سلیم دیکھ سقیم کو اس کے سمجھنے میں ہرگز کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی (۱۵ ص ۱۵۱) کافی قلمیہ مومن فرزاد ہم اللہ موصیاً (از مضمون)

جیسے زیارت رحیمیہ میں مروی ہے آملاکم فیما البکرم التفریق و ملیکم التعلیق الی غیر ذلک من العبادات اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ زیارات مستند ہیں یا نہیں؛ ان میں وارد شدہ غلط تلفظیں سے مراد وہی دینی امور ہیں تو فریق ہے جیسا کہ اس کے سیاق و سباق سے واضح ہے اور تفسیریں جو من دین سے مراد آخرت میں ثواب عطا کرنا ہے جو کہ ان کی شفاعت کو برپا سے حاصل ہو گا بہر حال اس قسم کی زیارات و عبادات کو ہمارے متعلقہ مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی مزید توضیح کے لئے کتاب صحیحہ اہل نوار علامہ شبیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ خدا تعالیٰ۔

دسوال شبیر بعض روایات میں وارد ہے کہ توفی ناعن الموجد بیتہ ثم قولوا فیما عاشتہن قبلہا ہمیں دیوبندیت سے بچنے رکھو چھ بار سے حق میں برپا ہو کہو۔ ہرگز ہماری اصل حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا اور سب کچھ کے ہم سب کچھ الہی ہوتے جیسے اللہ کے حق میں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ان کو خالق و رازق وغیرہ کہنا درست ہے بلکہ سہادت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے خود بر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ غلام ہے تمہارے زمین الہ کا اور جب ہمیں خدا و رسول اور آثار اہل ہر کے حدود معلوم ہی نہیں لازمی کے حق میں خود پرستی وارد؛ ان کی شان میں تو بار بار غلطی کرتا رہے؟ کما قبل

گوید خاتم ثنائے قریطیؑ ۔ حق ای کس زحق ثنائے قریطیؑ

یہ شبہ پختہ و جہر باطل ہے وجہ اول [حقانہ میں اخبار امارہ و اتفاق اعتقاد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اخبار احاد سے زیادہ سے زیادہ نقل حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ حقانہ میں ناقابل اعتبار ہے۔ حقانہ میں علم و یقین ضروری ہے۔ جو کہ آیات و حکمت یا روایات متواترات سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ علاوہ اظہار کے ایسی روایات کا یہی تحقیق جواب باصراب دیا ہے۔ چنانچہ جناب سید الطہار السید حسین بن حضرت خضر الاعلیٰ قدس سرہ نے اپنی کتاب حدیثہ سلطانہ جی اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے فلکو فہامی اخبار الاحاد لا تصلح للاعتقاد فی اصول الاعتقاد و حشہ علی مکتوبہ جہا اخبار احاد سے ہونے کے اصول اعتقاد میں ناقابل اعتبار ہے۔

دوسری وجہ [ابا طیل حداد مذکور ہے۔ اس میں جو وارد ہے کہ جس مرتبہ دیوبندیت سے نپا ہو کہو۔ کون یقینہ اور اسباب کلام سے واقف انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہمارے متعلق غلط درجہ نہ کہہ؟ باقی جو بھی چاہے کہتے رہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صفات شان دیوبندیت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ہمیں متصف نہ کرو ہم متعدد آیات کے حوالہ جات سے ثابت کر چکے ہیں کہ غلط و مذہبی اور احمقہ و احمقہ وغیرہ متصف

کا تعلق درجہ بنی صفات سے ہے کما قال عز من قائل اللّٰہی خلقکم ثم ودّ خلقکم ثم یعیثکم ثم یحکمکم
 ثم الیہ ترجعون۔ لہذا اگر اہل باطن ہم سلام اللہ علیہا رکھنا تو درحقیقت ان کی کسی طرح بھی شریعت سے

تفسیری وجہ اگر بالفرض ایسی روایات کا وہی مطلب ہو جو یہ حضرات مراد سے ہے ہیں کہ سادھے لفظ سب کے اور
 سب کے کہنا سب سے۔ تو کیا یہ حضرات سدا کیسے گئے کہ آئمہ ہدایت کو رسول کہا جائے یا ائمہ کو
 جناب و سرور کے اطلاق قرار دیا جائے یا ائمہ کی صفات خاصہ اس معنی کے اعتبار سے جس اعتبار سے ذات ہادی تعالیٰ پر ان کا اطلاق
 ہوتا ہے ان ذات مقدسہ پر اطلاق کیا جائے؟ جب یہ جائز نہیں اور یقیناً نہیں تو ناشائستہ ہے کہ اس کا بھی مفہوم
 وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ قولا ما شئتم کے عموم سے مراد یہ ہے کہ وہ صریح و ثنا
 جو تو اہل فروع کے اعتبار سے جائز ہو وہ دل کھول کر کہا جاسکتا ہے اور پھر بھی ان کے فضائل و حمائد کا شمار نہیں ہو سکتا
 نہ یہ کہ جو کچھ ہمارے ہر خط یا لکچر میں خود تراش کر کہہ ان ذات قدسی صفات کی طرف منسوب کر دو۔ عاذا باللہ و کلام ائمہ کا
 یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ ایسے خوش فہم حضرات کو کلام امام کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ غیبیہ
 کلام ائمہ مافی مقام شہد است۔

چوتھی وجہ یہ درست ہے کہ ہم خداوند سرور اور آئمہ ہدایت کی کاغذ و مداد سے کلام نہیں کرنا سکتے بلکہ ان کا کلام اس طرح ہونا چاہیے
 جو اس آسان کاغذ پر لکھا جاسکے لیکن اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہمیں حدود و پریمیت اور حدود و نہت و امامت کا کچھ بھی علم
 و اندازہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کے صفات ثبوتیہ و سلبیہ کا اعتقاد رکھنے اور خصائص نبوت بیان کرنے اور
 صفات امامت سمجھنے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہی کیا ہے؟ ہم جو خدا کے لئے چند صفات ثبوتیہ و سلبیہ ثابت
 کرتے ہیں (پہچان اسلام کے لئے) چند صفات نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں یا چند فضائل امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔
 تو اس سے یہ کب لازم آئے کہ ہم نے ان کی اصل حقیقت کو معلوم کر لیا ہے اور وہ حدود و پریمیت بھی مگر آنا تو
 ضرور ہوتا ہے کہ جو صفات خدا کے لئے ثابت ہیں ان میں کسی اور کو خیر کیسے قرار نہیں دیتے اور صفات نبوت میں غیر نبی
 کو تسلیم نہیں دیتے۔ اسی طرح فضائل ائمہ میں خیر و ایمان کو برابر نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر ائمہ میں صفات نبوت یا صفات درجہ
 تسلیم کر لے جائیں تو حقیقتاً عدم آئے گا یا نہیں میں صفات الہیہ تسلیم کر لیں جب بھی خود لازم آئے گا۔ جیسا اور پانچ ائمہ
 میں اس مطلب کی وضاحت ہے۔ ائمہ کی جائزگی ہے۔ یہ کلام فضول بات ہے کہ ان حضرات کو سوائے خدا سمجھنے کے
 اور کسی طرح ہم سے خود ہی نہیں سمجھ سکتے یہ عقیدہ تفویض غریبی کا قیاس ہے شہر ہے جیسا کہ ابتدائے جمعہ میں اسے
 ثابت کیا جا چکا ہے یہی ان عقائد سے ثابت ہوا کہ وہ قولا ما شئتم۔ کا محوم بچے محوم پر باقی نہیں ہے بلکہ
 محض ہے و ما من عام الا و قنا حق شہد و مسلم ہے اے ماشاء و نہاد نہ ان عقائد سے قطع نظر

کر کے اس کے عزم کے ساتھ استدلال کرایا یہی ہوگا۔ جیسے کوئی شخص حدیث نبویؐ قرآن الہی و الائمہ تظاہر خواہ کے ساتھ تسک کر کے کہے کہ تمام فرقہ بانے اسلام نامی میں دو کوئی پر عمل یہ استدلال کرے کہ حل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تحقیق سفاقت ہے۔

گیارہواں شبہ اور اس کا جواب اگر تفریق کا حقیقہ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے شرک لازم آتا ہے تو پھر اس خرابی سے کوئی چاہے فرار نہیں ہے کیونکہ ظلم کا ان امور کا انجام دینا تو مسلم ہے لہذا یہ کیا بات ہے کہ ظلم کا انہی امور کو انجام دیں تو شرک لازم نہیں آتا لیکن آتشاہل بیتؑ اس کا انجام دیں تو شرک لازم آتا ہے؟

اس شبہ کا پہلا جواب اس شبہ کے کئی جوابات دیئے جا سکتے ہیں آؤ یہ کہ بعض اوقات دولعل بظاہر بالکل باہم جانس و شائبہ اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر اس وجہ سے کہ ایک ذات میں اللہ ہے وہ باعث قرب و نزدیکی قرار پاتا ہے اور دوسرا وجہ خیر و اذی میں اللہ ہے اس لئے بعد از وجوب شرک مانا جاتا ہے چنانچہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جو لوگ اکثر معصومین کے علاوہ دیگر خلفائے جو کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں وہ مشرک ہیں اور جو آخر ظہرین کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ حق و خدا پرست، عادل و نیکو ہیں۔ صوفیوں میں غیر خدا کی اتباع ہے مگر ایک صورت میں شرک ہے اور دوسری صورت میں ایمان۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ بعض اس لئے کہ جو آخر ظہرین کی اطاعت و پیروی کا منہاں اللہ حکم ہے اور دوسرے خلفاء کی اتباع کا کوئی اذن نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہمارے متعلقہ مسئلہ کی ہے چنانکہ ظلم کا براہ امور ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے لہذا ان کو نہ تسلیم کرنے سے شرک لازم نہیں آتا اور آخر ظہرین کا نہ برہنہ و قسطنطین ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اگر ان کو نہ براہ راست ظالم مانا گیا تو شرک لازم آئے گا۔

بارہواں شبہ اور اس کا جواب مردہ انزل کی تفسیر میں متعدد روایات کے اندر موجود ہے کہ علیہ السلام کو فرشتے امام وقت کی خدمت میں تمام امور سے کو حاضر ہوتے ہیں

اور اس سال زمین پر جو کچھ واقع ہوا ہوتا ہے اس کی اطلاع امام کو دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا نظم و نسق امام کے ہی سپرد ہے۔ وہ نہ ملکہ کائنات کی خدمت میں آتا ہے معنی دارد؛ اس شب کا تحقیقی جواب جیسا کہ سرکارِ عالم مجلسِ مبارک سے دیا ہے اور دوسرے احکام سے ان کی تائید فرمائی ہے یہ ہے کہ نفیس ذلک لہد خلیقہم فی ذلک دلائل استشارة بہ العبد لہ المطلق والاصور نفیس ذلک الا کثیر یفہم و انکنا مہم و اظہار و نعت مقامہم و سابقہ بحار الوزار ص ۳۱۳) امام وقت پر ملکہ کا نزول اس لئے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہار کو نظامِ عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا ان سے خدا کو مشورہ کرنا مقصود ہے خدای تعالیٰ و حاکم ہے بلکہ آئمہ اطہار پر ان کے اکرام و احترام اور ان کی وقعت و عظمت مقامِ ظاہر کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے کہ جب ملکہ زمین پر آئے تو پہلے جتنا سے خداوند ہی کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف حاصل کریں۔ صاحبِ امانۃ الانوار مشکوٰۃ کلام سرکارِ عالم نے کہ یہی توجیہ و وجہ نقل کرنے کے بعد نظرِ استقصا دیکھتے ہوئے لکھا ہے و اقرب ما ذکرہ طالب شراہ غیہ تنبیہ و توجیہ و وجہ لاجار المذکورۃ و خیوہا الخ ص ۳۱۳۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ حضرت علامہ عیسیٰ نے ذکر کیا ہے اس میں ان احادیث کی جودیکہ القدیم آئمہ پر نزول ملکہ کے بارہ میں وارد ہوئے ہیں انکی بہترین توجیہ و تائید ہے۔ یہ تھے وہ شکوک و شبہات میں کے ساتھ قائلینِ ظہریٰ تسک کرتے ہیں یا تسک کیا جاسکتا ہے۔ جنہیں تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں کیا بھیج کر کے ان کو بفضلِ تعالیٰ بہارِ مشورہ کر دیا ہے نقد متالی مامہرا میں معنی فجعنا ہا ہا ہا منشورۃ قد تبین لہ و شد منی الحق۔ فمن شاء فلیؤمن و منی شاء فلیکفر۔ و ما علینا الا ابلاغ

حضرت مصنف نے غم نے خلاۃ و مغفون کے جو مقامات منسوخ شدہ کئے ہیں کہ وہ اصل و مشائخِ قم کی طرف سے ایضاً تفسیر و کتابی کی نسبت دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق اتنی وضاحت مطلوب ہے کہ یہ کوئی خاصہ کلمہ نہیں ہے کہ ہر حال و مغفون میں یہ علامات ضرور ہی موجود ہوں۔ بلکہ مصنف قدام کی یہ فرمائش اپنے دور کے مخصوص حالات و کیفیات پر مبنی ہے۔ مکان و زمان کے تغیر و تبدل سے ایسے علامات میں بھی تغیر ہوتا ہوتا ہے چنانچہ دورِ حاضر کے ”مغفون“ جن کافر و اکلِ فرقہ و شیعہ تھے، جو کہ شیخ احمد اسحاقی کا نتیجہ ہے و حوزہ علمینِ اشراف کے علماءِ اعلام اور دوسرے تمام تابعِ قرآن و سنت غیر الانام علماء کرام کو تفسیر کی طرف منسوب کرنا ہے اور خود مبارک راہ و متعلقِ بہانہ اور دیگر علومِ مخفیہ کی معرفت تیار رکھنے کا دعویٰ ہے۔ اور یہی کیفیت ہمارے ملک کے علماءِ ناجہال کی ہے کہ وہ اپنے کی نشر و اشاعت کرنے اور حرام کا انعام سے وادھیں حاصل کرنے کے لئے حقیقی علماء و مجتہدین کی تذلیل و ترویج میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا محبوب شغل سمجھتے ہیں۔ بہر حال ان کی شناخت کا اصل سہارا وہی حقاہ و نظریاتِ فاسدہ ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ یہ ظاہری علماء فقط بعض اوقات کاشف ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہنر میں کاشفیت کا یہودی منقود ہوتا ہے۔

باب الاعتقاد فی الظلمین

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا

فيهم اثم ملعونون واليه ائمة

منهم واجبة قال الله عز وجل

وما للظالمين من انصار وقال الله

تبارك وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله

كذبا اولئك يعرضون على ربهم

ويقول الا شاهد هؤلاء الذين

اثر ميسواں باب ظالم لوگوں کے بارے میں اعتقاد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ظالموں کے متعلق ہمارا

یہ اعتقاد ہے کہ وہ ملعون اور مست خداوندی سے دُور ہیں۔

ان سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ خداوند عالم ارشاد

فرماتا ہے۔ ظالموں کے لئے دُور قیامت (کئی نامرود نگاہ

نہ بر لگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔ جو شخص خدا پر جھوٹ بروسے

اس سے بڑھ کر کُفر عالم ہے۔ یہ لوگ جب خدا کے دربار میں پیش

کئے جائیں گے۔ تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے

واللہ العالمہ وعلیہ اکمل فاتم

قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اعتد علیٰ ناسیما یحتدی لنفسہ ومن ضل
فانما یضل ملیحاً وما انا علیکم بکفل۔

اثر ميسواں باب ظالموں کے متعلق عقیدہ کا بیان

اس باب میں حضرت مصنف علیہ السلام نے چند امور ذکر کئے ہیں۔ ۱۔ ظالمین اور آئمہ طاہرین کے مابین
سے بیزاری اختیار کرنا۔ ۲۔ منکرین امامت اثر کا انجام دہا میرا لڑائی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا عشر
۳۔ جناب سیدہ عالم کی تمام زبان عالم پر افضلیت (۴۔ قاضین انبیاء آئمہ کا کفر۔ ہم ذیل میں ان تمام مسائل پر اور
بعض دوسرے متعلق مباحثہ پر حسبِ گنجائش کسی قدر تفصیل سے تبصرہ کرتے ہیں۔

حق و باطل کی امر کے آرائی اور نہ خدا آرائی ابتداء سے آفرینش کائنات
سے جاری و ساری ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار برہمی
اور آئندہ سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ لایزال و دائمی
الہی برہم القیمتہ۔ دنیا میں ہر شے۔ ہر حقیقت اور ہر نظریہ کی ضد موجود ہے۔ جب بزدلان و رعون کے مقابلے میں ہر
و شیطان کھڑا ہوگی تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ ہر غیر کے ساتھ شر اور ہر حقیقت کے ساتھ اس کی ضد موجود ہے۔

كَذِبَ الرَّاحِلُ رَيْبَهُمُ الْاَلْعَنَةُ اَللّٰهُ
عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَعْرِضُهَا عَوجًا
هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَانُورُوتِ قَالِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ
الْآيَةُ اَنْ سَبِيلَ اللّٰهِ قَبِيلُهُ
الْمَوَاضِعُ عَلَى ابْنِ اَبِي طَالِبٍ
وَالْاُتَمَّةُ رَحْمَةُ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

پروردگار پر جھوٹ بڑھاتے تھے خبردار! ان ظالموں پر
خدا کی لعنت ہے۔ جنہوں نے خدا کی راہ سے بندوں کو روک
کر اس میں کمی ڈالنے کی کوشش کی اور یہی لوگ آخرت
کے شکر ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ یہاں وہ سبیل خداوندی سے مراد حضرت امیر المومنین
علی بن ابی طالب اور دوسرے آئمہ الہدایہ علیہم السلام ہیں۔
خدا نے عز و جل کی کتاب میں

ابن کے مقابلے کے لئے قابل اور مومن کے لئے فرعون، اور محمد مصطفیٰ کے خلاف ابو جہل، البرصیان اور سلیمہ کذاب
وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح حقیقی خلافت و امامت کے خلاف معضوبی خلافت و حکومت موجود ہے۔ حقیقت یہ
ہے کہ اسلام کے اندر جتنے غری خرابے اور ٹکٹے فساد اس اختلاف کی وجہ سے چھوئے۔ اتنے اور کسی وجہ سے نہیں
چھوئے۔ حقیقت نے جیسے کذب کو ماننے سے انکار کیا۔ خواہ اس کے سر پر کتنی ہی مارے چلے۔ اور کذب نے
حکومت کی آڑ میں کوئی ایسا نظم نہیں تھا جو حق اور اہل حق پر نہ کیا ہو۔ اسی تنازعہ اسلام کے فقہ و احکام پر
بھی بہت بڑا اثر ملا۔ اور یہی اختلاف تمام اختلافات اور فقہ اسلام کے احکام میں ترمیم و تفسیر کا باعث
بنا۔ جن لوگوں کو آنحضرت کے انتقال پر ہلال کے بعد اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسکی امامت کو یرغمانی
حکومت کے ساتھ چل دیا۔ اور اس تبدیلی کے لئے انہیں وہ تمام فقرات جن پر حقیقی امامت مبنی تھی۔ دہلے پٹے
اور ان کے بدلنے کے ساتھ اسلام بدل گیا۔ غرض کہ بقول صاحب حل و حل امامت کا اختلاف امت اسلام
میں سب سے بڑا اختلاف ہے اور مذہب تشیع و تسنی کا بنیادی نقطہ اختلاف بھی یہی تنازعہ ہے (ملفوظ اسلام)
امت اسلام میں امامت کھدے سے سرحدیں ہیں۔ ایک وہ سلسلہ جلیل ہے جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب
سے شروع ہو کر امام مہدی دوران صاحب العصر و ان حضرت حجت بن الحسن تک پہنچتا ہے۔ اور
دوسرا سلسلہ غائبانہ کبریا ہے۔ ثبوت برکات معلوم مردان الہامی یا مستقیم عباسی یا کسی اور پر جا کر منتہی ہوتا ہے؟
دعویٰ کا یہ علم ان کی خلافت کے طبر و ادب کو میں نہیں ہے

امامان امام الہدی و امام الضلالہ قتال شد
تعالیٰ وجعلناہم ائمتہ یمہدون یا مریا و
قال اللہ وجعلناہم ائمتہ یدعون الی النار
و یوم القیمۃ لا ینصرون و اتبعناہم فی ہذا
الدنیا لعنہ و یوم القیمۃ ہم من
المقبوحین فلما نزلت ہذا
الایۃ و اتفوا فتت لا تعیب بن
الذین ظلموا منکم خاصۃ

و قسم کے اماموں کا ذکر آیا ہے۔ ایک امام ہدایت دہرا
ام خلافت۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ ہم نے انہیں ایسا
امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ نیز
و ائمہ خلافت کی خدمت میں (خدا فرماتا ہے) ہم نے انہیں
ایسا امام پیدا کیا ہے جو دوزخ کی طرف (لوگوں کی) دعوت
دیتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کی امداد نہ کی جائے گی اور ہم
نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے۔ اور
ممدن قیامت ان کا شمار ذلیل و خوار لوگوں میں ہوگا جس پر یہ آیت مبارکہ
نازل ہوئی کہ۔ اس آیت سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں جو بیکار کو اپنی بیٹھ میں سے لگا

حضرت شیعہ خیر البرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سرور کائنات نسبت الہیہ
خلافت علی کا اجمالی بیان کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرما کر دنیا سے تشریف
لے گئے۔ اس خلافت کا اعلان و برکت ذوالحجہ کے موقع پر کیا۔ (سند احمد بن حنبلہ وغیرہ) اور آخر میں خیر غم کے
تھام پر خلافت کو اپنا جگہ بہ فضل مقرر فرمایا اور دلی جہد کی رسم ادا فرمائی۔ اور اس درمیان حرمہ میں بھی
آنحضرتؐ برابر حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب اور ان کی تقرری کا ذکر فرماتے رہے۔ اور دلی گیارہ ائمہ ظاہری
کی بھی مع نام و نسب تصریح فرمادی۔ جیسا کہ اثب کے ذیل میں اس مطلب پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے۔
آنحضرتؐ نے اپنے اس امروہ عمد سے واضح کر دیا کہ خلافت بالحق جلت ہے نہ الامار و غیرہ۔ مگر افسوس
حسب یعم قدیم انہاء دنیا نے ان وارثانہ زمین کو آنحضرتؐ کی ظاہری مندر خلافت پر تسلیم نہ کرنے دیا اور
زمام حکومت ایسے ہاتھوں میں دے دی جو کسی طرح بھی اس منصب الہی کے اہل نہ تھے۔ لہذا ان ائمہ ظاہری
کی موجودگی میں جو لوگوں نے ظاہری خلافت و حکومت پر قبضہ کیا۔ ان کا یہ قبضہ حضرت علیؑ اور ائمہ علیہم السلام
کی نگاہ میں فساد و فحاشا تھا۔ (والحق مع علی و علی مع الحق) جیسا کہ امر حضرت امیر المومنینؑ کا سند خطبات
وارشادات اور دوسرے ائمہ ظاہری کے فرامات سے واضح و مبین ہے مثلاً خیرہ حقیقیہ میں آپ فرماتے ہیں
لقد نقضنا فلان و هو یعلم ان محلی منها محل الخطب من الوئی بین ذی المیل و لا یوئلا اتی الطیر
فلان (یعنی خلیفہ اولی) نے قیصر خلافت کو زبیر بنی کر لیا۔ حالانکہ اسے علم تھا کہ کبھی خلافت سے وہی تعلق ہے
جو قطبہ آسیا کو آسیا سے ہوتا ہے (میں اس علی بنہ تمام پر فائز ہوں کہ) کبھی سے ہم و معرفت کے چشمے بھڑ رہے
ہیں اور کبھی تک پرندہ بھی پُر اکر نہیں پہنچ سکتا۔ (بہجہ ابلوہ مشہ ج ۱ ص ۱۷۷)

قَالَ النَّبِيُّ مَنْ ظَلَمَ عَلَيَّ مَقْعَدِي
هَذَا بَعْدَ وَفَاقِي فَكَانَ مَا جَدَّ بَنُو قِي
وَتَبَوَّاتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي وَمَنْ تَوَقَّى
ظَالِمًا فَهُوَ ظَالِمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ
جَلَّ ثَنَاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنَّ اسْتِغْيَارَ الْكُفْرِ عَلَى الْإِيمَانِ
وَمَنْ تَوَلَّاهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَتَّبِعُوا النَّارَ كَمَا

تو اس کی تفسیر میں) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص میری وفات کے بعد میرے مقام خلافت کے متعلق
میں بنی ابی طالب پر ظلم کرے گا تو گویا اس نے میری اور نبی
سے پہلے گزرتے ہوئے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا اور
جو شخص کسی ظالم سے بھائی چارہ قائم کرے وہ خود بھی ظالم
ہے (اس سلسلہ میں) خدا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! تم اپنے
اب سے ان باپ بھائیوں سے محبت اور دوستی نہ رکھو
جو ایمان کے غلبے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں اور تم میں سے
جو شخص ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہی ظالموں میں سے ہوگا۔
نیز خدا فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! اس گروہ سے محبت نہ
کرو جس پر خدا غضب لگے ہے۔ وہ آخرت سے اس لعنہ میں ہیں

اُمیر اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت

فرماتے ہیں۔ واما انکراہتہ فلا اعتدال لہا من ذلک لیمن باقی ما میرا ان لوگوں کی خلافت کو ناپسند کرنا میری اس کی
فرد خواہی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ (آپ کا یہ خط اعتقادِ قرآنیہ کسی میں بھی مذکور ہے) خلیفہ دوم کی وفات کے بعد جب
جلسہ طردنی میں عبدالرحمن بن عوف نے کتابِ خدا سنتِ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ بہت شیعین پر حمل کرنے کی شرط پر یہ خلافت
جناب امیر کے حوالہ کرنا چاہی تو جناب امیر نے تحتِ حکومت کو اپنے استحقاق سے ٹھکرا دیا مگر بہت شیعین پر حمل کرنے کی شرط کو قبول
نہیں فرمایا (اہلِ باطن والہا سنت ص۔ شرح فقہ اکبر ص۔ وغیرہ) اسی واقعہ سے بھی یہ بات مدثر روشن کی طرح واضح و
اشکار ہو جاتی ہے کہ آنحضرتؐ خود شیعہ نہیں سمجھتے تھے۔ بہر حال ان حقائق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت امیر علیہ السلام کا ان لوگوں کو خاصیت و جائز سمجھنا ایسا واضح تھا کہ خود ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کا احترام
تھا جیسا کہ صحیح مسلم میں واقعہ مرقوم ہے کہ خلیفہ دہائی نے حضرت امیر اور جناب عباسی کو خطاب کر کے کہہ دیا تھانی کا ذیبا
آئنا۔ غادو ما، خائنا۔ تم دونوں مجھے جھوٹا، گنہگار، نڈر اور خیانت کار کہتے ہو، بلکہ جو شخص مجھ سے بہتر تھا۔
(خلیفہ اول) تم دونوں اسے بھی ہمیشہ کاذب، آثم، خائن اور غادر سمجھتے رہے۔ (صحیح مسلم ۷ ص ۷۷) علیہ السلام حضرت
امیر اور جناب عباس کے سکوت نے اس امر پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ واقعاً وہ ان لوگوں کو ایسا ہی سمجھتے

مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ اصْحَابِ الْقُبُورِ وَ
 قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
 حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ
 اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ
 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّخِذْهُمْ
 اَوْلِيَاءَ فَلَا تَصْعَقُ مِنْهُمْ شَيْءٌ
 اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا
 تَتَّخِذُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 قُلُوبًا مِمَّنْ لَا تَصْعَقُ مِنْهُمْ شَيْءٌ
 اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَرَضِعَ
 الشَّيْءُ فِي خَيْرٍ مَوْضِعِهِ فَمَنْ اَذَى

جس طرح کہ کافر لوگ قبروں کے مردوں سے دیریں ہیں۔ نیز
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ تم ان کو دشمنانِ خدا و رسول سے محبت کرنے ہوئے نہیں
 پاؤ گے۔ خواہ وہ ان کے دہپ داد یا بیٹے یا بھائی یا اپنے
 قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اس لئے ہے کہ خدا نے
 ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے
 ”تم میں سے جو شخص ان (ظالموں) سے دوستی رکھے گا۔ وہ بھی
 انہیں میں شمار ہو گا۔ بے شک خلائقِ عالم ظالموں کو ہدایت
 نہیں فرماتا۔ (اس مسئلہ میں ایک اور حکم ارشاد فرماتا ہے
 ظالموں کی طرف مافی نہ ہو ورنہ تمہیں بھی آتشِ دوزخ اپنی پیٹ
 میں سے ملے گی۔ اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بار و مددگار نہ ہو گا۔
 نعمت میں کسی چیز کو اس کے اعلیٰ مقام پر نہ رکھنے کا نام ظلم
 ہے۔ میں جو شخص امانت کا احوال کرے

تھے۔ ان متعلق کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اثباتِ امامت میں ذکر کیا ہے۔ شائعیتِ تفصیل اس کی طرف رجوع
 کر رہا۔ یہاں فقط اشارہ مقصود ہے۔ مگر زمانہ کی ستم غریبی دیکھئے کہ اگر حضرت امیرِ آنحضرتؐ کی تجہیز و تکفین اور
 نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول رہے اور آخرِ آنجناب کا حق غصب ہوتا رہا۔ واللہ والفضل وغیرہ حرقی نے خوب کہا ہے ح
 امامت کے روزِ وفات پیچیدگی۔ خلافت گزار دہ با تم نشیند

برأت و بیزارگی کا عقلی و نقلی ثبوت
 بنا بریں چونکہ ہر مسافر و مسافر میں حق اہل بیت رسولؐ کے ساتھ ہے۔
 بعد ان کی اقتدا و اتباع اور ان سے محبت و دوستی و کلمہ بھی قرآن
 کا ہے۔ و لازم ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ان کے مخالفین و منافقین سے علیحدگی و بیزاری
 اختیار نہ کی جائے۔ جس طرح کہ ترجمہ در رسالت کا اقرار و اعتقاد اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک خدا و رسولؐ کے
 بالقابل جھوٹے مدعیانِ ربوبیت و نبوت کے ربوبیت و رسالت کا انکار کر کے ان سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔ اور
 یہی کلمہ ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا مفاد و حاصل ہے۔ اور بطریقِ فطرتِ کجیہ
 کے میں مطابق ہے۔ اور چونکہ دینِ اسلام فطری دین ہے۔ بلکہ یہی اسرارِ دین کا دیگر اربابِ عالم کے بالقابل

الامامة وهو غير امام فهو الظالم
الملعون ومن وضع الامامة في
غير اهلها فهو ظالم ملعون وقال
النبي من جملنا عليا امامته بعدنا
فقد اجمد نبوتي ومن جمد نبوتي
فقد جمد الله ربوبيته وقال
النبي يا علي انت المظلوم بعداي
ومن ظلمك فقد ظلمتني ومن
انصفك فقد انصفني ومن جمدك
فقد جمدني ومن والاك فقد
والاني ومن عاداك فقد عاداني
ومن اطاعك فقد اطاعني ومن
عصاك فقد عصاني واعتقادنا

عادل کہ وہ امام نہ ہو تو وہ ظالم اور ملعون ہے۔ اسی طرح وہ شخص
بھی ظالم و ملعون ہے۔ جزا اہل نبوت کی امامت کا قائل ہو۔
جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص
میرے بعد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کرے گا وہ
ایسا ہے کہ گویا اس نے میری نبوت و رسالت کا انکار کیا اور
خدا اس سے گویا خدا کی ربوبیت کا انکار کیا۔ نیز آنحضرت نے فرمایا
یا علی میرے بعد تم پر ظم کیا جائے گا اور رکھو جو شخص تم پر
ظلم کرے گا۔ وہ مجھ پر ظلم کرے گا اور جو تم سے انصاف کرے گا
وہ مجھ سے انصاف کرے گا۔ برتنبارا شکر ہو گا وہ میرا شکر ہو گا
جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو تم سے
دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہو گا جو تمہاری اطاعت کرے
گا وہ میرا اطاعت گزار ہو گا۔ اور جو تمہارا فرمان ہو گا
وہ میرا فرمان ہو گا۔ ۲۰ احقر

بہشت میں جنت کا نام ہے

ظفرائے انبیاء و ائمہ کبار ہے کہ یہ دینِ فطرت ہے۔ عقلِ سلیم و طبعِ مستقیم کے عین مطابق ہے۔ فطرۃ اللہ تعالیٰ خلق
انسان علیہا جیسا کہ اس مطلب پر بعض سابقہ ابواب میں مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس لئے دینِ اسلام نے اس
مسئلہ پر بہت زور دیا ہے۔ اور اس مسئلہ پر دانش پر محنت نہیں ہے کہ عقلِ سلیم کا یہ فیصلہ ناقابلِ انکار ہے کہ سچا و
چھوٹا۔ عالم و جہاں۔ دوسرا و منافق۔ مسلم و کافر۔ ظالم و مظلوم۔ ملحد و حیار اور حق و پرہیزگار۔ غرض کہ نیک و بد
بہشت و جہنم۔ امام اہل جنت و امام اہل نار و دونوں مساوی و برابر نہیں ہو سکتے۔ عقلِ سلیم کا یہ آں فیصلہ ہے کہ سچے
سے دوست اور چھوٹے سے بیزاری۔ عالم سے الفت اور جہاں سے نفرت۔ مسلم و دوسرے سے محبت اور منافق و
کافر سے عداوت۔ مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے برأت۔ ملحد سے کٹاؤ کش اور پرہیزگار سے راہِ دوم رکھنا
سچے نبی و امام سے تولا اور ان کی اتباع و اقتداء اور چھوٹے سے عیانِ نبوت و امامت سے بغض و عداوت اور
ان سے تبرائی علیہ السلام و بیزاری اختیار کرنا واجب و لازم ہے۔ کوئی ذوقِ سلیم و عقلِ مستقیم رکھنے والا انسان
خواہ جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ بشرطیکہ تعصب و عناد نے اس کی عقل و فکر کو شل نہ کر دیا ہو۔ وہ
بفضلِ حقائے مذکورہ بالا حقائق پر ہرگز کہہ کہہ لا شک و شبہ نہ کر سکتا۔ خامہ ۲۰

فيم جمل امامت امير المؤمنين
علي بن ابي طالب والائمة من بعد
الله كمن حجة نبوة جميع
الانبياء واعتقادنا فيهم من اقتر
بامير المؤمنين وانكر واحدا
من بعد من الائمة الله بمنزلة
من اتو جميع الانبياء وانكر نبوة
نبينا محمدا وقال الصادق المنكر
لاخرنا كالمكر لا ولنا وقال النبي
والائمة من بعدى اثنا عشر
اولهم امير المؤمنين علي بن
ابي طالب واخرهم المهدي
القائم طاعتهم طاعتى

اس شخص کے متعلق جو حضرت امیر اور دیگر آثار ظاہریں کی امامت
و خلافت کا منکر ہے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے کہ
جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہوا جو شخص حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا تو ناں ہو۔ مگر دوسرے گیارہ
اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہو۔ تو اس کے
متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے
جو تمام انبیاء و اسلاف کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہو۔ مگر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں جو شخص ہمارے آخری امام کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا
اس نے ہمارے پہلے امام کا انکار کر لیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری سب سے خلافت کے وارث
اربعہ نام ہونگے۔ ان میں سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اور آخری
حضرت مہدیؑ۔ قائم ہونگے۔ ان کی امامت میری امامت

میں اسلامی تعلیمات کا مال ہے۔ وہ بحمدہ تعالیٰ نہ سبب شیعہ غیر اہل حق ہے۔ اس لئے اس میں "توق" "ذنبوا"
کو جزو نہ سبب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ارشاد و قدرت ہے لا یخذلکم
لہم منون اللہ قرین اولیاء من دون المومنین (سورۃ آل عمران پ ۲) یعنی اہل ایمان کے لئے یہاں
نہیں ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کر کافروں و بددست بنائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین
لا تمخذوا عہدی وعدہکم اولیاء و سورۃ ممتزجہ (پ ۴) اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست
نہ بناؤ۔ خداوند عالم حضرت ابراہیمؑ کے متعلق فرماتا ہے کہ قلہا یقیناً نہ اندھا فہ تبوءہ منہ (سورہ پ ۱۲)
جب ان کو ہم ہر گز ان کا چچا آذر دشمن خدا ہے۔ انہوں نے فوراً اس سے بیزار دی و عیدگی اختیار کر لی۔ خدا ان کی مدد فرماتا
ہے۔ ان ابراہیمؑ کا اقا و حلیم یہ ہے تبار و تولی کا اس حقیقت جسے تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی عقل سلیم
آباد انکار نہیں کرتی۔ مگر فقہ پر دوازہ عوں نے اس مسئلہ کو ہمارے خلاف حرام اناس میں کچھ اس طرح غلط انداز میں پیش
کیا ہے کہ ان کے اذان میں راسخ کر دیا ہے کہ تبرکاً مغفوم اصحاب رسولؐ کو سب و شتم کرنا ہے۔ حالانکہ ابابہ حمزہ
بغیرت جانتے ہیں کہ قتیبہ عرب میں تبرکاً کا مغفوم ہے۔ بیزار دشمن۔ یعنی کسی سے عیدگی و بیزارى اختیار کرنا نہ اور

وَمَعْصِيَتِهِمْ مَعْصِيَتِي وَمَنْ أَنْكَرَ
وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَدْ أَنْكَرَنِي وَ
قَالَ الصَّادِقُ "مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ
أَهْلِ بَيْتِهِ وَالظَّالِمِينَ لَنَا فَهُوَ كَافِرٌ"
وَقَالَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِلْتُ
مَنْظُورًا مِنْ دَوْلَتِي أَمْحَى حَقِّي
أَنْ عَقِيلًا كَانَ يَصِيْبُ الْمُرْصِدَ
فَيَقُولُ لَا تَدْرِي وَفِي حَقِّي تَدْرُوا
عَالِيًا فَيَدْرِي وَنَابِي رِدْدًا وَاعْتِقَادًا
فَيَمِينُ قَاتِلَ مُلِيًّا قَوْلُهُ مَنْ قَاتَلَ
عَالِيًا فَقَدْ قَاتَلَنِي وَمَنْ حَارَبَ
عَالِيًا فَقَدْ حَارَبَنِي وَمَنْ حَارَبَنِي
فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَقَوْلُهُ لَعْنَةُ فَاظْمَنِي

اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے جو شخص ان میں سے کسی
ایک کی امامت کا انکار کرے وہ ایسا ہے کھڑا اس نے
میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو
شخص ہمارے دشمنوں اور منہجوں نے ہم پر ظلم کئے ہیں کے کفر
میں تک کرے وہ خود کافر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
فرماتے ہیں میری جتنی ولادت سے برابر مجھ پر ظلم ہوتا
رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب خلیل کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا
تو وہ کہتے پچھلی کی آنکھ میں دوا ڈالو۔ تب میں ڈواؤں لگا
اس وقت میری آنکھوں میں دوا ڈال دی جاتی تھی حالانکہ میری
آنکھوں میں قطعا کوئی درد نہ ہوتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے
جنگ کرنے والوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس ارشاد
کے مطابق یہ ہے کہ جو جناب علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے
جنگ کرتا ہے اور مجھ سے لڑائی کرنے والا خدا سے لڑنے والا
ہے۔ اسی طرح آنحضرت جناب امیر المؤمنین۔ حضرت فاطمہؑ

سب دشتم کا منہج ہے (دشتم بدن الیمن کسی کو گالی دینا دینے والی ہے)۔ ایسا ہذا میں ذاک
مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا جائز نہیں | ہم تو بموجب ارشاد رب العزت ولا تقربوا الذین
یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدو ۱
بغیر علم۔ کفار و مشرکین کو بھی سب دشتم کرنا ناجائز سمجھتے ہیں۔ چہ جائیکہ تنظاہری اسلام کو سب دشتم کریں؟
ماں لعنت جس کے معنی "رحمت خداوندی سے دوری" کے ہیں۔ اور تبراجس کے معنی بیزاری اختیار کرنے کے
ہیں۔ یہ اور چیز ہے۔ جس کا حجاز قرآن و حدیث اور اکابرین امت کے عمل ثابت ہے۔ بہر حال یہ حقیقت
ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کہ کوئی شخص اس وقت تک جدوجہد ایمان پر نائز نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ
بانی اسلام ختم رسل علیہ السلام کی ذاتِ قدسی صفات کو خدا کے بعد ہر شئی سے حتیٰ کہ اپنی جان و اولاد
سے زیادہ عزیز و محبوب نہ سمجھتا ہو۔ جیسا کہ ارشادِ قدس ہے۔ اَلْمُنِيْ اُوْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ۔ اور
خود آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْى اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَالدَّهْدِ وَنَفْسِهِ وَنَفْسِ اَهْلِيْهِ

وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اَنَا
حَرْبُ لِمَنْ حَارِبَكُمْ وَسَلَامٌ لِمَنْ
سَالَكُمْ وَاَمَّا فَاطِمَةُ صَلَواتُ اللهِ
وَسَلَامُهُ عَلَيْهَا فَاعْتَقَادُ نَاقِيَهَا
اَنْهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ الْاَوَّلِينَ
وَالْاٰخِرِينَ وَاَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ
يُغْنِيهَا لِعَفْصِهَا وَيَرْضَى بِمَوْتِهَا
لَاَنَّ اللهَ فَطَمَهَا وَنَظَّمَهَا مِنْ اَحْبَابِ
مِنَ النَّارِ وَاَنْهَا خَرَجَتْ مِنَ
الدُّنْيَا سَاخِطَةً عَلَى ظَالِمِيهَا وَ
غَاصِبِي حَقِّهَا وَمِنْ نَفْسٍ مِنْ اَبِيهَا
اَوْشِيًا وَقَالَ النَّبِيُّ ابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتَهُ
مَنْ مِنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي
وَمَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِي وَمَنْ

اور جناب امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو مخاطب کر کے فرمایا
کرتے تھے۔ جو شخص تم سے لڑے گا میری بھی اس سے لڑائی
ہے۔ اور جو تم سے صلح کرے گا اس سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت
سیدہ فاطمہ جناب فاطمہ الزہراء علیہا السلام کے ہاتھ میں ہم عقیدہ
رکھتے ہیں کہ وہ محمد و تمام ان اولیوں و آخرین کی سید و مزار
ہیں۔ وہ اپنے سزا و جمل ان کی ناراضی سے ناراض اور ان کی بقا و کمال
سے رضا مند ہوتا ہے۔ کہہ کہ اس معصومہ کو خداوند عالم نے ہم ان
کے شیعوں کے آئینہ جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم اس بات کا
بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اس حال میں دنیا سے رخصت
ہوئیں کہ آپ ان لوگوں پر ناز میں نہیں جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم
کیا آپ کے حق کو غصب کیا اور میراث پر سے محروم کیا۔ علاوہ
جناب پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے تامل فرمنا میرا کلام ہے جس نے
ان کو اذیت دی ہے نہ وہ حقیقت سمجھے اذیت دی جس نے ان کو
غضب کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اور جس نے۔

(شفاعتی بیاض۔ گنہگار اہمال و غیرہ) کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلا نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد
اس کے والد اور اس کے نفس بلکہ تمام نوروں سے نیا و محبوب نہ ہوں۔ اور یہ اصول فطرت ہے کہ محبوب کی ہر شے
محبوب ہوتی ہے اسی لئے دوست کا دوست دوست اور دوست کا دشمن دشمن سمجھا جاتا ہے۔ تبسبب کہنا ہے۔ علی
اِنَّ هَٰذَا كَانَ الَّذِيْنَ جَبِيْبُ . جَبِيْبُ اِلَى قَلْبِيْ جَبِيْبُ جَبِيْبُ

سے بنا ہوں یہ کسی عرصہ پر کہتا ہے کہ رسول اکرم کے محبوب صحابہ
نزد سبب شیعہ میں محبت اصحاب یا صفا جزو ایمان کو برا سمجھ کر کوئی شخص مومن کہلا سکے؟ صحابہ کرام کی چند
وجہ سے محبت لازم ہے۔ ایک اس لئے کہ وہ مومن ہیں۔ دوسرا مؤمن اخوتہ مومن صحابی صحابی ہیں۔ مومن کی محبت
مومن پر واجب و لازم ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی محبت مومن کا ایمانی فریضہ ہے۔ دوسرے اس لئے کہ صحابہ ناصر اسلام
ہیں۔ اور ناصر اسلام ناصر رسول ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے آقا و ولی کے ناصر کی محبت فطرتاً لازم ہے۔ سویم اس لئے کہ صحابہ
کلام بوجہ بیاد فی سبیل اللہ محبوبِ خدا ہیں۔ اِنَّ اَوْلٰى بِالْحُبِّ الَّذِيْنَ يَفْقَهُوْنَ تِلْكَ فِىْ جَبِيْبِ . لہذا محبوں میں خدا کی محبت

سترها فقد سترنی وقال التبی
ان فاطمة بضعة منی و
هی روح التی بین جنبی
یسونی ما سآثرها و
لیترنی ما سترها واعتقادنا

اور میں نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہ! میرا
مکڑا ہے۔ نہ مری نہ روح ہے۔ جو میرے دونوں پہلوؤں
کے درمیان ہے۔ ہر چیز ان کو نہ چھوئے نہ چھوئے وہ مجھے رنگ پڑاتی
ہے اور جو چیز ان کو نہ دیکھو نہ دیکھو کہتے وہ مجھے مسرور شاد
کرتے ہیں

لازم ہے۔ چہاں اس لئے کہ اصحاب رسولی متبعان رسول ہیں، اور آپ کی تہات کرنے والے محبوب خدا ہیں، قل ان کنتم
نحبون اللہ فاتبعونی حبیبکم اللہ۔ واضح ہے کہ محبوب خدا کی محبت ہر اس بندہ پر جو خدا سے محبت رکھتا ہے واجب و
مستحب ہے ان دنوں سے واضح ہوا کہ حقیقی اصحاب رسول ہیں۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی شخص
درجہ ایمان پر فائز و کامران نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ محقق شیخ بہاؤ الدین چشتی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں
و لکن قد وجوب محبة اصحاب الرسول الذین اتواہوا علی شانہم علم یتخا لخوا او احوہ بعد وقانہ و
انفا ذما و ما ہم یہ حال حدیث۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اصحاب رسول کی محبت واجب ہے جو انصاف کی مناسبت
پر قائم و دائم رہے اور ان کی شان کے بعد ان کے احکام و وصایا کی مخالفت نہ کی۔ یہی شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ و
ایمان ہے۔ وہ محبت اصحاب رسول اور ان کے لئے دلتے غیر اپنے آئمہ اطہار کی تقلید قناسی میں اپنا ایمان و طیفر سمجھتے
ہیں۔ چنانچہ ہائے چشتی ام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے کئی کلام میں ایک اہم محضوس اصحاب رسول کے لئے موجود
ہے۔ اس دعا کا حزان یہ ہے۔ و کان من دعاہم علیہ السلام فی الصلوة علی اتیام الرسول و مصدقہم۔ اس دعا میں
آپ فرماتے ہیں۔ اللہم و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خاصۃ الذین احسنوا الصحابة و الذین ابلاوا
ابلاء الحسن فی نعوہ و کانفہ و اسرعو الی و قادقہد سالبوا فی دعوہ۔ یا اللہ خاص کر حضرت رسول کے ان صحابہ
کرام کو نظر انداز نہ فرما بلکہ ان کو جزائے خیر سے جنہوں نے آپ کا اچھا ساتھ دیا اور آپ کی نصرت میں خوب جہاد کیا۔
اور جناب کی معاونت کی۔ اور ان کی دعوت قبول کرنے میں سہقت کی۔

ظاہر ہے کہ حضرات شیعہ آل محمد کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع و اقتداء کو بھی میں ایمان سمجھتے ہیں۔ اور ان کو مقرر فی الحاکم
جانتے ہیں۔ لہذا وہ بھی اپنے آئینہ اتباع سے صحابہ کرام کے لئے دلتے غیر کرنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و لاخواننا
الذین سبقونا بالایمان بعد ان میں بھی جو یہ کہنا ہے کہ شیعہ اصحاب رسول سے دشمنی کرتے
ہیں۔ اور ان کو سب و شتم کرتے ہیں۔ افترا پر داندی و بہتان تراشی کرتا ہے۔ یا وہ شیعوں کے عقائد
و اعمال کے ناقص ہے (ستر کرکب و دی)

فی البیضاء انتھا واجبت من الاذیان
 الا ربعة یعوث و یعوق و نسس
 وھیل و من الاشد اذالاربع
 برسات کے متعلق جارا استعارہ ہے کہ چار برتن سے برسات آتی
 ہے اور وہ ہیں۔ یثوث۔ یثوث۔ یثوث۔ یثوث۔ اسی طرح ان چار نام
 سے بھی بیزاری لازم ہے۔ جنہی خدا کا شل سمجھا جاتا ہے۔

صحابہ رسول میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے

ہوں چونکہ کتب میر و قزاقیج بلکہ خود قرآن کریم اور احادیث میں ہر قسم کے
 معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسول میں کچھ قابل کچھ مقول کچھ غلام کچھ منکوم
 کچھ مادل اور کچھ غیر مادل کچھ نوٹس کچھ منافق کچھ ثابت و مستقیم اور کچھ مذہب و متراب غرض کہ اصحاب رسول میں ہر قسم
 و قماش کے لوگ موجود تھے۔ غلام یہ کہ شیر مذہب اس بات کا قائل ہے کہ ان مختلف طبقات کو ایک مجلس و یکجا
 اور سب کو مدد ملے اور سب کو کمال بخیر و قرار دینا۔ سب سے یکساں محبت و مروت کرنا سب کو اپنا پیر و مرشد
 جاننا عقل سلیم و عین مستقیم و عین عظیم اور قواعد شرعیہ پر جوہر صمیم ہے۔ بقول حامی

ہر کہ دوئے بسودہ داشت - دین بدوئے بنی سودہ داشت

بعض شیعہ مزاج علماء اہل سنت کہ می اہل نوازہ ان عقائد کا اقرار کرنا چاہیے ملا ترقی ذاتی شرح مقاصد
 میں تحریر فرماتے ہیں۔ معاویہ بھی اصحابہ من المحاربات والمشاہرات علی ما وجب المصلو فی کتب التواریخ والمذکور
 علی المنہ الثبوت لیل لبقا علی ان بعضہم قد حاد من طریق الحق و بلغ حد انظلم والحق وکان الباعث
 علیہ الحقد والحساد والمعد اللذل و طلب المثلث والویاست والمیل الی اللذات والشہوات اذا لیس
 کل صحابی معصوماً ولا کل من لقی النبی بالحنو موصوماً (شرح مقاصد ص ۲۷) بعض استنبول یعنی صحابہ میں جو
 جنگ و جدال اور مشاہرات واقع ہوئے۔ جیسا کہ کتب تاریخ میں اور نقاب و ترقی حضرت کی زبانوں پر مذکور ہیں اس بات
 پر دلالت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ زیادہ ماست سے محروم ہو گئے اور ظلم و جور اور فسق و فجور کی حد تک پہنچ گئے امدان امور
 کا سبب اسی کیلئے دینا اور حد و حدود طلب ملک و ریاست اور لذات و شہوات کی طرف میلان تھا اس سلسلہ کہ
 ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ اور ہر وہ شخص جس کو آنحضرت کی طاعت کا شرف حاصل ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ موسوم
 نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں۔ جادودہ جو سر پہ چڑھ کر بیٹے۔

خوشتر آں باشد کہ ستر و میراں - گفتہ آید حد و حدیث دیگران

حدیث اصحابی کا لہجہ معنی ہے

اپنی عقائد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو بلاد ان اسلامی کٹن بیت
 مشہور ہے۔ کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اصحابی کا لہجہ یا معنی ائمہ یتم ائمہ یتم
 و کل جلی و معنی ہے۔ اور یہ شہرہ کہ ان کی مصلحت ہے۔ کیونکہ ہر صحابی کی اقتدا و عصبہ و رشد و صلاح نہیں ہر گز چاہیے

لَا يَتَمَّ الاَقْرَارُ بِاللّٰهِ وَبِرَّسُوْلِهِ
وَيَا لَأَمْتِ الْمُعَصُوْمِيْنَ اَلَا يَالْبَاقِيَّةُ
مِنْ اَعْدَانِهِمْ وَاعْتَقِلَانَا

خدا کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت اور ائمہ کی امامت کا
اقرار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے دشمنوں
سے مکمل برائت و بیزاری اختیار نہ کی جائے

اختیار کر کے اقرار رسالت ائمہ کیا۔ ہم ایسے صحابہ کی خاک پا کر اپنے لئے طویلائے چشم بنانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، مگر
جنہوں نے آپ کی کامل اتباع نہ کی۔ اور آپ کی وفات حضرت آیات کے بعد سرگزشتہ ہر بیت سے چھوڑ کر گئے۔ دلائل نبوت
کو نکلنے کر دیا۔ آپ محمد کے حقوق پر ٹھک ڈالا۔ ان پر ظلم و ستم کئے۔ ہم ان سے بیزاری کو واجب و لازم سمجھتے ہیں۔ جا۔
اے اہل کاف و ذمی حبیب ال محمد - فذلک ذنب است ضہ ازب

منکوبین امامت ائمہ اطہار کا انجام
اس سطر میں حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی امامت
کا شکر گویا تمام انبیاء کی نبوت کا منکوب ہے۔ یہ سرمد اہل عقیدہ و تقیہ کی روشنی میں
واضح ہے۔ بعض سابقہ ارباب میں اس امر پر حیرت ہو گیا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو اس وقت تک مرتبہ نبوت و
رسالت پر فائز نہیں فرمایا۔ جب تک اُس سے اپنی توحید و سوا کرتی مرتبگی کی رسالت اور ائمہ اہل بیت کی خلافت
کا اقرار نہیں سے لیا۔

اب ارباب عقل و انصاف خود ہی بتائیں۔ کہ اگر کوئی شخص بظاہر انبیاء کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے، مگر ان ائمہ اطہار
کی امامت کا انکار کرتا ہے۔ جن کے خلیل نبیہ کو خلعت نبوت عطا ہوئی تھی۔ تو اس کے اس اقرار کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟
اسی سطر میں رسالت مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو میرے اوصیاء کی امامت کا انکار کرے گا وہ اس شخص کی زندگی
جو تمام انبیاء کی نبوت کا منکوب ہے۔ جیسا کہ اس قسم کی مشہور آیات رسالہ میں درج ہیں۔ اور تفصیل سابقہ جہاں سالانہ لکھی ہوئی
ہے جو ٹکریہ بزرگوار ایک ہی مسئلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اس سطر بعض کا اقرار اور بعض کا انکار منظور ہی نہیں ہو سکتا۔
اسی بنا پر ہر مسلمان جو عہد اسلام نے فرمایا ہے۔ میں انکو واحد امانا فقط انکو کلتا جو ہم میں سے کسی ایک کا انکار کرے
وہ ایسا ہے۔ جیسے اس نے ہم سب کا انکار کیا ہو۔ و سابقہ جہاں انوار و بصائر و احادیث و غیرہ (مثنیٰ نہ سب کے
ان احادیث میں منکر امامت ائمہ کو جو حکم انبیاء کی شکل قرار دیا گیا ہے اس سے بظاہر آخرت میں سزا کے سلسلے میں ثابت
مراوے ذکر دینی میں ظاہری حکم نبی است و غیرہ کیونکہ عند الشہور خصوصاً قرین کے نزدیک منکرین امامت ائمہ عہد اسلام
پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ فعلا تفضل۔ نیز اس بیان حقیقت تر جہاں سے یہ حقیقت بھی واضح و حیاں
ہو جاتی ہے کہ چار مانگہ ہوں یا سٹش لاهی و غیرہ ہمارے نزدیک یہ اہتمام ائمہ کی امامت کے منکر ایک جیسے ہیں۔

من التارو من اعتقد بهم غير ما
ذكوناه فليس عندنا من دين
الله في شيء.

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جو شخص اس کے ملادہ کچھ اور عقیدہ
رکھے۔ وہ ہمارے نزدیک دین خدا سے کچھ بھی متعلق نہیں رکھتا۔

ازکرہ است جو خواہر رسید باید کہ دل تنگ نہ گروی دوست در ملود و ثقیل حق زده طریق صبر پیش گیری و جد
بین کہ دنیا مرتضی و مختار خلق گردد باید کہ تو آخرت را اختیار کنی۔ یا علی! اقم سب سے پہلے حق کو ٹھہر میرے پاس
بہنچو گئے۔ میرے بعد نہیں بڑے مصائب و آلام در پیش آئیں گے ان سے دل تنگ نہ ہونا اور نہ صبر کا واسطہ
سے چھوڑنا اور جب دیکھو کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے تم آخرت کو اختیار کرنا۔

تغلبین کے تھے حضرت کے جنگ کرنے کی وجہ سے
و عاتق رسول کے بعد امتدانی و دمی اگرچہ اس خاندان پر
ارغ و ارام کے کوٹے گراں ڈھائے گئے۔ مگر سردار اہل بیت

نے کہیں جس دامن صبر کو اتار دیا۔ اور تلواریں اٹھائی۔ اس کا ایک بڑا سہیل آنحضرت کی ہیں وصیت تھی۔ جس
کی تعمیل آنجناب پر فہم تھی۔ اور دوسرا سبب وہ تھا جس کا ذکر آپ کے کلام (دینی البخاری) میں بار بار آتا ہے
کہ اس وقت دین کی بقاء آپ کے جنگ نہ کرنے میں مضمر تھی۔ اگر آپ اس وقت تلوار اٹھاتے تو مرکز اسلام کمانہ چلی
کا شکار ہو جاتا اور دشمنان اسلام کو اس کی بیج کنی کرنے کا بہترین موقع مل جاتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امیر مہدی علیہ السلام
اسلام کے لئے ایسا موقع فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ لہذا اس محاذ پر اسلام نے جیسے دین کی خاطر سب مصائب و آلام
جسٹے مگر جنگ نہ کی۔ فضیلت کہنے ہرگز کی بات۔ اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے۔

حضرت علی سے جنگ کہ تارو اسلام سے جنگ کے مترادف ہے
چونکہ جناب امیر مہدی اسلام نہیں قرآن نفس رسول
ہیں۔ (روافشا و انفسکم) اس سے واضح ہوتا

ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہونے کے۔ ہر جو سبک لڑا جائے گا وہی سبک دوسرے کے ساتھ تصور ہو گا۔ اس
کی تائید مزید ان احادیث بخاریہ سے ملتی ہے۔ جو کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جن میں بعض متن رسالہ میں بھی مذکور
ہیں۔ یہاں بلا مختصر مزید دو چار روایات کتب اہل سنت سے پیش کی جاتی ہیں۔ صحاحی مرقہ منہ طبع جدید
نیز تاریخ الخلفاء ص ۱۰۰ طبع جدید۔ میں۔ آنحضرت کی یہ حدیث مرقوم ہیں۔ من سب علیاً فقد سبني
و من ابغض علیاً فقد ابغضني۔ علی مع القوان و القوان مع علی۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے
گالی دی۔ اور جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں
اچھا صحاحی مرقہ کے چہاں پر آنحضرت سے منقول ہے فرایا من آذنی علیاً فقد آذانی و من آذانی فقد آذانی

جس نے علی کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ خشکوار
 ص ۱۲۵ ص ۱۲۶ ح ۱۸۵ وغیرہ کتب میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ قال لعلی و فاطمۃ و الحسن و الحسین
 انا حارب لمن حاربہم و سلم لمن سلمہم جناب نے پیغمبر پاکؐ کے حق میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا اس کی
 مجھ سے جنگ ہوگی۔ اور جو ان سے صلح کرے گا اس کی صلح مجھ سے ہوگی۔

مگر افسوس امت نے ان ارشاداتِ نبویؐ کی اس طرح تعمیل کی قریباً اسی فوسہ برس تک مینوں پر حضرت
 علیؑ پر سب و شتم کیا۔ چنانچہ کتب سیرت تواریخ اس واقعہ اٹھ کے ذکر سے بے ریز ہیں۔ تاریخ الخلفاء و سیرت
 طبع جدید مصر پر لکھا ہے۔ کان نبواہیہ یستوف علی بن ابی طالب فی المہلبۃ۔ بنی امیہ خطبوں میں حضرت علیؑ
 پر سب و شتم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مروان ثانی نے ان ایسے متعصب مورخ نے جس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، چنانچہ
 وہ سیرت النبیین ص ۱۱۶ پر لکھتے ہیں۔ "صدیق اکبرؑ کی مدین بنو امیہ کے زمانہ میں ہری سبوں نے پڑے۔ ۹ برس
 مذہب سے ایشائے کوچک اور اندلس تک مساجد جان میں آلِ فاطمہؑ کی توہین کی۔ اور جہ میں سرسبز حضرت علیؑ پر
 صلی کہلایا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بتوائیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلامؐ کی یہاں تک
 تہدید و وعید موجود تھی۔ من سبھا علیہم فقد خرج من الاسلام و من اذانی فی حق فی علیہ لعنتہ اللہ
 دوسرا حق حرمہ ص ۱۲۵ طبع قدیم۔ جو شخص میرے اہل بیت پر سب و شتم کرے گا وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا
 اور جو شخص مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت دے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔

اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ان کے ساتھ جنگ چھڑائی گئی۔ اور شمشیر چھایا نہرونا
 قاتلین انبیاء و آلہ کا کفر ان کی شبائے حیات کو ٹھکرایا گیا۔ قرآن مجید میں مومن کے قتل کی سزا۔ داخلی

مذابح میں قبر و غضبِ خداوندی اور لعنتِ ایزدی میں گرفتاری قرار دی گئی۔ ارشادِ قدرت ہے من قتل
 مؤمناً متولداً فمؤلاً جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ و لعنتہ و اعداؤہ عذاباً عظیماً (پہ من سار ص ۱۲۵)
 اور باہر جہنم جانتے ہیں کہ کئی دہریم کی نوعیت والی و مکان اور افراد و اشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہتی
 ہے۔ جس کی تفصیلات میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ تاہم یہی انبیاء و آلہ کے قتل کی نوعیت عام اہل ایمان کے
 قتل سے یقیناً جدا گانہ ہوگی۔ اسی سلسلے شریعت مقدسہ میں قتلِ نبیؐ و آلہ کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا قاتلِ نبیؐ و آلہ
 اگر اس جرمِ شیعہ کے ارتکاب سے پہلے نامِ نبیؐ و آلہ سے مراد فطری بن جائے گا اور اگر تو یہ
 کرے تو بوجہ تداو و عدم توفیق اس کی توبہ کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ الموفق۔

افضلیت جناب سیدہ برزنان علیان کتب فریقین میں متعدد ایسی روایات معتبرہ موجود ہیں۔
 جن سے جناب محمدمؑ کو نبی حضرت فاطمہؑ زہراؑ سلام اللہ علیہا

کی تمام عالمیں کی عزتوں پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا فاطمہؑ سیدۃ نساء اہل الجنۃ۔ میری بیٹی فاطمہؑ تمام جنت والی عزتوں کی سردار ہیں۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۲، مواہق محرقہ ص ۱۸ طبع حیدرآباد (بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں۔ فاطمہؑ سیدۃ نساء العالمین۔ میری بیٹی فاطمہؑ تمام عالمیں کی عزتوں کی سردار ہیں۔ (ارجح الطالب بوزر مستطیع) کتاب الشرف المؤید لآل محمد ص ۱۵۰ مصر میں یہ متر بھی مروی ہے۔ کہ جب آنحضرتؐ نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی تمام زبان عالمین کی سردار ہے تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا نبی محمدیم جنت عمران یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر آپ کی دختر نیک اختر تمام زبان عالم کی سردار ہیں تو پھر جناب مریم بنت عمران کیا ہوئیں؟ (جن کے منلق ارشاد قدرت ہے۔ ان اللہ اصطفانا و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین) فرمایا ہی سیدۃ نساء عالمیہا و ابنتی سیدۃ نساء العالمین من الاولیٰ و الاخرین۔ جناب مریم فقط اپنے زمانہ کی عزتوں کی سردار تھیں۔ مگر میری بیٹی تمام اولین و آخرین کی عزتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح متعدد مقامات کتب فریقین میں مروی ہیں جن سے یہ ثابت اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ محض وہ کوہن نساء العالمین سے افضل و بہتر ہیں۔ جیسے آنحضرتؐ کا ارشاد ابنتی فاطمہؑ سیدۃ نساء اہل الجنۃ (مشکوٰۃ وغیرہ) میری بیٹی فاطمہؑ تمام زبان جنت کی سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان جنت میں جانے والی عزتوں میں جناب خا و مریم و آسیہ وغیرہا من خیرۃ النساء بھی داخل ہیں۔ اور ان سب کی سردار جناب سیدہ کو ہیں۔ بعد ازیں بھی بعض مساذین کا بعض ازدواج رسولؐ کو جناب سیدہ کے بالقابل پیش کرتا یا ان کو حضرت سیدہ عالم سے افضل قرار دینا خدا اور رسولؐ کی تکذیب اور اپنی ناصیت و خارجیت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زبان عالم تو بجائے خود سرکار دو عالم کے ارشاد و علم یکتا کا لاف ابنتی فاطمہؑ کفر آدم و من دونہ (بجاء انوار ارجح الطالب بوزر کتب متعددہ) سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ انبیاء و اسلف بھی مقام فضیلت میں جناب سیدہ کے بالقابل نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہاں یہی یہ احادیث کہ جناب سیدہ کی خوشنودی خدا و رسولؐ کی خوشنودی ہے۔ اودان کی ناراضی خدا اور رسولؐ کی ناراضی ہے۔ یہ تمام احادیث برادران اسلامی کی کتب صحاح ستہ کے ارباب مناقب اہل بیتؑ الہی میں مذکور ہیں۔ لہذا ان احادیث کی صحت میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ یہ احادیث جہاں عمومی طور پر جناب سیدہ عالم کی عظمت شان و

دارسٹ ہوں۔ مگر دربار خلافت واسے جنہوں نے کل حبیبنا کتب اللہ کا فقرہ بلند کیا تھا ایک جمل حدیث نحن معاشقوا لابیاد لا تروث ولا نورث ما توکنا فہو صدقۃ کا سہارے رہے تھے۔ اور جناب سیدہ یوسفیم اللہ فی اولادکم لہذا کو مثل خط الانبیاء وغیرہ آیات قرآنیہ تلاوت کر رہی تھیں۔ اہل دربار کا یہ رویہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ ان کا پہلا نظریہ غلط تھا۔ بلکہ اس سے صاف صاف عیاں ہو رہا تھا کہ ان کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ حبیب احادیث کو اپنے خلاف پایا تو حبیبنا کتب اللہ کا فقرہ ہذا ذکر ہوا۔ اور حبیب دیکھا قرآن سے مطلب بڑی نہیں ہوتی تو احادیث راہ چہ وضعی ہی کیوں نہ ہو لہذا کا سہارا لے لیا۔ بہر حال بخاری شریف ج ۲ ص ۱۷۷ جلع دہی کے الفاظ میں ابی ابوبکر اور یدفع الی غلطہ شیئا۔ ابو بکر نے کچھ بھی دینے سے صریح انکار کر دیا۔ اس سے جناب سیدہ کو اس قدر اذیت و کوفت ہوئی کہ فرجودت ای غفبت علی ابی بکر وھجوتہ ولہم تنکلمہ حق توفیت۔ جناب سیدہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے سلسلہ کلام وغیرہ ترک کر دیا اور تازیست اس پر قائم رہیں۔ اس روج فرسا حادثہ سے جناب سیدہ کو کس قدر رنج و الم پہنچا۔ اس کا کچھ اندازہ آپ کے اس دردناک شعر سے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے بابائے بزرگوار کو مخاطب کر کے کہا۔

صیبت علی مصائب وانھا

صیبت علی الایام صون لیا لیا

بابا محم پر اس قدر مصائب و آدم ڈھائے گئے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ حتیٰ کہ بی بی عالم اسی صدمہ میں رو مدگر اور گل گل آنحضرت کی وفات و حسرت آیات کے بعد پچھتر اور ہمدایت پہاڑ سے روز زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ و بخاری اور مسلم ج ۲ ص ۱۷۷ میں لکھا ہے کہ فلما توفیت دفنھا زوجھا علی لیلہ ولم یؤذن بها ابوبکر حبیب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علیؑ نے ان کو رات کے وقت دفن کیا اور ابو بکر کو اطلاع نہ دی۔ روضۃ اصحاب ص ۲۲ پر لکھا ہے۔ و دفنہ دیگر ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی

باب الاعتقاد فی اباؤ النبی

قال الشيخ "اعتقادون فيهم ائمتهم

مسلمون من ادم الى ابيه

اُنْثا لیسواں باب و حضرت رسول خدا

کے آباء و اجداد کے متعلق اعتقاد، جناب

شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان بزرگواروں کے متعلق چار

اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آنحضرت کے والد جناب عبد اللہ تک سب کے سب مسلمان اور

مومند تھے۔

یا علی کرم اللہ وجہہ معاتبی کرند کہ چونکہ را خبر نہ کردی تا شرف نماز بردن در یافتی، علی مذکر گفت
بنا بردمیت او چنین کردم یعنی دوسرے روز اربعہ اور صاحبان نے حضرت علی سے شکایت کی کہ آپ
نے ہمیں جناب سیدہ کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی۔ تاکہ ہم نماز جنازہ شرف حاصل کرتے، حضرت علی نے
مذراہی کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ایسا کیا ہے۔ اور اب انصاف بتائیں کہ میں لوگوں
سے ذخیرہ رسول اس قدر ناراض و غلام ہو کر دنیا سے تشریف لے گیا ہوں کہ ان کی اپنی نماز جنازہ میں خرمیک نہ کرنے کی
وصیت فرمائی تو ان کا انجام کیا ہوگا! بالخصوص جب کہ اس کے ساتھ آنحضرت کی وہ فرمائش بھی غلام رکھ چکی
جو آپ نے جناب سیدہ کے حق میں فرمائی تھیں جو کہ بخاری و غیرہ میں موجود ہیں کہ فاطمہ بنتی بضعۃ منی من
اعضہا فقد اعطینک ومن آذاها فقد آذانی۔ پھر خدا و رسول کو اذیت دینے والوں کے متعلق
یہ تہدید پائی بھی پیش نظر ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ
واحد لکم هذا یا مہینا (پت مس احزاب ۵۷)

جہاں مومناذیر میں صاحب دہوی تفسیر قرآن و احادیث

واقعة مذکور غیر پروردگار و نذیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نقل کرنا تاہم اور حدیث سے غالی نہیں ہے جو ان لوگوں کی

کتاب روئے صادق مثلاً بیع چارہ میں مذکور، رسول خدا کے بعد اہلبیت نبوی کے ساتھ امت رسول کے ارادہ

مذکور پر کیا ہے، کہتے ہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ پیغمبر صاحب کی وفات سے متاثر ہو جو وہ جناب فاطمہ رضی

والہ علیہ انتقال فرما چکی تھیں۔ اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر صاحب مسلم تھے اور باپ بھی کیسے باپ

دین و دنیا کے بارشاہ ایسے باپ کا سر سے اٹھ جاتا، اس پر حضرت علی کا خلافت سے محروم ہونا ایک بڑا حادثہ ترک

چہدی باغی مذکورہ دعوے کرنا اور مقتدر بنانا کسی دوسرے کو ایسے چھم صدمات پہنچنے تو وہ زہر کھا کر مر جاتا۔ مگر

ان کے صبر و ضبط ائ کے ہی ساتھ تھے پھر بھی اپنی رنجوں میں گھل گھل کر جو ہی مہینہ کے اندر انتقال فرما گئیں

اور بیچنے دن زندہ رہیں اُنی لوگوں کے جنہوں نے رنج دیکھتے نہ ہوئیں اور نہ بات کی یہاں تک کہ ان لوگوں کو پانے

عبداللہ و انت اما طالب کانت مسلماً
 و انت لا امنہ بنت و حب کانت
 مسلمہ و قال النبی اخرجت
 اسی طرح حضرت ابو طالب مسلمان تھے اور جناب
 رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ بنت وہب
 بھی مسلمان تھیں جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔

بخارہ پر آنے کی منہ ہی کردی اور شب کے وقت مدینہ چلی گئی۔ انا لله وانا اليه راجعون۔ تاکہ ان کا غم
 کسی قدر سہل ہو جائے۔ خدا و معاذ اللہ تاہم ان کے باپ کے حقوق کیا جاتے تھے۔ جناب نازک کے دل فرود کر خوش
 کرنے کے لئے جناب علیؑ کو اگر وہ اہل بھی نہ تھے برائے نام خلافت تھے وہی جوتی اور آپ انتظام کیا ہوا خیر
 خلافت کو گئی دیتا مگر باوجود ترک کے دینے میں آخر کو کسی قیامت میں غایتیابی الہاب حدیث شریف میں
 معاشراً لا بینہما لا نورث ولا نورث ما ترکنا ہا صدقہ کے خلاف ہوتا اگر گناہ ہوتا تو جناب نازک
 کو ہوتا کہ وہ سیدان ہو کر صدقہ کما تیں سنت افسوس کی بات ہے کہ اہلسنت نبویؐ کو پیغمبر صاحب کی وفات کے
 بعد ہی سے ایسے ناظم اتفاقات پیش آئے کہ ان کا وہ ادب اور لحاظ جو ہوتا چاہیے تھا اس میں منہمک ہو گیا
 اور وہ شدہ شیعہ بن کر اس ناقابل برداشت واقعہ کو ہر طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے وہ ایسی
 بدلتی حرکت مسلمانوں سے ہوتی ہے کہ اگر کچھ چھو تو دنیا میں مزہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انجیل کا

اُنٹالیسواں باب اسلام آباد البیٹی والوصی کا بیان

مسئلہ اسلام آباد البیٹی میں اختلاف | اس مسئلہ میں مسلمانوں کے اندر اختلاف فیہ پایا جاتا ہے۔ اکثر اہلسنت
 والجماعت انبیاء کے آباء و اجداد کے کفر کے قائل ہیں اور وہ اس
 سلسلہ میں غلطی کا سبب و قادیات کا سبب کہہ کر ٹھیک ہوتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسالتؐ کے
 والدین شریفین اور جناب وصایتؐ کے والد ماجد کے کفر صریح کے قائل ہیں۔ یہاں کہ فقہ اکبر مع شرح
 پر مذکور کلامات والسطر رسولی اللہ علیہ السلام و صلات ابو طالب علیہ السلام یعنی جناب رسول خدا
 کے والدین اور جناب ابوطالب کی بھانسی کفر و کفارت ہوئی و معاذ اللہ اسی طرح دیگر کتب میں ان کے بھائی
 امیر کی تصریحات موجود ہیں مگر حضرات شیعہ خیر البرہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جناب رسول خدا کے والدین
 جناب علی مرتضیٰ کے والد ماجد بکر آدم تک ان کے تمام آباء و اجداد صحیح مسلم و کبریک بعض انبیاء اور بعض اہل
 تھے۔ اسی طرح انبیا کا سلسلہ بھی سلسلہ تک۔ عزت و سقائے پر مشتمل ہے اور تمام انبیاء کے والدین

من نکاح ولحم اخراج من مفاح   کو میں حضرت آدم سے لے کر اپنے والدین تک
من لدن آدم وقد روي عن ائمة   جو یہ بذریعہ نکاح پیدا ہوا ہوں نہ بذریعہ زنا۔

والدین مسلم و مومن ہوتے ہیں۔ بعض منصف مزاد ۵۱ علامتہ اہلسنت میں اس عقیدہ صحیحہ میں شیعوں کے ہنوا ہیں
بہر حال یہ عقیدہ مذہب شیعہ کے سننات بلکہ مذہبیت میں سب سے اسلام آباد النبیؐ اور اسلام ابو طالبؑ کے
موضوع پر طواشید اور بعض علامتہ اہلسنت نے متعدد کتب و رسائل لکھے ہیں۔ جن میں عقل و سنن اذوقہ تا طعمہ
براہین ساطعہ سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے۔ ہم بنائیت اختصار کے ساتھ یہاں چند دلائل قطعیہ و نقلیہ پیش
کرتے ہیں۔

پہلی دلیل: خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَعَلْنَاكَ فِي الْمَسَاجِدِ
اسلام آباد النبیؐ پر اذوقہ نقلیہ (سنن شراپ شاہ) سے رسولؐ ہم ہمیشہ مجھے سب سے کشدگان میں الٹا پٹا دیکھتے آئے
تو مرفور الدین وازی نے اپنی تفسیر کبیرہ ۶ بذیل آیت مذکورہ اور تفسیر خیا پوری میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد
مذکور ہے۔ وَلَمَّا مِزَلْ يَنْفُلِقِ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَوْحَامِ الْمَطَهَّرَاتِ حَقَّ اخْرَاجُكَ
فِي حَالِكُمْ هَذَا۔ خداوند عالم ہمیشہ مجھے پاک سبوں سے پاک رحمن کی حرمت منتقل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تمہارے
اس علم آب و گل میں پیدا کیا۔ اسی طرح تو مرفور الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در مشورہ ۵۵ صفحہ پر اسی آیت
کی تفسیر میں متعدد ایسے اخبار و آثار لکھے ہیں جس سے بالعرضت آباد النبیؐ کا اسلام و ایمان ثابت ہوتا ہے چنانچہ
جہاں سے اس آیت کے معنی نقل کئے ہیں قال من نبی الی نبی حتی اخرجت نبیا میں مجھے بعد ویکسے انبیاء
کی سبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ نبی بن کر آیا میں۔ لہذا اسی طرح ابن عباسؓ سے بھی یہی معنی نقل کئے ہیں۔
قال ما زال النبی صل اللہ علیہ وسلم ینقلب فی اصلااب الایمان حق وصدقہ امتہ اور اس
سلسلہ میں خود آنحضرتؐ کی ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں میں آپؐ فرماتے ہیں لَمَّا مِزَلْ يَنْفُلِقِ اللَّهُ
مِنْ أَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى أَوْحَامِ الْمَطَهَّرَاتِ ہمیشہ خلاق عالم مجھے پاک سبوں سے پاکیزہ رحمن کی حرمت
منتقل کرتا رہا۔ اس سے بڑھ کر آباد النبیؐ کے اسلام و ایمان کی اور کیا صراحت ہو سکتی ہے۔ اگر مآذ اللہ اس سلسلہ میں
کوئی ایک فرد بھی لافز ہوتا تو آپؐ اسے طیب و پاک کے مقدس الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے کیونکہ لافز و مشرک
بوجہ ایک اخلا المشرکون نجس نجس اللہ پاک ہیں

کتاب مودۃ القربی وغیرہ میں یہ حدیث قدس مروجہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امینؑ جناب
دوسری دلیل اختی مرتبت پر نازل ہوئے اور کہا یا محمد ان اللہ یقرأک السلام و یقول انی

عبد المطلب کان محبتی و ایاطالت

حضرت کے دوا جناب عبد المطلب محبت خدا سے
اور دھرم رسول، جناب ابو طالب سب ان کے دھی تھے۔

کان وصیتہ۔

قد احرمت النار علی صلب ابرہہ و علی بطن حنظل و حجر کفلا قال یا جبرئیل میں فی
نالت قال اما الصلب الذی افرزت فحبذا للہ بن عبد المطلب و اما البطن الذی حملت
فامنت بنت و حب و اما الحجر الذی کفلت فحجر ابی طالب بن عبد المطلب و قاطعہ
مبنت اسد۔ اے حبیب خدا محمد! خداوند عالم تم کو درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آتش
پرہیز حرام کر دی ہے۔ اس پشت پر جس میں تورا اور اس شکم پر جس نے تجھے اٹھایا اور اس گود پر جس نے
تیری کفالت و پرورش کی۔ ان حضرت نے فرمایا جبرئیل اس کی حفاظت کرو۔ جبرئیل نے کہا صلب سے مراد
حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، شکم سے مراد جناب عائشہ بنت ابوبکر و جب اور گود سے مراد حضرت ابو طالب اور
نامہ بنت اسد ہیں۔ یہی روایت جاری کتب مثل معانی الاخبار ص ۱۱۰ وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق سے
مرودی ہے۔

قرآن مجید شاہد ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو نصیب کعبہ فاعلم ہوا اور انہوں نے اپنے فرزند جناب
تیسری دلیل اسماعیلؑ کے ساتھ مل کر اس ذریعہ کو نکالیا۔ میں اس وقت جب کہ مراد مزدوری کا مستحق ہوتا
ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے بارگاہ احدیت میں چند درخواستیں پیش کیں وہ ذیل تفصیل جتنا بار لکھا جاوے
اس عمل کو قبول فرما ۱۲۰ واجعلنا مسلمین ملک ہمیں اپنا خاص مسلمان یعنی مطیع و متقرب بنا دے (۳) و من ذریعتنا
۱۰۰ مسلمین ملک ہماری ذریت میں ہمیشہ ایک امت مسلمہ قرار دے (۴) و بناھا بجٹ فیہم
کہ مولانا مشہم۔ یا اللہ! اور اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول بعث فرما دے، و اذننا ما سکنا
اور ہمیں ہمارے مناسک و روافق عطا کر دے، خلیل الرحمن و ذبیح اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکل ہوئی دعائی
کس طرح مسترد ہو سکتی تھیں؟ قرآن یا جو اجابت سے نکلیں اور قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان مطالب کی
تفصیل قرآن کے مختلف سرور و آیات میں مذکور ہے اور یہ امت مسلمہ سوائے ان حضرت کے آباد و اجداد اور
ان کی ذریت طاہرہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیا کوئی؟

یہ دلیل سابقہ دلیل کی طرح اگرچہ ہمارے دعویٰ تمام انبیاء کے آباد و مہات کے مسلمان و مومنین ہے
خاص ہے۔ کیونکہ یہ فقط حضرت ابراہیمؑ ایک جناب سرور کائنات کے سلسلہ آباد و اجداد کے اسلام پر دلالت
کرتی ہے مگر ہم نے اس لئے اسے پیش کیا ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس بحث میں جناب رسالت کے

والدین اور حضرت امیر المؤمنین کے والد ماجد کے اسلام و ایمان کا ثبوت کرنا ہے اور یہ دلیل اس مطلب پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہیں۔ حضرت غیل و ذبیح کی یہ طویل سترہا چند امور کو متضمن ہے (اولیٰ) یہ کہ ذریتِ ابراہیم واسماعیل کا ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کا اسلام معمولِ بھوس ایزوی ہو۔ جس سے ختمی مرتبت مہوش ہوں (دوئم) یہ کہ یہ مسلم گروہ نہایت حضرت ابراہیم واسماعیل سے ملے کہ زمانِ بہشت رسول اکرم تک برابر ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ ایکہ سو کے لئے بھی اس میں نقصان واقع نہیں ہونا چاہیے و سوئم، یہ کہ وہ آخری رسولِ قدیم ابراہیم سے ہونا چاہیے و چہاوم، یہ امتِ مسلمہ ایسی قدیم الاسلام ہونی چاہیے کہ جن افراد کو آخری نبی دعوتِ اسلام دیں تو وہ کہہ اٹھیں۔ دکتا من قبل مسلمین۔ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔

اب اہل عقل و دانش بتائیں دو کسانانِ زمان و گروہ ایسا تھا۔ جس سے آنحضرت مہوش برسات چکے اگر وہی لوگ حضرت غیل و ذبیح کی دعاؤں کے مصداق نہیں تو پھر کون بزرگوار اس کے مصداق ہیں؟ نہیں نہیں سوائے آنحضرت کے دودھان کے اور کوئی خاندان نہیں مل سکتا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی امتِ مسلمہ ہے کہ آنحضرت کی بعثت تکستِ ابراہیم پر قائم تھی اور آپ کی بعثت کے وقت جو حضرات زندہ تھے وہ شریعتِ مصطفویٰ پر ایمان لائے اور ایمانِ آدمی صاف اللہ کفر سے اسلام کی طرف انتقالِ ذوقا۔ بلکہ نسبتِ ابراہیم سے دین محمدی کی طرف رجوع تھا۔ کمالاً یحفظ یہی معلوم ہوا کہ یہ آیاتِ مبارکہ اسلام آباد اپنی دالری پر نص صریح ہیں۔ لیکن من لہر یجعل اللہ لدنونا فضالہ من نورہ

یہ دلیل حضرت ابوطالب کے اسلام کے ساتھ متعلق ہے مسلمانوں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے جو تھی دلیل کہ انہوں نے اپنے غفلت کے آباؤ اجداد کے کفر پر پردہ ڈالنے ان کی نفسیت کو ہلکا کرنے اور اپنے بزرگوں کی کمزور پذیریش کو سہلادینے کے لئے عربی رسول و مہن اسلام یعنی جناب امیر علیہ السلام کے والد ماجد جناب ابوطالب کی دعا کے ایمان کو کفر کے بدنام و جبر سے دغا دیا کہ ان کی پوری سچی فوج کی جگہ ان کے سنانِ اسلام کے زخم آنحضرت کے والدین شریفین تک بھی پہنچ گئے۔ لا شکوا اللہ سعیم اس کتاب میں اتنی گہنائیں تو نہیں کہ آنحضرت کے اسلام کے کمال و کمال میں بھی کئے جائیں۔ اس مطلب کے لئے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ شائقینِ تفصیل اسنی مطالبہ فی نہات الی طالب یا شیخ ابو طبع یا آقا ابراہیم فی ایمان الی طالب یا ابراہیم عمن قریش و غیرہ رسائل و کتب کی طرف رجوع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تحقیقِ خدا کی پٹی آنکھوں سے آکر ابتدائے بعثت رسول میں جبکہ اسلام و مسلمان یا نکل کمزور و ناتواں تھے، دین اسلام کو پہچان چڑھانے اور جناب رسول خدا کی شرائط سے حفاظت کرنے کے مسئلہ میں حضرت ابوطالب کے سامنے جیلہ کا سرسری نگاہ سے بھی باز نہ دے تو وہ آنحضرت کے ایمان میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں

کر سکتا۔ بعض کو تاہم انہیں متعصب لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ شفقتِ عظمیٰ کا تقاضا تھا اس میں کوئی جذبیہ ایمانی لاپرواہی نہ تھا مگر جو سب دروغ گو: جانکر یا سنا۔ و دروغ گو را پائے نباشد۔ وہ یہ بات کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے لیے مثل ابی ہبیب و خنیہ اور بھی تھے۔ اگر اس جہدِ جہد میں کوئی جذبیہ ایمانی فارغ نہ تھا بلکہ صرف شفقتِ عمومی کا تقاضا تھا تو درست چاروں نے اپنے جتنے کی نصرت کیوں نہ کی جب کہ خلیہ رشتہ میں سب برابر تھے بلکہ اُنہا ان کو اتنی اذیتیں پہنچا رہے تھے کہ تو ان کے چہرے پر دے سوریے ان کی مذمت میں موجود ہیں۔ نصرتِ بتالی ہے کہ کوئی رشتہ دار جس قدر بھی مزین کیوں نہ ہو تاہم وہ اپنی حقیقی اولاد سے فریاد و طرہ نہیں ہر سکتا مگر تاہم اسلام کے غالب علم جانتے ہیں کہ جناب ابی ہبیب کی یہ حالت تھی کہ رسولؐ کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے اور رسولؐ کو اپنے ہمراہ رکھتے کہ اگر خدا نخواست کوئی دشمن قتل ہو جائے تو وہ رشتہ دار کی اولاد قتل ہو کر رہے مگر محمدؐ پر کوئی آنکھ نہ آئے۔ (سیرت جلیبہ و سیرۃ النبیینؐ) کیا ایک با بصیرت انسان ان حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہاں جہلی رشتہ کے علاوہ کوئی ایسا ایمانی رشتہ دار نہ تھا جس کے سامنے اولاد بھی ایسا معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسولؐ کو بھی نصرتِ ابی ہبیب کی وفاتِ حضرت آیات پر اس قدر دلچسپی ہوا کہ ان کے انتقال کے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ و فقم ما قال ابن عباس الحدیث المعترفی

و لولا ابو ہبیب و ابی ہبیب لما مثل المدین مٹھنا حقاً

جناب ابی ہبیب کے بھڑت ایسے شدید اچار کتبہ فریقین میں موجود ہیں جو ان کے کالی اسلام پانچویں دلیل والا بیان ہونے پر مزاحمت و لٹ کرتے ہیں بطور نمونہ مثلاً از غرہا سے۔ یہاں فقط چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ شائقینِ تعلیل ان کے معبود و دلیل کی طرف رجوع کریں جو کہ مصرع و اقاق میں شائع ہو چکا ہے کفار کو غائب کر کے فرماتے ہیں۔

اللہ قلیل اذا وحیدنا محمدؐ - بنیائے کورس خطی اقلی الکتب (ساجب لہ شیعہ و غیرہ)

کیا جنہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمدؐ کو ایسا ہی نبی پایا ہے جیسے مسیحی نبی تھے۔ اس کی بڑت پہلی کتاب میں مذکور ہے و لعل خلعت ہاتھ دین محمدؐ - من خیر ارباب البزمیہ وینا جے یقین ہے کہ محمدؐ کا دین تمام ادیانِ عالم سے بہتر و برتر ہے۔ (دوایہ ابی ہبیب)

ابلیہ بیت رسولؐ کا جناب ابی ہبیب کے ایمان پر اجماع و اتفاق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہیں آیت چھٹی دلیل تبصر و حدیث نقیض قال قرآن اللہ معہم و معہم ہی اس سے ان کا اجماع و اتفاق یقیناً صحیح و درست ہے۔ ان کے نظریات میں نعل کا امکان ہی پہلے نہیں ہو سکتا لانہم مع القلک و القرآن معہم ملائے اہلسنت نے بھی ایسی ہی رسولؐ کے اس اجماع کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ ابن اثیر جزیری جامع الاصول

باب الاعتقاد فی التقیۃ

قال الشيخ "اعتقاد فی التقیۃ انما واجب من ترکھا کانت بمنزلة من ترک الصلوة وقیل للصادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔

چالیسواں باب (تقیۃ کے متعلق عقیدہ)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ تقیۃ کے بارے میں جارا اعتقاد ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا ناکہ نماز کی مانند ہے۔ امام جعفر صادق

فرمایا کہ اپنے تبار میں صاف طور پر کھدیا ہے کہ اعتقاد اسلام کہ جناب ابو طالب نہیں دلیل اسلام ہ چکے تھے۔

پہلی دلیل۔ اگر انبیاء و اوصیاء کا ذکر کے اصحاب اور کافران کے اولاد عقیدہ پر اسلام آیا النبی | ارہم میں۔ بنا تقسیم کر دیا جائے کہ جب ان کے والدین بتوں کو مہرہ کریں گے تو ان کے سب کے نفس میں خدا انبیاء کا بھی جنوں کو سب کو لازم آئے گا۔ کیونکہ اولاد و والدین ہوتی ہے و یصلون لا جزاء اور ہر شخصیت انبیاء کے متعلق ہے۔

دوسری دلیل۔ اگر نبی و امام کا فرسودہ کی پشت اور کافر حوروں کے رحم میں رہی تو عذر اس کے کہ ان کی حوریت و عظمت مسلمانوں کے دلوں سے ساقط ہو جائے گی۔ خوں انبیاء بھی والدین کے کفر و شرک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ بعض قرآنی آیات المشرکون نجس مشرک نجس و غیر آیت وان المشرک نظیر عظیم مشرک ظہیم ہے تو جو شرک ایسی نہایت نکثت اور شرک ایسے ظہیم سے متاثر ہو۔ وہ نہیں بننے کی اہلیت نہیں رکھ سکتا۔ ولا ینال عہدی المظالمین۔

تیسری دلیل۔ تا حد کلیہ جسکے مفروضات کے مطابق نفرت ہوتی ہے۔ اپنی کابرتی اس کے حسب حال ہر گاہ اور دور کا نفرت اس کے موافق۔ سونا رکھنے کی ذبیہ اور ہر گاہ اور لڑا رکھنے کی جنگ اور جب یہ مسلح ہے۔ تو عذر ہے کہ یہ ممکن تھا کہ خدا نے حکیم اپنے انبیاء و اوصیاء کے مقدس مسند کو کفر و شرک کے مفروضات میں رکھتے۔ عذر طلب بات ہے کہ خدا کے قدیر و حکیم یہاں مفروضات کے مطابق پاکیزہ نفرت بنانے پر قادر تھا یا نہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ پاکیزہ نفرت بنانے پر قادر نہ تھا۔ تو یہ امر اس کی قدرت کا دل کے منافی ہے اور اگر قادر تھا مگر ایسا نہیں کیا تو یہ فعل اس کی حکمت کا دل کے غرض ہے فعل بالحکیم لا یخلو عن الحکمتی اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے مفروضات کے مطابق نفرت بنائے تھے۔

ارزائے شبہ | بعض مساندین اس مسند میں حضرت ابراہیم کے چاچا آدم کی وجہ سے شبہ پیش کیا کرتے ہیں جسے

یا ابن رسول الله انا نرى في المسجد
من يعلن بيب اعدائكم ويستب
فقال ما له لعنه الله يعرض بنا وقال
لوقبوا الذين يداعون من دون الله
فيمس الله عدوا بغير علمه قال الصارق
ط - التفسير

فرز نور سول! ہم مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھتے
ہیں جو کلمہ کھلا آپ کے دشمنوں کا نام لے کر ان پر جہنم
کر رہا ہے۔ حضرات نے فرمایا۔ اُس ملعون کو کیا گیا ہے
کہ وہ ہمیں سرخ رخی غریب ثانی کر دے کہ ہمارے غلام
پر انگیزہ کرتا ہے۔ حالانکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے جو
لوگ خدا کے سوا کسی کو پکارتے ہیں ان کے سامنے،
ان کے معبودوں کو بڑا بڑا کہو ورنہ یہ لوگ جہنم اور دشمنی کی وجہ سے خدا سے قاتل اور بڑا کچھ گیں گے حضرت
صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں۔

قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کا نام دیکھا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں مؤرخین کا اختلاف ہے، تحقیق
قرآن یہ ہے کہ آند آئینا ب کے چاہتے چنانچہ اس مسئلہ میں برس برس مؤرخین کی تصریحات موجود ہیں۔ ان اہل
چما اور تربیت کنندہ ہونے کی وجہ سے علامہ عرب کے مطابق ان کو اب و باپ کہہ دیا گیا ہے لکن المعجم صغیراً
ورنہ ان کے والد حقیقی کا نام جناب تاریخ تھا۔ زوجہ کہتے ہیں لا خلافت بین النسا مبعون ان سمارخ، اہل
میکہ کی اختلاف نہیں کہ ان کا نام تاریخ تھا۔ تفسیر کبیر علامہ فرید الدین رازی ج ۴ ص ۵۷۸ تفسیر ظہری ج ۵ ص ۱۸۸
پرنسپل شیعہ کا اتفاق ہے۔ لہذا یہ مسئلہ واقعی عقیدہ اور تقلید کے باقی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

چالیسواں باب (تقیہ کا بیان)

تقیہ کے مفہوم کی تعیین اور اس کے اثبات | اسی مقام پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسی حد تک
درست ہے کہ حضرت مصنف علامہ کا کلام تقیہ کے متعلق
(اور دیگر مسائل کی طرح) بہت مبہم ہے اس میں نہ تقیہ کے مفہوم و معنی بیان کئے گئے ہیں اور نہ ہی یہ تفصیل بیان
کی گئی کہ تقیہ کہاں واجب ہے اور کہاں حرام۔ کہاں واجب ہے اور کہاں مباح؟ اس لئے ہم ذیل میں اس مسئلہ پر
تقریباً تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تقیہ کے لغوی معنی ہیں ڈر۔ خوف اور اصطلاح میں تقیہ کا منسوب ہے
کہ کسی شرعی ضرورت میں خوف، حرج، دھمکی اور خطرات و جان، سکے وقت حق کو پوشیدہ رکھ کر خوف حق بات
کا اظہار کرنا۔ یہ مسئلہ مغلہ ان مسائل کے ہے کہ جنہ کی وجہ سے مخالفین ہمیشہ اہل حق پر کراہت و بغض و تہمتیں عداوت

هَذِهِ الْآيَةُ فَلَا تُبْرِهِمْ فَلَا تَقُمْ بَيْنَهُمْ
عَلَيْكُمْ وَقَالَ الصَّادِقُ مَنْ سَبَّ وَلِيَ اللَّهِ
فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ أَكْبَهَ اللَّهُ
عَلَى مَنْعِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ قَالَ الْبَقِيُّ لَعْنُ
مَنْ سَبَّكَ يَا مَعْ فَنَدَّ سَبَّي وَمَنْ سَبَّكَ فَنَدَّ
سَبَّ اللَّهِ وَالْقَيْدَ وَاجِبًا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا
إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الْقَائِمُ فَمَنْ تَرَكَهَا قَبْلَ
خُرُوجِهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى
وَدِينِ الْأَوَّلِينَ وَخَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأُمَّةَ
تَالِمَ آلِ مُحَمَّدٍ كَيْفَ ظَهَرَ لَكُمْ أَسْكَرَ كَرَامًا زَيْنِ
بَيْنِ مَذْهَبٍ إِمَامٍ سَيِّدٍ خَارِجٍ مَرَجَعَتِ

ان لوگوں پر سب و دشتم نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہارے
علائے پر سب و دشتم کر دیں گے۔ پھر فرمایا جو شخص ولی اللہ
کو بڑا سکے اس نے گویا خداوند عالم کو بڑا کیا۔ اور
جس نے خدا کو بڑا کیا خدا تعالیٰ اسے ناک کے بل
آتش جہنم میں اندھا ڈال دے گا۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام
سے فرمایا یا علی! جو شخص تم پر سب کرتا ہے وہ
جہنم پر سب کرتا ہے اور جو محمد پر سب کرتا ہے وہ
خدا پر سب کرتا ہے۔ تفسیر واجب ہے اور حضرت
تالیم آل محمد کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تفسیر کر لیا وہ دین خدا
یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا۔ اور خدا و رسول و آئمہ کوئی لا مخالفت مستحب ہو گا۔

کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ایک فطری امر ہے جسے امتیاز مذہب و ملت ہر صنفیت و کثرت انسان اپنی
تکبر و اشت اور مال و مکان کی حفاظت کے لئے ضرور عمل میں لاتا رہتا ہے و من یبکر نیکو ہا باللسان
و قلبہ مطمئن بالایمان اگر کہہ دوں تو ان انسان بوقت ضرورت تفسیر سے کام نہ لیں تو وہ ختم ہو جائیں
اسلام جو کہ دین فطرت ہے۔ اس کے متعلق یہ کس طرح معتقد ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے اس فطری حق کو
اس سے سلب کر لے اور اس فطری تعاضف کو حرام قرار دے؟ یہی وجہ ہے کہ بانی اسلام اور ان کے
ارسیاء و علیہم السلام نے تفسیر کو فک جواز ہی نہیں بتایا۔ بلکہ اس کی اہمیت پر بہت کچھ زور بھی دیا ہے چنانچہ
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واللہ ما علی وجہ الامراض من شیء احب الی من التفسیر
بندار دے زمین پر مجھے تفسیر سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے۔ (اصول کافی) جگہ یہاں تک فرما دیا کہ
لادین لمن لا تفسیر لہ (اصول کافی) جس میں تفسیر نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے۔

تفسیر کے جواز پر آیات متکاثرہ اور اخبار متظاہرہ جگہ متواترہ کتب میں فریقین میں موجود ہیں تاہم
اختصار ہم ذیل میں چند آیات و اخبار پیش کرتے ہیں۔

ارشاد قدرت ہے۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ لَا مَنْ أَلَمَ

وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَنُكُونُهُ بَشَرًا بِالْكَفَرِ صَدَقَ أَفْعَالُهُ

جواز تفسیر کی پہلی آیت

وَسُئِلَ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى
قَالَ أَعْمَلُكُمْ بِالْمَقْتِيَةِ وَقَدْ أَطْلَقَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَظْهَارَ مَوَالِيَةِ الْكَافِرِ
فِي حَالِ الْمَقْتِيَةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ الْآيَاتُ تَتَقَوَّامُ مِنْهَا
وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَهْدِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ
فرمایا ہے خدا نے تمہیں ان کافروں سے نیکی اور انصاف کرنے کی ممانعت نہیں کی۔

قرآن مجید میں اکر اکرم عند اللہ اتقکم: خدا کے نزدیک
سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار
ہے، کی تفسیر اچھی گئی۔ فرمایا کہ اتقکم: سے مراد وہ شخص
ہے جو تقیہ پر سب سے زیادہ عمل کرے۔ خدا نے تقیہ
کی ممانعت میں کفار سے دوستی کا ہر کرنے کی اجازت دئی ہے۔
چنانچہ ارشاد فرماتا ہے: مَنِ احْبَبَ إِلَى الْكُفَرِ مَنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو ایسا
کرے کہ اس کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو تم ان سے
خوف نہ رکھتے ہو تو خدا ابھار دوسری میں جمع نہیں ہے نیز
فرمایا ہے خدا نے تمہیں ان کافروں سے نیکی اور انصاف کرنے کی ممانعت نہیں کی۔

عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
لا أوليائكم من الكفار ولا أوليائكم من المشركين ولا أوليائكم من المنافقين
كفر کے قرآن پر خدا کا غضب ہے۔ اور ان کے لئے بڑا دھمکا ہے۔ درجہ فرماتا اس آیت مبارکہ کے متعلق
تمام مفسرین اسلام کا اتفاق ہے کہ جواز تقیہ پر روئے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی ص ۱۵۱ م ۳۹۹ تفسیر کنز ص ۲۶۲
طبع مصر۔ تفسیر کبیر ص ۵۵ م ۳۴ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے جناب عمار اور ان کے والدین (جناب شریف) کو
میتہ (گوشت) کا تار کر لیا اور ان کو چند کلمات کہنے پر مجبور کیا۔ جناب عمار و میتہ کے انکار کرنے پر ان لوگوں نے ان کو بائی
بلے ددی سے قتل کر دیا لیکن جناب عمار نے وہ کلمات کہہ کر اپنی جان بچائی۔ بعض لوگوں نے آنحضرت کی خدمت
میں شکایت کی کہ عمار کو فرار کیا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا اس طرح نہ کہو۔ عمار تو میرے قدم تک ایسی سے ہرگز
ہے اور ایمان اس کے گشت و پرست کے ساتھ مخلوق ہے۔ اس اثنا میں جناب عمار بھی باچہم گریں و دلی
بریاں بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کے آنسو پر نچتے برسے فرمایا و کوئی بات نہیں، ان عمار و
میتہ خدا ہم دعا کرتا۔ اگر کفار عمارہ تجھ سے یہی کلمات کہہرائیں۔ تو دعا یہ کہہ دینا۔ اس کے بعد آیت
مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ عند الضرورت ایمان کو عقب میں پوشیدہ رکھ کر بلا ہرگز کفر کبھ کے جواز پر
ایسی تفسیر صحیح ہے کہ کوئی کفر گونہ اسلام کا عمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی ص ۱۵۱ م ۳۹۹ نے اس
کے دلی میں کہہ دیا ہے و هو دلیل جواز التكلم بالكفر عند الاكراه یعنی یہ اکراہ کے وقت کفر کفر

شیئاً و قتل رحمہ اللہ امرأ احبنا اسلما
الناس ولہم یغضنا الیہم و ذکس
انقصا صوت عند الصادق فقال
لعنہم اللہ انہم یشنعون۔

ان پر لعنت کرے کہ ہم پر بھی دشمنی کرتے ہیں۔

خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ جو حاکمین
کے دروں میں جاری محبت پیدا کرتا ہے اور ہیں
ان کی نظروں میں دشمن نہیں بناتا۔ جناب امام جعفر صادق
کے سامنے قتل کریں کا تذکرہ کیا گیا آپ نے فرمایا خدا

خدا مکمل جائز ہے۔ اور سب اس پر حامل ہیں۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو فقط اس کے نام میں ہم اس کو ترجیح دیتے
ہیں اور تکلف نظر غلطی ہماری مذہبی تفسیر کی بجائے کذب کہتے ہیں اور استغلو طرز بقہ واجب قرار
دے رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ بعض منصف مزاح طوائف اہلسنت نے اس کا
تصریح کی ہے۔ صاحب الفرائض الکافیہ میں بھی پرکھتے ہیں قلنا التفرق اصحابنا علی جواز الکذب
عند الضرورة بل والمصلحت وهو عین التقیہ لکن ان عیونہ عدہ یلغظ التقیہ عنہ
کثیر منهم لکن من تعبیر احد الشیخات فالخلافت فیما یظہر غلطی واللہ اعلم معنی میں
کہتا ہوں چاہے طحاہ (اہلسنت) کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت کہ کسی شخص کے وقت بھی جواز پر جائز
ہے اور یہی تعبیر تقیہ ہے۔ ان الیہ اگر اسے لفظ تقیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو یہی ہے طحاہ اس کی
ماضیت کی ہے کیونکہ یہ تعبیر طحاہ کے ساتھ لفظ ہے۔ بنا بریں بنا ہر یہ سب اختلاف غلطی ہے واللہ اعلم بالہ
حقائق کے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں فریقوں میں بنا ہر عقلی اختلاف ہے ایک فرق اسے تقیہ کہتا ہے اور دوسرا
اسے جواز الکذب من الضرورت سے تعبیر کرتا ہے، حد حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمد للہ علی ذلک
الحق۔ نو خیر آن باشد کہ سر دلبران

گفتہ آید در حدیث دیگران

تقیہ پر بعض عالم شدہ شکوک و شبہات کے جواباً

ذکرہ بالا بیانات ثانیہ سے یہ امر محقق و میر ہیں جو
چاہے کہ تقیہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مشیعین
کے ساتھ نفس ہو کہ اس پر مائدہ کہ شبہات کی جواب دہی کافر یضمان پر حاکم ہو کہ واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ
مسئلہ مشترک ہے اور عند الضرورت سب اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ من انکھا فقلنا انکھا باللسان
و قلب مطہرین بالایمان۔ مگر تاہم چونکہ ہمیشہ تکلف نظر میں اس مسئلہ میں سلوک کرتے رہتے ہیں اور
ادفریبی کے لئے اس پر قلعہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں اختلاف کے

علینا و سئل الصادق عن القصاص
 یجوز الامتناع لہم فقال لا وقال العلاء
 من اصغى الی فاطق فقد عبده فان کان
 الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ وان کان
 ہاتھ کر غرض سے منتخب تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے ہذا اگر بات کرتے والو خدا اور دین خدا کی باتیں کرتا
 ہے تو منتخبے والو خدا کا عبادت گزار ہوگا۔

جیسا کہ چاروی برہنہ میں یہی روشنی درخشاں ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | تفسیر مثل نفاق ہے۔ کیونکہ ان ہر دو میں یہ قدر مشترک ہے کہ دل میں کچھ
 ہوتا ہے۔ اور ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے اور چونکہ نفاق طام و نا جائز ہے
 لہذا تفسیر بھی نا جائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس بالکل بے اساس ہے۔ تفسیر و نفاق کو ایک حرام
 دنیا میں جہالت یا تجاہل ہے وہ معمولی عقل و علم سے کھلا والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ تفسیر و نفاق میں
 زمین و آسمان کا فرق ہے تفسیر میں ایمان کو چسپا کر کفر کوئی ہر کیا جاتا ہے۔ اور نفاق میں کفر و شرک کو پوشیدہ
 رکھ کر اسلام کا ایمان کوئی ہر کیا جاتا ہے۔ اذاجاک المنافقون لاواشہد انک لرسول اللہ واللہ
 یبہد انک لرسولہ واللہ یشہد انک المنافقین لکاذبون۔ میں جب یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں
 ہیں۔ تو پھر ایک کے حکم کا دوسرے پر چپا کر تاکس قانون و آئین میں جائز ہے! یہ قیاس مع الفارق تو
 ان لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہے اور نا جائز ہے جو قیاس کو درست سمجھتے ہیں۔ ہذا لکھ کیف تحکمون؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | ابتدا میں اسلام میں جب تک اسلام کو رد تھا بے شک تفسیر جائز تھا۔ مگر فتح
 مکہ کے بعد جب کہ اسلام و مسلمین طاقتور ہو گئے تھے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا
 لہذا اب نا جائز ہے۔ یہ شبہ فریب کاری کا شاہکار ہے وہ معمولی عقل و فکر رکھنے والا انسان بھی
 سمجھ سکتا ہے کہ کسی حکم کا منسوخ ہو جانا اور بات ہے اور کسی چیز کو کچھ عرصہ تک بوجہ عدم ضرورت استعمال
 میں نہ لانا چیز سے دیگر۔ یہ نصیب ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ تفسیر کی ضرورت نہ رہی تھی کیونکہ
 اس وقت خوف نہ تھا مگر یہ کہنا کہ اس وقت تفسیر ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گیا تھا۔ یہ خدا و رسول پر حکم کھانا
 ہے۔ نہ ہر ہے کہ کسی حکم کا نسخ بغیر نص صریح کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ارشاد قدرت ہے ما ننسخ من ایت
 او لنسخت ایت منہ او غلظت کلمتہ منہ الا ان یتلوا من کتابنا یا یذکرنا من قبلنا یا یذکرنا من قبلنا

الناطق عن ابليس فقد عبداً و
سئل الصادق قول الله والشعل
يتبعهم الغاوت قل هم القصاصون
وقال السبئي مت احق
سے مراد درگ ہیں جو عورت جوئے قہقہے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی بدعتی انسان کے پاس جائے۔

بہتر آج آیت لاتے ہیں۔ مؤرخ سیوطی اپنی تفسیر القان ۲ ص ۱۸۵ پر قسطنطنیہ میں انشاء یجمع فی المنع
الحی نقل صریح عن رسول اللہ صلعم او عن صحابہ یقولوا یعنی نسخ کے سلسلہ میں جناب رسول اللہ
ﷺ کے کسی صحابی کی روایت صریح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جبکہ تاسع آیت بھی موجود ہو بلکہ یہاں تک
تفسیر کر دی ہے کہ نہ ولا یعتد فی المنع علی قول ہوام المفسرین بل ولا اجہاد المجدلین من
غیر نقل صحیح نسخ کے بارے میں ہوام مفسرین کا قول بلکہ آتش مجتہدین کا اجماع و ہم کافی نہیں ہے جب تک
کہ نقل صریح موجود نہ ہو سکتا، بنا بریں ہم نے اس کے جواز کے دلائل قرآن و حدیث سے ذکر کر دیئے ہیں۔ اگر
ہم نسخ میں مبتلا ہوں تو اس کے منوع ہونے پر کوئی نسخ قرآن پیش کرے وہ اس طرح باطل قرآنی ثابت کرنے
سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔

اگر تہ جائز تھا تو ہر حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیوں تہ
تیسرا شبہ اور اس کا جواب
ذکیا؟ اور اپنا سب گھر بار و خدایں اعلان کرتے کیوں قربانی کر
دیا۔ آپ کے جیسا کہ یزید ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہ جائز نہیں ہے، یہ شبہ بھی حقیقتاً الامور کو نہ سمجھنے
پر مبنی ہے ورنہ کوئی حقیقت ہیں اور معاملہ فہم اس آویں اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس شبہ کے جواب میں
الزاماً اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اگر تہ جائز نہ ہوتا، تو حضرت سید المومنین خلافت علیہ السلام کے وقت اور حضرت
امام حسین علیہ السلام کے وقت اس پر عمل ذکر کرتے۔ مگر چونکہ اس طرح حد شبہ ہے کہ ایک ظاہر ہیں ائمہ ہدیہ
کے افعال میں یا خلوت کا خیال فاسد کرے۔ حالانکہ ان کے افعال و اقوال میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں
ہوتا۔ لہذا اس امر کی قدر سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب
اصل حقیقت یہی کہ نسخ سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تین رسالہ میں جو یہ ذکر ہے

ذالاعت فوقتہ فقل سہی فی ہدم
 الاسلام و اعتقادنا فیمن خواہنا فی
 شیئ واحد من امور الدین کا اعتقادنا
 فیمن خالفنا فی جمیع امور الدین
 اور ہاگر اس کی تنقید و محکوم کرے تو اس نے (ارکان)
 اسلام کے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے عقیدہ ہے
 کہ جو شخص دین و برحق کی باتوں میں سے کسی
 ایک بات میں بھی ہٹا مخالف ہے۔ وہ ان لوگوں
 کی مانند ہے جو ہمارے دین کی تمام باتوں میں ہمارے مخالف ہیں۔

پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات حرام، بعض اوقات راجح یعنی مستحب ہوتا
 ہے۔ بعض اوقات مباح و مکروہ اور بعض اوقات فقہ مباح ہوتا ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ خواہ حضرت
 امیر علیہ السلام کا وقت خلافت شیخین تھے ہو۔ یا قبل و صفین کی جنگ، اس طرح حضرت امام حسن کی پہلی جنگ
 ہویا بعد میں صلح۔ خواہ امام حسینؑ کا جہاد ہو یا امام زین العابدینؑ کی قید و بند حضرت امام محمد باقرؑ و امام جعفر صادقؑ
 کی حارثیہ و امام موسیٰ کاظمؑ کی قید۔ یا امام رضاؑ کی دل جہدی (دھندل جڑ) یا سب مخالفت دین اور حاکم
 شریعت سید المرسلینؐ کے خلاف مظاہر ہیں مقصد و مال سب کا ایک ہی ہے۔ حقیقت میں کرنی اطلاق نہیں ہے
 یہاں مٹا بیوں نہیں کہ حالات کے بدلنے سے ایک
آنحضرتؐ کے فعال میں ظاہری اخلاک کی وجہ | یہ مقصد کے حاصل کرنے کے طور و طریقے بدلے

دیتے ہیں۔ سر در کائنات کے انتقال پر ظلم کے وقت اسلام داخل و خارجی دشمنوں کے زور میں گھبرا ہوا تھا۔ اگر اس
 وقت جناب امیرؑ اپنا حق خلافت حاصل کرنے کے لئے شمشیر بکشت ہو کر میدان میں اتر آئے تو دار الخلافہ میں خاد
 جنگ کی وجہ سے اسلام مٹ جاتا جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔ ان بعد انصر الاسلام و اہلہ لا مدی فیہ
 لعلیٰ ۱۲ میں نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی غاموش نہ کر نصرت و امداد نہ کروں تو اسلام میں ایسا
 رخنہ پڑ جائے گا کہ اس کا صدمہ بچے خلافت کے چھین جانے سے بھی زیادہ ہوگا (یعنی ابوالفضلؑ) معلوم ہوا کہ اس وقت
 دین کی بقا تھیں کہ بے بسا و صبر پہنچنے میں تھی۔ ان جب ظاہری خلافت جناب کو مل گئی۔ اور آپ کو اصلاح ہوا
 کرنے کا موقع دستیاب ہو گیا اور بعض شرپنڈ عناصر نے راستے میں مدد سے اٹھانے کی مذموم حرکت شروع کر دی
 تو اس وقت دین کی اصلاح و بیودوی ایسے عناصر کی سرکوبی کرنے میں تھی۔ اس لئے جگہ و جہاں، صفین اور نہرمان
 ظہور میں آئیں۔ اسی طرح جب حضرت امیرؑ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسنؑ خلافت پر متمکن ہوئے
 تو امیر پر شام نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیئے اور اپنی ریشہ و انہیل تیز سے تیز کر دیں۔ امام کا یقیناً
 لئے اور کدو سے لٹا دینے کے لئے خارج ہو کر کشید کہ جو کہ نہ رہا ہے بلکہ مخالفت اٹھا ہے آگے

فرجی بر نیوں کو درخشا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ سچی کڑی سبت بایں جہر سید کہ جیہ حالت ناز میں با نہایت پر حملہ کر گیا اور جناب کے خیمہ میں جو کچھ مال و اسباب تھا سچی کو سب کچھ دیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے لوٹ لیا گیا اور جناب کی جانب مبارک زخمی کر دی گئی۔ اس کے باوجود امیر شام آپ کو حسب و لویہ شرائط پر صلح کی پیش کش بھی کر رہا تھا۔ اندر میں حالات آنجناب نے دیکھ کر یہ کہ یہاں کی حالت اور مسلمانوں کی مصیبت اسی امر میں تھی کہ قیدی کر کے عداوت سے صلح کر لیں۔ یہ امر نہایت اسلحہ اسلام کے ایسے مسئلہ خلاف ہیں کہ کوئی شخص ان کی بھلائی نہیں کر سکتا۔ انہی خلاف کے پیش نظر منصف مزاج ملائے اہل سنت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ عز و جل اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام و مہر ہدایت نے اپنی خوشی کے ساتھ یہ غلط معاویہ کر نہیں دی بکہ مجبوری سے آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھی لوگ یہ پردہ عداوت سے ساز مشی رکھتے ہیں اور امیر عداوت یہ جنگ پر تل رہے ہیں۔ (اللہ ان قاتل) آپ عداوت کو خاتم دین سب جانتے تھے اور ہرگز غفلت کا سبق نہیں جانتے تھے۔ ازراہ غلط پٹ ملا اور دور دیکھا مہر مہر صحت

مگر امام حسین کی حالت ان سب سے زیادتی۔ اچانک سے **سرکارِ شہداء کا معاملہ اپنے بزرگوں کے مختلف تھا** سابقہ بزرگوں کے وقت اگرچہ دین میں بہت کچھ

تغیر و تبدل شروع ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی ناز و نندہ و خیل و ہری اسلام و اسلام بہت سنگ بھل تھے۔ اور ان پر عمل بھی ہو رہا تھا لیکن جناب شہداء کے جس شفی ازل یعنی یزید حید سے واسطہ چڑھا۔ وہ ملائے شارب اللہ و تک اعتقاد و انکج الملام اللہ شاعر اسلام کی کچھ جرح سے کہنے والا تھا و تاریخ المفاہر سیلی وغیرہ بکہ کلم کھلا اور پر اپنے کفر کا انہما بایں کرنا تھا۔ حبیب بنو ہاشم بالمدیہ فلا خیر جاء ولا وجہ نزل۔

و تذکرۃ خواص الامم وغیرہ اس ملائے وہ دین اسلام کو نشانے کا جتہ کر چکا تھا ان حالات میں اگر اہل سنت کے اصول کے مطابق میں امام حسین کے لئے امداد کئے التی کی خاطر جہاد واجب تھا۔ شہ ولی اللہ صاحب دہری کہتے ہیں۔

انما اکثر المتبعین بالکار ضروری من ضروریات الدین حل قاتلنا بل وجب فصار قاتلنا من الجہاد فی سبیل اللہ الم۔ جب کوئی خلیفہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے لا ضرر ہو جائے تو اس وقت اس سے جنگ کرنا جائز بکہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں

شمار ہو جاتا ہے۔ (رحمۃ اللہ علیہ) ہذا اگر اس وقت جناب شہداء قیدی پر عمل پیرا ہو جاتے تو دین اسلام مٹ جاتا۔ اور ان کے جبر کا دور پہر حال مقدور اور براہر بزرگوں ایک ایک جگہ جو ہیں ہزار انہما خانی کردار کی سعی و جہد جلیلہ پر پانی پھر جاتا۔ ایسے حالات میں قیدی کا واجب ہونا تو درکنار جائز نہیں بکہ حرام ہے۔ ہذا جناب امام حسینؑ کس طرح قیدی کر سکتے تھے؟ امام علیؑ مقام سے بڑھ کر کوئی شخص عداوت

شناس ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت دین خدا کی بقا اور شریعت مصطفیٰ کی اصلاح آپ کی شہادت
 غفلت میں مضرب ہے۔ اسی لئے جناب نے فرمایا کہ حج ان کا دن دین محمد اور یقیناً بالاقبلی یا مدینہ غفلت
 تھی۔ من و معنی کی بازی لگادی اور اپنے تمام اعزاز و انکار کو راہِ خدا میں شہید کر کے اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا
 ۔ اسلام زندہ ہو گیا میں کہ جس کے لئے ولعظم ما قیل

میرا خدا داد دست در دست یزد
 خدا کہ بنائے قاتل ہست حسین

حضرت سید الشہداء اور ان کے پیروں میں ایک ظاہری فرق یہ بھی نمایاں تھا کہ ان بزرگوروں کو غفلت
 وقت کی طرف سے بار بار صلح کی پیش کش کی جاتی تھی۔ مگر جناب سید الشہداء کے لئے مدد ہی راستے تھے بیعتِ رزیدہ
 و اٹھادست۔ لہذا بیعت کوئے میں دین جاتا تھا اور ذکر کرنے میں جان جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب معاہدہ کی نزاکت
 اس جنگ پہنچ جائے تو ایسے حالات میں تازی شریعت کے مطابق دین کی بقا کا انتظام کرنا واجب دوم ہوتا
 ہے۔ لہذا فرماں شناس امام علیہ السلام نے وہی کچھ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔

بنا کر دزد فروش رسے بنانک دھون علیہ
 خدا رحمت کند ایی عاشقانِ پاکِ حسین

ان محتاج سے مددِ وطن کی طرح واضح و آشکار ہو گیا کہ جناب سید الشہداء کے جہاد کو قیام کے دم جوار کے
 ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو اسے بھٹکا ابھیت نہیں سکتے۔ وہ اہل
 قلعن من المقاتل ان پر اور بات ہے کہ

اذا لم تکن للمؤمن صحیحۃ
 فلا عزوان یدتاب والرحیم صفر

مذکورہ بالا محتاج سے واضح ہو گیا کہ قیام کا جواز بالکل بے ضابطہ ہے بلکہ یہ اس شریف مقتدر املاک
 کے حاسن و حامد میں داخل ہے۔ اس کے جواز کا اتنا سراسر جہالت و غفلت ہے جو کسی نیاز

الصباح

انسان کا شیعہ و شاعر نہیں ہو سکتا۔ اس پر اور بات ہے کہ لوگ اس کو مل بے مل استعمال کر کے اسے حامد الناس
 کی نغروں میں مہموب بنا دیں۔ ہر سخن جانے دیکھتے مقدمے وارہ۔ ایسے پہل انگیر اور آرام پسند حضرات
 کے لئے ملحق تھا کہ جناب محمد سلطان صاحب مرزا مرحوم کا، ان کا تیرہ گز بنانے کے قابل ہے۔ صورت کھتے
 ہیں۔ یہ ہونا آیا ہے کہ انسان کے اعضاء میں اچھی سے اچھی ملے بڑا جاتی ہے۔ اور قیام اس سے مستثنیٰ نہیں
 ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شیعہ اپنے تئیں شیعہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ فقط اس وجہ سے کہ شاید ان کا
 شیعہ ہونا اسلام پر جانے قرآن کے انفرادہ پیک ان کو بڑی نگاہ سے دیکھیں گے اور جو شیعہ افسران ہیں وہ شیعہ
 افراد کو ان کا حق دینا بھی پسند نہیں کرتے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ غیر جانبدار کے جائیں و حالانکہ ان کی اس
 طرزِ امت کی وجہ جواز ہی یہی ہے کہ انہیں قلعن کو فائدہ پہنچائیں و شام آج اس کو وہ قیام کہتے ہیں۔ حالانکہ

باب الاعتقاد فی العلویۃ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی العلویۃ
انتم الی رسول الله وان مؤذتھم
واجبت لآئمتھا اجر المرسالۃ قال الله
قل لا املکم علیہ اجر الا المودۃ فی
القریب والمصلحت علیہم معترمة
لؤلؤا ودریاء ما الی ایدی الناس وطلحات
لھم الاصل قتلھم بھیدھم ما ما ملکم

ہنگامہ سر کے اس کے کہ میرے قریب تھانوں سے بہت کر دے۔ صدقہ جو نیکو دکان کے اخروں کی سیل کچیل ہر تھانے اور
اس کے سلا با حسیب قدرت و باطن ہر تھانے اس سلا وہ ان مسلمات پر وام کر دیا گیا ہے۔ گمراہ اور رسول میں بغیر
کا صدقہ بعض پر بخیر ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کثیر مل پر مل ہے۔

اکتا لیسوال باب اولاد علی کھیتان

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت
علی علیہ السلام کا اولاد و امجاد کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ آل رسول ہیں اور ان کی مروت و محبت
تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ وہ اجر رسالت
ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ اے رسول
وجود ملک کی پیکش کر رہے ہیں، ان کے کہہ دو میں
تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں تم سے کوئی مزید نہیں

ہوگا۔ اس کے اس کے کہ میرے قریب تھانوں سے بہت کر دے۔ صدقہ جو نیکو دکان کے اخروں کی سیل کچیل ہر تھانے اور
اس کے سلا با حسیب قدرت و باطن ہر تھانے اس سلا وہ ان مسلمات پر وام کر دیا گیا ہے۔ گمراہ اور رسول میں بغیر
کا صدقہ بعض پر بخیر ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کثیر مل پر مل ہے۔

تقدیر نہیں ہے ان کو نہ جیل کا فرض ہے اور نہ قازق شہر پر نئے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ غیر شیعان کو
خیر جاندار ہونے کا لقب دینے کے بہانے بیچ طرد سے بزدل اور دوسری کہتے ہیں۔ اہل دین ایسا کہنے میں حق
بجانب بھی ہیں۔ ایسے لوگوں نے تقدیر کو بدنام کیا ہے۔ انتہی کارہ فساد ان اسلام حقہ دم۔ وہ جو جیل
مستین معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات یہ حقیقت فراموش کر چکے ہیں کہ

حوادث کے طوفان سے دامن بچتا

و قتنا الله لما یحب ویرضی

اکتا لیسوال باب رساوا کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان

اس باب میں حضرت مصنف علیہ السلام نے اجمالاً چند امور ذکر کئے ہیں جن پر تفصیل لازم بھی تبصرہ نہیں کر سکتے
ان بقدر ضرورت ان امور کی ذیلی میں کہہ دینا غت کی جاتی ہے۔

۱۔ حق جن امور کا مصنف علیہ السلام نے اس باب میں اجمال تذکرہ کیا ہے ان پر سیر حاصل تبعود کیجئے کے سلا ہمارے
رسالہ اصلاح النجاس والحق یا سترہ سعادت الارواح کی طرف رجوع کیا جائے۔ (درمختار)

وَصَدَقْتُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَآمَنَّا بِهَٰذَا
فَإِنَّمَا يَحِلُّ لَهُمْ عَرَضٌ مِّنَ الزَّكَاةِ
لَا تَحُمُّهُمْ قُلُوبُكُمْ مِّنْهُ ۚ وَاعْتَقَادُوا فِي السُّوْفِ
مِنْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَنْعَتَ الْعُقَابِ وَنَحْنُ
الْحَسَنُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ لَكُم مِّنْهُ مَثَلًا
وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ بَعْضٍ لِّعَمَلِ الْبَنِي حَمِيمٍ
نَّظَرْنَا فِي نَبِيِّ أَبِي طَالِبٍ مَّا رَجَعَتْ
الْأُطْيَارُ قَالَ بَنَاتُنَا كَبِينَا وَبَنَاتُنَا كَبِينَا
وَقَالَ الصَّادِقُ مَن خَالَفَ دِينَ اللَّهِ
وَتَقَدَّرَ أَهْلًا مَّشَر

جو مگر مالِ زکوٰۃ الیٰ پر وام ہے۔ اس لئے اس کے حوض
میں مالِ خمس و اولادِ رسولؐ کے لئے مطلق قرار دیا گیا
ہے۔ سادات کے بارے میں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے
کہ جو شخص ان میں سے جو عمل ہوگا۔ اس کو ہنسبت
غیر سادات کے دگن ثواب ہوگا۔ اداۃ میں سے
جو ٹیکو کار ہوگا اُسے دگن ثواب ملےگا۔ سادات کا
اُپس میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ اس امر
کی تائید پیغمبرِ اسلامؐ کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو
آپؐ نے جنابِ ابوطالبؑ کی اولاد یعنی حضرت علیؑ
اور جنابِ جعفرؑ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے مثل اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کی مانند ہیں۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ جو شخص دیکھ خدا کی مخالفت کرے اور دشمنی خدا سے محبت کرے۔

یہ ذہیب جعفرؑ کا سترہ فقر یہ ہے اور بہت سے علماء و اہل سنت و جماعت
اولادِ علیؑ اولادِ نبیؐ ہیں ہم خیال ہیں کہ اولادِ علیؑ اولادِ نبیؐ ہیں۔ فریقین کی حدایات اور قرآنی آیات
اس عرصہ کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔

ایک مرتبہ جہاں فیض ماسویٰ ارشید نے حضرت امام رضاؑ سے دریافت کیا کہ آپؑ کے
اس امر پر پہلی دلیل اولادِ رسولؐ ہونے پر قرآنی دلیل کیسے؟ میں سے جو ثابت ہو کہ نبیؐ کی اولاد
بھی بزرگِ حقیقی اولاد کے ہوتی ہے؟ آپؑ نے فرمایا اس دعوے کی صداقت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے

اور آثارِ وحدت ہے وَمَنْ ذُو يَتِّمِ دَاوُدَ وَصُلَيْمٰنَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰی وَهَارُونَ وَكَفَالَتُكَ
فَخَبَرِي الْمَحْسِنِينَ ۝ وَذَكَرِيَا وَيَحْيٰی وَعِيسٰی وَإِسْمٰیكَ مِنْ اٰمَنَّا وَنَحْمَدُكَ ۝ دسمہ اقام پڑھے
اس آیت مبارکہ میں خداوندِ عالم نے حضرت عیسیٰؑ کو زیدیت حضرت ابراہیمؑ سے شمار کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا یہ
اقتساب اپنی صالحہ حاجہ کی ہی طرف سے ہے۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ ماسویٰ جیسا فاضل عربیت اس
کی داد دیکھتے بغیر نہ سا (پہنم ہند)

دوسری دلیل فریقین کی بھرتہ حدایات میں وارد ہے کہ جنابِ رسولؐ خدا نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ

اور اوصاد نے اولیاء اللہ قالہ برائتہ منہ
واجبتہ کائنات من کان من ائمتہ قبلت
کان وقال امیر المومنین لا یند محمد
بن الحنفیہ تراصحت فی شرفک
اشرفک من مشرفاً بآئک و
قال الصادق ولا یتے لامیر المومنین
احب الی من ولادتی منہ و مسئلہ الصادق
من الی محمد فقال الی محمد من
حرم علی رسول اللہ نکاحہ و قال
مجھے ان کا ارادہ میں سے ہر شخص سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دیا نصبت
کیا گیا کہ آل رسول سے کون رگ مراد ہیں؟ فرمایا مجھ میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!!

یہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے دشمن رکھے۔ اس سے
ہر ذریعہ اختیار کرنا واجب ہے۔ وہ کوئی بھی ہوا اور
جس قوم اللہ تعالیٰ سے ہو۔ حضرت امیر علیہ السلام
نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے فرمایا۔ تبارک
شرف جزا منیع و انگاری سے حاصل کردہ ہماری
سے بہتر ہے جو تم کو اپنے باپ و ادا کی نسبت
سے حاصل ہو۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت
امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد رکھنا
مجھے ان کا ارادہ میں سے ہر شخص سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دیا نصبت
کیا گیا کہ آل رسول سے کون رگ مراد ہیں؟ فرمایا مجھ میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!!

ذمیتہ کل نبی فی صلیبہ و جعل ذمیتہ فی صلب علی بن ابی طالب و الشرف المجد طہانی و
صواعق عرقہ صلیبہ خدادادہ علم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذمیت
جناب علی بن ابی طالب کی صلب سے مقرر فرمائی ہے و صواعق عرقہ صلیبہ جدیدہ پر حضرت کا یہ ارشاد
بایں الفاظ مذکور ہے کل نبی ائمتہ ینتہن الی عصبتہم الاولاد فاطمتہ فانی و لیثم و ائمتہ
عصبتہم و ائمتہ ابوہم۔ ہر عصبت کی اولاد اپنے پوری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ سوائے
(حضرت) فاطمہ کی اولاد کے کہ ہیں ان کا سر پرست و چندی رشتہ دار اور باپ ہوں؟

آنحضرت نے جناب امام حسن و حسین علیہما السلام کو مقتدا بار این (فرزند) کے غلگے
سہ یاد کیا ہے۔ جیسے جناب امام حسن علیہ السلام کے پاس میں یہ فرمایا کہ امین
ہذا ستیل۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے و صواعق عرقہ صلیبہ خدادادہ علم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذمیت
جناب علی بن ابی طالب کی صلب سے مقرر فرمائی ہے و صواعق عرقہ صلیبہ جدیدہ پر حضرت کا یہ ارشاد
بایں الفاظ مذکور ہے کل نبی ائمتہ ینتہن الی عصبتہم الاولاد فاطمتہ فانی و لیثم و ائمتہ
عصبتہم و ائمتہ ابوہم۔ ہر عصبت کی اولاد اپنے پوری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ سوائے
(حضرت) فاطمہ کی اولاد کے کہ ہیں ان کا سر پرست و چندی رشتہ دار اور باپ ہوں؟

تفسیری دلیل

ہذا ستیل۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے و صواعق عرقہ صلیبہ خدادادہ علم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذمیت
جناب علی بن ابی طالب کی صلب سے مقرر فرمائی ہے و صواعق عرقہ صلیبہ جدیدہ پر حضرت کا یہ ارشاد
بایں الفاظ مذکور ہے کل نبی ائمتہ ینتہن الی عصبتہم الاولاد فاطمتہ فانی و لیثم و ائمتہ
عصبتہم و ائمتہ ابوہم۔ ہر عصبت کی اولاد اپنے پوری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ سوائے
(حضرت) فاطمہ کی اولاد کے کہ ہیں ان کا سر پرست و چندی رشتہ دار اور باپ ہوں؟

خداوند عالم فرماتا ہے ہم نے نوحؑ اور ابراہیمؑ کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب قرار دی۔ ان میں سے بعض کو ہدایت یافتہ ہیں۔ مگر ان میں سے اکثر فاسق و فاجر ہیں۔

حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ غلو کی عالم فرماتا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے جنہیں ہم نے اپنے تمام بندوں سے چنے یا ہے۔ ان میں سے بعض کو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ بعض میانہ مند۔

عز وجل ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون
وسئل الصادق عن قول الله عز وجل
جعلنا ذريتنا الكتاب اذن ينامطينا
من صبادنا فمنهم ظالم لنفسه
منهم مقتصد ومنهم

تمام بندوں سے چنے یا ہے۔ ان میں سے بعض کو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ بعض میانہ مند۔

ہوتا ہے۔ نیز ملائکہ لا بکم خدائے عز وجل امام حسینؑ کو ایمان رسولؐ کہتا ہے کتب میں مذکور ہے چنانچہ سراج نقی نے بیان کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے تسبیح کہیں نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے خبر دیتا ہے انا ابتلک هذا حیثا مقتول کر آپ کا یہ بیٹا حسینؑ شہید کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہمارے ذیل نہ ہوا لہذا اپنے حقیقی معنوں پر مہجول ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جو آیت نزول (سورۃ شوریٰ صفحہ ۴۷) حضرت مصطفیٰؐ کے نام سے پیش فرمائی ہے وہ اس مقام پر بطور

آل رسولؐ کی محبت واجب و لازم ہے

نفس صریح دلائل سے ہے۔ اگرچہ اس کا ظاہری نزول حضرات مصروفین کے حق میں ہے۔ چنانچہ تفسیر کاشف ص ۲۵ میں حضرت پر لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا من قد ابتلک هذا لاد اقلین و حبیبت علینا محبتہم یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! آپ کس کو قرار دے کر رہے ہیں۔ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم علی و فاطمہ و ابنا ہما۔ دکنانی تفسیر اللہ المنشور و تفسیر جامع الہدیہ۔ و تفسیر المآزین والکرام کا لفظی ردیہ العالی و غیرہ) مگر بالیقین اس میں تمام سماعت کلام داخل ہیں۔ صواعق مرقدہ ص ۱۱۱ میں حضرت پر لکھا ہے فرمایا۔ فینا اهل بیت فی الرحمہ آیت لا یحفظ مؤدنا الا کل مؤمن لہ حق و قتل لا یمکن علیہ اجر الا اللہ فی القیامہ۔ آل رسولؐ کی محبت کے وجوب اور اس کی فضیلت کے متعلق احادیث رسولؐ حدیث سے باہر ہیں بطور تبرک یہاں چند احادیث نقل کی جاتی ہیں اور فرمایا من مات علی حب آل محمد مل مات شہیداً

صافق بالخیرات باذن اللہ قال
الظالم لنفسه من اهل الجحیم
حق الامام والمقتصد من عرافت
حقه والسابق بالخیرات باذن
اللہ هو الامام وسئل اسمعیل اباہ
الصادق قال ما حال المؤمنین من
فقال لیس بامانیکم ولا امام
اہل الکتاب من یعمل منہ یحیی
جو لوگ گنہگار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا تنہا ہی اہل کتاب کی آرزو میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جو شخص بھی برے کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔

اور بعض خدا کے حکم سے نیکوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں قلم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے امام برحق کے حق کی معرفت نہیں رکھتا اور مقتصد و میاں ہونا ہے مراد وہ شخص ہے جو امام کے حق کو پہچانتا ہو اور بحکم خدا نیکوں میں سبقت کرنے والے سے مراد خود امام ہیں۔ جناب اسماعیل نے اپنے والد ماجد جناب امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ ہم میں سے جو لوگ گنہگار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا تنہا ہی اہل کتاب کی آرزو میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جو شخص بھی برے کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔

مات مقتدا۔ جو شخص آل محمد کی محبت میں سرے اس کے گنہگار ہو جائے وہ مات مقتدا ہے (۳) من مات علی حب آل محمد مات مؤمناً مستکلاً الا یمان جو شخص محبت اہلبیت پر سرے وہ کامل الایمان ہو کر رہتا ہے (۴) من مات علی حب آل محمد بشرق ملث الموت بالمحبتۃ فہر منکر و نکیر جو شخص محبت اہلبیت پر سرے پہلے اسے ملک الموت اور پھر مکمل بحیر جنت کی ہدایت دیتے ہیں۔ تفسیر کثافات ج ۲ صفحہ ۱۲۱ نیز ان احادیث سے بھی محبت کا جو بڑا ثبوت ہوتا ہے وہ میں اہلبیت کی عداوت دشمنی کو حرام اور اسے باغی و طغیانی جہنم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا۔ من ابغض احداً من اہل بیعی حرم شتاعق و صراحتی عرقہ صفحہ ۱۲۲ یعنی جو شخص میرے اہلبیت سے بغض و عداوت رکھے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ (۶) من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامۃ مکتوب میں عیناً آتش میں رحمت اللہ جو شخص میرے اہلبیت سے بغض رکھے گا وہ بدویر قیامت اس حال میں ملے گا کہ اس کی دوڑی لکھی گئی ہو کہ وہ یہاں کھا رہا ہے۔ رحمت غلغلی سے ایسا ہے۔ صراحتی عرقہ صفحہ ۱۲۲ نیز تفسیر کثافات ج ۲ صفحہ ۱۲۱ پر ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافراً جو شخص بغض اہلبیت پر سرے وہ کفر کی موت مرے گا من مات علی بغض آل محمد لم یشر ولا یختر المحبتہ۔ جو شخص بغض آل محمد پر سرے گا وہ جنت کی خوشبختی بھی نہیں سونگھ سکے گا نیز فرمایا اور ہمتنا شیعہ لہم یوم القیامۃ و لولا خوف بدنا و ب

وَلَا يَجِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
وَقَالَ ابُجَيْضُ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ
مَيْمُونٍ أَنَّ أَحَدَ قُرَابَتِائِهِ أَتَى
الْخَلِيفَةَ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ لَهُ
وَاللَّهِ مَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِطَاعَةِ مَا مَعَهُ مِنْ
مَنْ النَّاسِ وَلَا هَلْ لِلَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ
مَنْ كَانَ لِلَّهِ مَطِيعًا فَهُوَ لَنَا وَفِي وَمَنْ
كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا.

اور وہ اپنے لئے خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں
پائے گا۔

ایک طویل حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
فرماتے ہیں۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی
قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تمام مخلوقات
میں وہی شخص خدا کو زیادہ محبوب ہے۔ جو سب سے
زیادہ اس سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس
کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ خدا کی قسم! خدا
کی بارگاہ میں بغیر اس کی اطاعت و بندگی کے کوئی
شخص بھی اس کا قریب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دنیا سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پرہیز نہیں ہے
اور نہ ہی کسی کے پاس خدا کے بالمقابل کوئی محبت ہے۔ جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے۔ وہ ہمارا مددگار ہے۔
اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا۔

بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَالْأَفْعَ حَبِيبُهُمْ بِيَدِهِمْ رَحِيمُهُمْ الْأَخْبَرُ وَمَعَاقِي حُرُوقِهِمْ) ہر شخص ایسے ہی
کو اگرچہ تمام اہل زمین کے برابر گناہوں کا بوجھ لے کر بھی میرے پاس آئیں۔ جب بھی میں ان کی ضرورت شناسی
کروں گا۔ ایک وہ جو میرے اہلبیت کی اطاعت و امداد کرے دوسرا وہ جو ان کے اضرار کے وقت ان کی
خارجتیں بڑھائے۔ تیسرا وہ جو قلب و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ چوتھا وہ جو اُن سے ان کی
طرف سے رزق کرے۔ من لا یحضرہ الفقیہ میں جناب امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا کہ جب
قیامت کا اندھ ہر گز جناب رسالت کی طرف سے نہ آئے گی۔ میں میں آدمی کا ہر پر کوئی احسان ہو آج
مجھ سے اگر اس کا عرض لے لے۔ لوگ عرض کریں گے۔ ہمارے اس باپ یا آپ پر قرآن ہیں۔ ہمارا آپ پر کس
فرض احسان ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ فرمائیں گے میری مراد یہ ہے کہ من آدمی احسن
من اہلبیتی او ہر ہم ادکسا ہم من عری او اطعم جائعہم۔ جس شخص نے میرے اہلبیت میں
سے کسی کو پناہ دی ہو۔ یا ان میں سے کسی نے کوئی نیکی ہو یا ان میں سے کسی عریان کو کپڑے پہنائے ہوں
یا ان میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو وہ کھڑا ہو جائے گا مجھ سے اپنا عرض لے۔ اس وقت کہہ دے گا میں
گئے اور اپنے اپنے خدات کا ذکر کریں گے۔ اس وقت بارگاہ احد بیت سے نہ آئے گی۔ یا تمہارا یا حبیبی

دشمن ہے۔ جاری ولایت اور دوستی حرام ہے
بچنے اور صل صالح بجا لانے کے بغیر حاصل نہیں
ہو سکتی۔

حضرت نور علیہ السلام نے بارگاہِ خدا میں عرض
کیا ہے پائے والے اے میرا بیٹا: میرے اہل میں
سب سے تیرا وعدہ برحق ہے اور تمام حاکموں
سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ خداوندِ عالم
نے فرمایا اے نورؑ: تیرے اہل میں سے جن میں ہے

کیونکہ یہ عمل ہے قرہ کیوں میں چیز کا نہیں علم نہیں ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تمہیں پند
نصیحت کرتا ہوں۔ کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

هذو ولا تنال ولا تينا الا بالدرع
والعمل الصالح وقد قال خاتم
العتا ان ابن من اهل وان وعدك
الحق وانت احكم الحاكمين قال يا
نور انت ليس من اهل انت انما
غير صالح فلا تثلث ما ليس لك
به علم اقا اعطيك ان تكون
من اهل اهلين۔

اسکونم الحبث حیث شئت۔ میرے حبیبؑ جنہ میں جہاں چاہو۔ ان کو ملے گا۔ اس وقت
آنحضرتؐ ان کو جنت کے ایک نال مقام بنام۔ وسیلہ میں ٹھہرائیں گے جہاں ان اہل ایمان اور آنحضرتؐ
اور ان کا اہل بیت کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو گا۔

من لم یکن ملو یا حسین تفتن
فما لہ فی قدیم الدہم فتفتن

اگرچہ ہم نے برا عادیث بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ فقط آنحضرتؐ
علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں مگر اکثر احادیث عام ذمیت رسولؐ کو شامل ہیں
جو یقیناً حیز معصوم ہیں۔ ان میں ٹیکر کار بھی ہیں اور بکار بھی مگر ہمیں کم تو فریق اور کرناہ اندیش حضرتؐ کہتے ہیں
کہ گہکار سادہ امت کی تعلیم و تکریم کا شر کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ بعض لوہا بال قسم کے لوگ تو ایسے گہکار افراد
کی سیادت میں بھی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت نورؑ اور ان کے ناخلف فرزندان
والا واقعہ پیش کیا کرتے ہیں۔

اس تو ہم نا سدا جواب یہ ہے کہ اگر بابِ بصیرت جانتے ہیں کہ عملی ہد کوئی سے سلسلہ نسب منقطع
نہیں ہوتا۔ قرآن شریف ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہِ رب العزت میں اپنی ذمیت کے ائند جہد
امت باقی رکھنے کی استدعا کی تھی کہ وہ من ذمینی تو جواب طوعاً۔ لا ینال مہدی انظالمین لے
ابراہیمؑ تیری ذمیت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے۔ ان کو میرا جہد امت نہیں ملے گا۔ اس آیت

قال رب اعوذ بك من ان اسئلك ما ليس لي به علم وان لم تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين و
سئل الصادق عن قول الله عز وجل ويوم القيمة تری الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودة الیس فی جهنم مشویة لعلک یرین قال من شرهم اثنتان
برہن گے۔ کیا کثیر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہیں جو امانت کا دھوکے کسے۔

حضرت نوحؑ نے عرض کیا۔ اے میرے پروردگار! میں ایسی بات کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر تو نے میرے حال پر رحم نہ کیا اور معافی نہ دی تو میں ضرور خسار پانے والا ہوں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے روز قیامت تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا کثیر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہیں جو امانت کا دھوکے کسے۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم اولادِ نذیتہ ابراہیمؑ میں داخل تر رہے گی۔ ان کا امانت ان کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایشاور خلد نذی ہے و لکن اولادنا لوحا و ابراہیم و جلدنا فی ذریتہما المبنیة و الکتاب فمنہم مہتک و کثیر منهم غاصقون۔ ہم نے جنابِ نوحؑ و ابراہیمؑ کو رسالت دے کر بھیجا اور ان کی نذیت میں نبوت و کتاب کو برقرار رکھا۔ پس ان کی نذیتہ میں سے بعض ہدایت یافتہ اور اکھڑے ناصق و ناجر ہیں۔ یہ آیت بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بد عمل بھی نذیتہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ منهم ظالم لنفسہ و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات کی تفسیر میں وارد ہے کہ پہلی قسم ظالم سے مراد گنہگار رسالت ہیں۔ اسی طرح جناب رسول خدا کا یہ فرمان بھی گنہگاروں کی یاد اور ان کی تنبیہ و تنکیر کے لہجہ پر دلالت کرتا ہے۔ اکر مولا اولادی الصالحین اللہ والظالمین لی۔ میری اولاد کی عزت کرو اگر نیکو کار ہوں تو خدا کے لئے اور اگر بدکار ہوں تو میرے لئے و بھار الانوار و ہاج الانوار

بد عقیدہ ہونے سے شرفِ سیادت ختم ہو جاتا ہے | حضرت نوحؑ کے بیٹے کے قصے سے یہ قیاس کرنا کہ گناہ کرنے سے انسان طرہٴ سیادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ البتہ اس واقعہ سے اس مطلب پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو جائے اور اپنے منہم آلودہ جہاد کے مذہب کو ترک کر دے تو اس سے یہ شرف سلب ہو جاتا ہے کیونکہ نوحؑ کے بیٹے کا فقط مجرم و متجاوز نہ تھا بلکہ وہ نازدہنہ و فیر و فردیہ دین کا پابند نہ تھا بلکہ وہ اصولِ طور پر بھی شریعت

امام ولیس امام قیل وان کان علویا
قال وان کان علویا فاطمیا و قتل الصالح
لأصحابہ لیس بیکم و بین من خالفکم
الا المضر قیل فاتی شئ المضر قال
الذی تستخذ
وہ معتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معتر وہی چیز ہے جسے تم بڑات کے نام سے یاد کرتے ہو۔

نوع / مکر تھا۔ چنانچہ حضرت فرمے کہ اس پر دلالت کرتا ہے یا بنی اربک معنا ولا لکن من
الکافرین بلذا قرآن مجید میں اس کے متعلق جو وارد ہے کہ احدی عمل غیر صالح اس سے مقصود یہی
ہے کہ اس کا اعتقاد غلط تھا۔ اسی بنا پر ہم ایسے نام نہاد سادات کو کسی شرف و فضیلت کا اہل نہیں
کہتے۔ جو آئمہ طاہرین کے مذہب حق کے قائل نہیں بدوشانِ دین اور آئمہ طاہرین کے مخالفین کے ساتھ
عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعلیم و تحکیم تو جسے خدا ان سے بڑات و پیراری اختیار کرنا
واجب ہے۔ اس طرح وہ کسی اکرم و احترام کے حق دار نہیں رہتے جیسا کہ اس قسم کے مقدما و عارض مقبلا
اعتقاد میں رہے ہیں اور اس کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو
رسائل مشعور میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا۔ النظر الی ند یقنا عبادة. قلت هل النظر الی الاثم
عبادة او النظر الی جمیع ذنوبہ البتہ البتہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال۔ النظر الی جمیع ذنوبہ
البتہ عبادة صالہ لیکونوا صفا جدا چارہ نہایت کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ مادی نے عرض کیا
نقطہ آخر کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے جب تک وہ اکثریت کے ساتھ مذہب سے خارج نہ ہو جائیگا
بنابری جو کہ بدعت اور مذہب باطلہ کبیر و کارہی اور پھر دعوائے سیادت بھی کہتے ہیں۔ وہ
کسی قسم کی تعلیم و تحکیم کے حق دار نہیں ہیں اس طرح ان کا یہ شرف ختم ہو جاتا ہے مگر جو حضرات من حیث
الاعتقاد مذہب حق کے قائل ہیں۔ ان عمل طور پر ان سے کچھ فرقہ و اشیت ہو جاتی ہیں ان کی تعلیم و تحکیم بڑا
لازم ہے اور ان کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔ ایسے حضرات کی حالت بلا تشبیہ بد اعمال والدین جیسی
ہے جو والدین اگرچہ غیر صالح ہوں۔ مگر ان کا احترام بہر حال ملحوظ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت غیر صالح
سیادت تک ہے کہ بوجہ انتساب الی البتہ و اکثر بہر حال ان کا احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب | بعض ایسے سادات بھی گزرے ہیں۔ جیسے جناب زید الدین

یہ تمام امور و مسائل کا جواب ہے فرمایا کہ اگر کسی نے اس کا جواب دیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔

یا لبراً مترو من خائفکھرجانہ فاجرداً
 منہ ولت لان حلو یا فاطمینا وقل المصدق
 لا صحابہ فی انبیاء عبد اللہ اللہ لیس
 علی شیخ متا انتہر علیہ وانی ابراہنہ
 بر اللہ عز وجل منہ۔
 تم لوگ جو۔ یہ اس پر نہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ خدا بھی اس سے بیزار ہو۔

لرذائلین۔ جعفر و غیرہم جنہوں نے آئمہ حق کے بالمقابل اپنی امامت کا دھوکے کیا تو کیا ایسے لوگوں کی
 تعلیم و تہذیب بھی لازم ہے؟
 اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگرچہ ایسے سادات کی مذمت میں جنہوں نے آئمہ طاہرین کے بالمقابل
 دھوکے امامت کیا بجزت و دایات وارد ہیں اور آئمہ طاہرین نے ایسے لوگوں سے بیزاری ظاہر فرمائی
 ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کا شہدہ اسی
 رسالہ احتواء میں مذکور ہے لکھی ہام حرم و احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ چونکہ یہ آئمہ کرام اور ان کے علم و ہوت
 سادات عظام کا حق کی سادت میں کام نہیں ہو سکتا داخلی معاملہ ہے اس لئے ہمیں اس سلسلہ میں خاموشی
 اختیار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آئمہ طاہرین نے ان کو اپنے حقوق معاف کر دیئے ہوں بلکہ آثار سے
 ایسا ہی ہوتا مترشح ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب زید اور جناب جعفر و غیرہ کے متعلق ایسی روایات مل جاتی
 ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبری میں مروی ہے کہ امام زمانہ سے چند مسائل دریافت کئے گئے۔ جن میں سے ایک مسئلہ
 تید جعفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا واما علی جعفر و نبوہ ضبیلہ سبیل اخوة یوسف
 یعنی میرے چچا جعفر اور ان کے جیوں کا معاملہ برادرانہ یوسف والا ہے۔ اس سے طوائف یہی سمجھا ہے کہ میں
 طرح ابتدا میں برادرانہ یوسف سے بہت کچھ لغزشیں واقع ہوئی تھیں۔ مگر باقوت و توفیق الہی ان کے شامل حال
 ہوئی اور وہ تائب ہوئے۔ چنانچہ حضرت یوسف نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرمایا لا قاتر میب
 علیکم الیوم لینقض اللہ لکم تم پر کوئی حرج نہیں۔ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ان سادات کا خاتمہ بھی ایسا تو بہ ہوا ہو گا۔ انا۔ اسی طرح جناب زید کی مدح میں بھی متعدد روایات
 وارد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الحقیقت انہوں نے اپنی امامت کا کوئی دھوکے ہی نہیں کیا تھا۔

دیکھار اظہار۔ سفینۂ بحار و غیرہ، اس لئے جناب جعفر کو جعفر لڑا اب کہا جاتا ہے۔ جناب میں کم از کم غیر سادات کو
 تو چاہیے کہ وہ ان کو بہر حال برائی کی بجائے اچائی کے ساتھ یاد کریں۔ ہمارے اس بیان کی تائید امام عالی مقام
 کے فرمان سے ہوتی ہے۔ کتاب سفینۂ الہدٰی ۲ ص ۱۰۰ پر بروایت ابی سعید ملاری موجود ہے۔ راوی کا بیان
 ہے کہ ہم امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بعض نے جناب زید کو بڑے لغووں کے ساتھ یاد
 کیا۔ فانتهوا للامام وقال مہلک لیس نکرات فکخلوا فیہا حتی الا بسبیل خیر۔ امام عالی مقام
 نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا خبردار! تمہیں ہمارے داخل محلات میں بھر خیر و خوبی کے دخل دینے لاکھٹی
 حق حاصل نہیں ہے۔

صحیح النسب و اکاتیب مکررنا | بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے جو صحیح النسب
 سید ہوں اور کسی وقت کسی یا مقتدی یا بدعلی میں مبتلا ہوئے
 ہوں تو رفیق الہی مزدوران کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ بالآخر غائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں
 چنانچہ سفینۂ الہدٰی ۲ ص ۱۰۰ پر مذکورہ بالا روایت کے ذیل میں جناب امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے مروی
 ہے۔ فرمایا: خدا نے میری نفس متاثر و تدویر کیا سعادت قبل موت تخرج من الدنیا و تسو
 بفواقی ناقص ہمارے خاندان میں سے کوئی شخص نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ سعادت الہی ضرور اس کے شامل
 حال ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کی موت میں اتنا وقت باقی ہو کہ جتنا فاقہ کے در مرتبہ دو روٹ ہونے کے درمیان
 ہوتا ہے؟ اسی طرح سفینۂ الہدٰی ۲ ص ۱۰۰ اور تاریخ قم میں جناب احمد بن اسحاق ردکیل حضرت
 عسکریؑ، ائمہ سید حمین قمی کا جو واقعہ ذکر ہے۔ اس سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس واقعہ کا اجمالاً
 بیان یہ ہے کہ جناب احمد مذکور سادات کرام کی بہت خدمت اور ان کا بہت کرام و احترام کرتے ہیں، انہی
 سادات میں قم میں سے ایک سید حمین قمی بھی تھے۔ جناب احمد کو معلوم ہوا کہ سید موصوف شراب پیجتے ہیں
 چنانچہ انہوں نے ان کا مشاہرہ بند کر دیا اور جب سید حمین ان کی طاعات کسے حاضر ہوئے تو جناب احمد
 نے ان کی طاعات کا وقت نہ دیا۔ وہ اس پر ہرگز روا نہیں ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب جناب احمد حج بیت اللہ
 سے مشرف ہوئے اور اس کے فراغت کے بعد مدینہ منورہ میں امام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تمام
 عالی مقام نے طاعات سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا اگر تمہارے پاس ہماری اولاد کی طاعات کسے وقت نہیں تو
 ہمارے پاس بھی تمہاری طوالت کے لئے وقت نہیں ہے۔ اتفاقاً کسی طرح جب مشرف زیارت حاصل ہوا
 تو جناب احمد نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو تمہیں اس لئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ
 وہ شراب نوشی کی یہ عادات میں مبتلا تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا و لکن لا یلین من اکوامہم و

واحترامہد علیٰ کل حال وان لا تحقرہم ولا تستہین بہم لا یفتا بہم الینا فنکون
 صنفنا منین۔ یہ کچھ بھی ہو ہر حال میں سادات کا اکرام واحترام لازم ہے اور ہرگز کہیں ان کو حقیر نہ کہو
 اور نہ انکی زبان و تہلیل کر دو۔ کیونکہ انکی نسبت ہماری طرف سے مدد نقصان اٹھانے والوں میں سے ہر جاؤ
 جب جناب موصوفت واپس تم پہنچے اور طہنات کسٹے اصحاب و اصحاب آئے تو ان میں سید صبیحی
 بھی تھے اب کمرتبہ خلاف توقع جناب احمد نے انکے برادر کراہی کا استقبال کیا۔ اپنے پاس بٹھایا۔ بڑی توجہ سے
 مزاج پرسی کی۔ جب دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو سید موصوفت نے جناب احمد سے دریافت کیا کہ یا زید
 اے طہنات کا وقت بھی نہ تھا اور آج یہ نصف و بارہا کی وجہ کیا ہے۔ جناب احمد نے حقیقت الامور کے اظہار
 میں قدر سے توقف کیا۔ مگر سید صاحب کے حاضر پرائیوں نے وہ تمام اجراء بیان کر دیا جو سید صاحب کے بارے
 میں ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان گذرنا تھا۔ سید صاحب سن کر زار و قطار مدفن گئے اور کہا کہ ہم اعمالی بدکار
 اور خطاب کرتے ہیں مگر ہمارے بزرگوں کو بھر بھی ہمارا اس قدر پاس و لگاؤ ہے۔ یہ کہہ کر اٹھے اور گھر جا کر شراب کے برتن
 و فیو قہ ڈالے اور ایسی توبہ النصوح کرنی کہ عابد و زاہد ہی سمجھتے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ صحیح النسب سادات
 کرام ابتدائی ایام میں جس قدر بدعتیہ یا باعاصل ہوں۔ مگر وہ بالآخر ضرورتاً شب پرورد دنیا سے رحلت کرتے
 ہیں مگر کرنی شعلیں باوجود مدعی سادات ہونے کے آخری دم تک عقائد خاصہ پر ثابت رہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ
 وہ درحقیقت سید پیغمبر ہیں۔ واللہ اعلم۔

اس امر میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور اس مقدمے سے مراد زکوٰۃ و فطر
آل رسول پر صدقہ عوام ہے ہے۔ نہ مستحبی صدقہ و خیرات اور عقیدہ وغیرہ اور اس عرصت کی وجہاً
 ہمیں یہ بیان کی گئی ہے جو حق رسالہ میں مذکور ہے کہ انھا و صاخر ایلہی الناس کہ یہ زکوٰۃ و فطر لوگوں کے
 افعال کی میل کپیل ہے خداوند عظیم نے سادات کی عظمت کے پیش نظر ان کو اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا ہے
 اس میں سادات و غیر سادات کے درمیان سادات مطلقہ کے قائل حضرات کے لئے کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ یہ ان کا زیادہ جبروت
 موجود ہے۔ وکن ما اکفرا العبر و اقل الاعیان بلکہ جس طرح بادشاہی اور شہزادوں کے اہل خانہ کے
 معزز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سادات کے لئے بھی اہل مال کا باخواں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ جسے محسوس کیا جاتا ہے
 مگر انہیں اکثر مسلمانوں نے سادات کو اپنے اس جائز حق سے محروم کر دیا۔ غیر سادات کا فطر و زکوٰۃ پہنچانے کا
 پرہیز اتنی اور نفس امت رسولؐ نے بند کر دیا اور جو جب کے قائل بھی ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ باعاصلی
 کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے اور جو غلط سمجھتے ہیں وہ اسے صحیح معرفت میں صرف نہیں کرتے اس لئے اب سادات
 کرام کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے کیونکہ حق۔ یہ بھی ہے کہ حسابی یوں پاک ہو گئے:

باب الاعتقاد فی الخطر والاماحة

قال الشيخ اعتقادنا في ذالك ان الاشياء
لاها مطلقة حتى يهد في شئ منها غي

تتبعاً لیسواں باب تحت اور جواز کے

متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ ابو جعفر علیا رحمۃ فرماتے
ہیں اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جب تک کسی
چیز کے متعلق خدا کی طرف سے نہی و امر نہ ہو اس وقت تمام چیزیں جائز اور حلال سمجھ جائیں گی۔

یا فساد البقا من یات من کن بفاحشة مبینیة یضعف لھا العذاب منقلب۔ اگر تم نے برا عمل
کئے تو تمہیں وہ گناہ عذاب کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے فیسی رشتہ داری کی وجہ سے یہ اقرار نہیں حاصل
ہو سکتا۔

بیالیسواں باب مجمل اور منقہ احادیث کے بارے میں عقائد

جس طرح مذکور کے اعتبار سے متاخرین کے نزدیک حدیث کی روایتیں
مجمل و منقہ حدیث کی تعریف | ہیں۔ خبر سواتر اور خبر واحد اور پھر خبر واحد کے کئی اقسام ہیں مشکل

میں، اس میں ہر فرقہ مذہبیت و جہاد اسی طرح باعتبار معنی و معنی کے ہیں اس کی چند قسمیں ہیں جیسے
مجموعہ منقہ، عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و منقہ و غیرہ۔ مجمل اس کو کہتے ہیں جس سے منقہ کی مراد واضح نہ ہو
اور منقہ منقہ اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی معنی پیدا نہ ہو۔ بلکہ منقہ کی مراد واضح و مشکوک ہو۔

۱۔ امر اپنے مقام پر محقق و ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی طرح احادیث
میں بھی عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و منقہ و غیرہ اقسام موجود ہیں۔ علم

اصول فقہ میں یہ مطلب برہن کیا جا چکا ہے کہ عام و خاص مطلق و مقید اور مجمل و منقہ میں فی الحقیقت کسی قسم
کا کوئی اختلاف و تقاضی نہیں ہوتا بلکہ عام کو خاص، پر مطلق کو مقید اور مجمل کو منقہ پر حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ عام
علم و عقل جانتے ہیں کہ خاص مقید اور منقہ آیات و روایات میں عام مطلق اور مجمل آیات و روایات کا تفسیر و تفسیر کرتے
ہیں۔ اسی طرح عام ہے الاحادیث جیسے بعضاً جہاداً۔ بعض احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں مثلاً

اگر کوئی حکم اپنے کسی باقیہ کو حکم دے کہ اگر مامور و عہدہ دار کو حکم دے کہ لا لکم من المصنات
مستحکم و ان علیہم سے جو ناسخ ہیں ان کا اکرام نہ کرو اور ان کا ہر جہ کہ ان دونوں حکموں میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تضاد
تضاد نہیں ہے بلکہ دوسرے حکم میں پہلے حکم کی وضاحت موجود ہے کہ ان عہدہ داروں کا اکرام کرنا ہے غیر ناسخ

۲۔ جیسے کہ روایت اولیٰ میں ہے۔ یعنی منقہ و منقہ آیات و روایات کا تفسیر و تفسیر کرتے ہیں۔

چوالیسواں باب طب کے متعلق

وارد شدہ احادیث کے بارے میں اعتقاد
حضرت طہیج صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ
میں حدیث وارد ہوئی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں
سے بعض تو ایسی ہیں جو صرف کلمہ اللہ دینہ کی ہراس کے
مطابق ہیں لہذا ان کو دوسرے مسائل کی آہ و بھائی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

باب الاعتقاد فی الاخبار الواردة فی الطب

قال الشیخ اعتقادنا فی
الاخبار الواردة فی الطب انما علی وجہ
منہا ما قیل علی ہذا مکتہ والمذیبتہ
فلا یجوز استعمالہ فی سائر الامور۔
مطابق ہیں لہذا ان کو دوسرے مسائل کی آہ و بھائی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

ظاہر ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کے وارد و خارج ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است۔ چہ حاجت بیاں است۔

تینا لیسواں باب حرمات بائست متعلق اعتقاد کا بیان

اس مسئلہ میں اختلاف نظر
اس مسئلہ میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کے وارد و خارج ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است۔ چہ حاجت بیاں است۔

اس مسئلہ میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کے وارد و خارج ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است۔ چہ حاجت بیاں است۔

اس مسئلہ میں ظاہر العلوم کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علماء کا عمل ہے اللہ
اسی طریقہ و مرضیہ پر عادات عرفیہ کا وارد و خارج ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کے وارد و خارج ہیں پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئینہ کھان است۔ چہ حاجت بیاں است۔

لیکن اس مسئلہ میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ان امور کے متعلق
ایک ضروری وضاحت ہے جس کے من و مکن کو معلوم کرنے میں عقل مستقل نہ کر۔ جیسے وہ عادی امور

ومنها ما اخبر به العالم على ما عرفت
من طبع السائل ولم ينفذ موضعه
اذا كان اعرق بطبعه منه ومنها
ما دلت عليه المصنفون في الكتب التي
صوره المذهب عند الناس ومنها
ما وقع فيه سهو من ناقله ومنها
ما حفظ بعضه ونسى بعضه وما أدى
تقاع العمل انه شفاء من كل داء فهو
صحيح ومعنا ان الله شفاء من كل داء
بارد وما أدى في الاستبعاد بالما والباء
لصاحب الجواسير فان ذلك ان كان
لوا سيرة من هذا سيرة في بادئها

کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں امام نے کسی خاص
مریض کی طبیعت کے مطابق درایت بتائی ہے اور اس
سے آگے تہا نہ نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ آنحضرت نہایت
خود مرعین کے اس کے مزاج سے زیادہ واقف تھے اور
بعض احادیث ایسی ہیں جنہیں مخالفین نے دھوکہ
سے کتابوں میں داخل کر دیا ہے تاکہ عام لوگوں کی
نظروں میں مذہب حق کی صورت بگڑ جائے اور کچھ
حدیثیں ایسی ہیں جن کو نقل کرنے والے راویوں
سے سہو ہو گیا ہے کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کا
کچھ حصہ تر درادیل کر، یاد رہا اور کچھ حصہ غرض
ہو گیا، یہ جو شہد کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ
وہ ہر مرض کے لئے شفا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے

لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ شہد میں ہر اس مرض کی شفا ہے جو سردی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح ابلہ کے
کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ اس کے مریض کو ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا چاہئے تو یہ اس صورت میں ہے
کہ جب یہ مرض گرم چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو اسی طرح بلغم کے متعلق جو وارد ہے کہ

امرد جن کے مصالح و مفاسد حالات و اشخاص کے بدلنے سے جیسے رہتے ہیں اور اختلاف شرائع سے ان میں
مناسب حال مکتد اصلاح اور ترمیم و تنجیح ہوتی ہے۔ مگر وہ امر جن کے فتنے پر عقل مستقل ہے جیسے ظلم کرنا جھوٹ
بولنا اور چوری کرنا وغیرہ۔ تو اگرچہ ان امور کی درست پر کوئی نفس وارد نہ بھی ہو تو بھی ان کو حرام ہی سمجھا جائیگا
ان کے جواز کا سال ہی پہل نہیں برتا۔ یہ مثلاً اشیاء کے من و قبح کو متکی تقسیم کرنے کے بعد جیسا کہ اہل حق
کا نظریہ ہے، مزید کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں رہتا۔ فتاویٰ۔

چوالیسواں باب طبعی باروں میں ارشادِ ائمہ کے متعلق اعتقاد کا بیان

مرض و شفا کا من جانب اللہ ہونا | کئی نکات و احادیث میں وارد ہے کہ مرض اور شفا من جانب خدا

من الشفا فانه في وقت ادراك الرطب
 لمن ياكل الرطب دون غيره من
 سائر الاوقات فاما الدية الحلال
 الصحيحة من الاذمة فلهن آيات
 القرات وسور والادعية على حسب
 ما وردت به الاثار بالا ما بين الفقهاء
 والطرق الصحيحة وقال الصادق كان
 هذا معنى يستحق الطبيب المعالج فقال
 من عملت يا رب معن واد قال معن و
 قال يا رب معن الدواد قال من عدى
 فقال فما يصنع الناس بالمعالج فقال
 يعطيه بهذا الله

اس میں شفا ہے تو یہاں بھی یہ حکم خاص اس وقت
 کھٹکتا ہے جب کہ خرابی کا شریع ہو اور مرض
 خراب کھٹکتا ہے ہر وقت اللہ ہر شخص کھٹکتا نہیں ہے
 اللہ باریوں کی سیج دعا میں جو اللہ باری علیہ السلام
 سے منقول ہیں وہ قرآن کی آیات اللہ سورتیں ہیں
 اللہ ایسی دعائیں جو کتب ہدایت میں بھی ہر مستند
 طریقے سے وارد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 نے فرمایا کہ شفا ناز کے رنگ طبیب کو معالج کہا کرتے
 تھے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران نے دربار
 خداوندی میں عرض کیا میرے پردہ نگار! باری کس
 کی طرف ہے؟ فرمایا میری طرف سے پھر عرض کیا
 وہاں کس کی طرف ہے؟ فرمایا وہ بھی میری طرف سے
 جناب برسی نے عرض کیا تو پھر یہ رنگ معالج کے پاس جا کر لگا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے ان کے دل خوش ہو
 جاتے ہیں۔

مرکز اجل ہے جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زبانی وارد ہے وانا مرخت فہو فیثین میں
 جب مرعین ہوا ہوں تو خداوند عالم مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حل السرائع ۲۵ ص ۱۱۱ میں حضرت صادق علیہ السلام
 سے مروی ہے فرمایا اگلے ناز میں طبیب کو معالج کہا جاتا تھا اسے طبیب کہنے کی وجہ یہ ہوتی کہ ایک بار حضرت
 موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا یا رب معن الدواد بارگاہ مرض کس کی طرف ہے فقال حق
 ارشاد ہوا میری طرف سے پھر پوچھا معن الدواد شفا کس کی طرف ہے؟ جواب ملا میری طرف سے حضرت
 موسیٰ نے عرض کیا۔ فما يصنع الناس بالمعالج۔ پھر رنگ معالج کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا طبیب
 بذات الغنم۔ اس سے ان کے نفس خوش ہو جاتے ہیں معن الطبیب لذات الغنم حضرت صادق
 علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے معالج کا نام طبیب رکھا گیا۔ ان امر امن میں انسان کے لئے کئی جہانی اور
 روحانی فوائد مقرر ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی یہیں گنجائش نہیں ہے مرض کو مرت کا قاصد کہا گیا ہے۔ یہ کئی
 چھوٹے بڑے گن ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

۱. هضمهم فستق الطيب طيباً بذالك
 ۲. واصل الطب المتامی وکات داؤد
 ۳. یثبت فی محرابہم کل یوم حشیۃ فتقول
 ۴. خلانی فانی اصلہم فکذا وکذا فوائی فی
 ۵. اخر صمدی حشیۃ نبتہ فی محرابہم
 ۶. فقال لها ما اسمک فقال انا المحزوبیۃ
 ۷. فقال داؤد ۲ شرب المہربان یثبت فیہ
 ۸. نے پوچھا کہ یہ کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام محزوبیہ ہے۔ اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا بس
 ۹. میری محراب تباہ ہوگی۔

اسی بنا پر معالجہ کر طیب کہا جانے لگا اور لغت
 میں طب کے معنی دوا کرنے کے ہیں۔ روایت ہے
 کہ حضرت داؤد کی عبادت گاہ کی محراب میں ہذا
 ایک گھاس اگتی۔ قدرت باری نے سگریا ہو کر کہتی
 ہے واؤ! مجھے حاصل کر لیجئے کہ میں نکل نکل دمرغ کے
 سے کام آؤں گی۔ چنانچہ جناب داؤد نے اپنی آخری
 عمر میں محراب میں ایک گھاس کو اگا ہوا دیکھ کر اس
 نے پوچھا کہ یہ کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام محزوبیہ ہے۔ اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا بس
 میری محراب تباہ ہوگی۔

اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم | بادھو کہ شفا خدا کی طرف سے ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں
 ہے لیکن قہیم اس عالم اسباب میں صیب کی طرف رجوع کرنے
 کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ التوبہ ثانیہ میں حضرت صادق سے مروی ہے فرمایا ان جلیبا من الایضیا موهن
 فقال لا انتاوی حق یکتون الذی امراضی هو الذی فی شفیق فادوی الله عز وجل لا شفیق
 حق فادوی۔ ایک نبی جابر ہوئے، انہوں نے کہا میں ہرگز صحت نہیں کروں گا۔ جب تک وہ ذات غرہ
 مجھے شفا دے میں نے بے مریض کیا ہے اور خدا قدرت ہوا کہ میں اس وقت تک ہرگز تھیں شفا نہیں دوں
 کا جب تک صحت نہیں کروں گا! یہ بھی واضح ہے کہ علم طب بڑا جلیل القدر اور شریف الم ہے اور بطریق دینی
 الہام اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اطباء نے اسے انبیاء سے اور انبیاء نے خداوند عالم سے حاصل کیا ہے جیسا کہ متن
 رسالہ کی روایت میں اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حقیقت برحق: اس کے علاج اور ہر چیز کے خواص
 آثار کا حقیقی علم ہر خالق ہستی کے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ تجربہ کر بھی بہت حد تک اس میں ضل
 ہے۔ مگر یہ بھی مسلم ہے کہ دوا اسی وقت تاثیر کرتی ہے۔ جب اسے اذن خداوندی ہوتا ہے ورنہ تا فیر الٹی
 ہو جاتی ہے اور بوجہ تاؤ کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کما قبلہ

چوں نقی آید طیب ابد شود | مدخن بادام خشکی می کشد

حفظان صحت کے بعض ندری اصول | مدحانی اطباء یعنی جناب رسول خدا و آئمہ ہدیٰ علیہم السلام
 سے حفظان صحت کے بڑے ندری اصول مروی ہیں۔ جیسے

شیئ بعداۃ وقال النبی من لم یغفر
الحمد فلا یغفر الا الله۔
اب اس کے بعد یہاں کوئی چیز نہیں آگے گی۔ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص
کو سب سے بڑا شفا دے اسے اس کو خدا بھی شفا دے۔

یہ کہ المعلقة بعیت الاحداد سب سے تمام امراض کا گھر ہے۔ والحمیتہ دلائل کل معارف وادب وادب وادب تمام
دواؤں کی سرچائی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا لو ان الناس قصدوا فی الطعام
لاستقامت ابدانہم اگر لوگ تمام خوری میں میاں رومی اختیار کرتے تو ان کے بدن تندرست رہتے
اور کبھی بیمار نہ ہوتے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ایک نضرانی حبیب جناب صادق علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا اور آنجناب سے دریافت کیا یا بن رسول اللہ فی کتاب ربکمراحم فی سنتہ نجکم شیئ
من الطب بل سے نزدیکی رسول! کیا تمہارے رب کی کتاب یا تمہارے نبی کی سنت میں طب کے متعلق بھی
کچھ مارد ہے؟ فرمایا نعم اما کتاب ربنا فقولہ تعالیٰ کلاوا واشربوا ولا تسرفوا واما سنتہ نبینا
فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا الحمیتہ من الاکل ولا من کل معارف والا صلات فی الاکل ولا من کل دوا
کتاب اللہ اور سنت نبویہ دونوں میں طب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ کتاب اللہ میں مارد ہے کھا پیو
مگر اسراف نہ کرو اور سنت نبویہ میں مارد ہے کہ پیو پیو اسوم نے فرمایا کم خوری تمام دواؤں کی اصل اور
پُر خوری تمام امراض کی جڑ ہے نضرانی یہ سن کر یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ واللہ ما ترک کتاب ربکم ولا
سنتہ نجکم شیئاً من الطب لیا لیزس خدا کی نعم تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت
نے جالیزس کے لئے کچھ طب باقی نہیں چھوڑی۔ (ادب وادب وادب)

اسی طرح ان حکما سے مدد مانیں سے امراض جہانیر سے شفا حاصل کرنے کے بڑا
عہدہ روحانی اور جہانی معالجات و دواوات مروی ہیں۔ جہانی معالجات کا مستند
ذخیرہ طب الائمہ۔ طب الامام المصداق۔ طب الرضا اور زمو بصحت وغیرہ رسائل شریفہ ہیں موجود ہے اللہ روحانی
طبی آیات و سورہ قرآنید اور ادویہ مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ از سر تا قدم تمام انسانی امراض کے متعلق ان
بزرگوں سے آیات و ادویہ منقول ہیں اللہ اکثر و بیشتر مجرب بھی ہیں۔ ان سے مقصد حاصل کرنے کے لئے صلی
مقال واکل ملل اور یقین کامل شرط اولیٰ ہے کھا قیل۔

قرآن و قرآن و دواؤں میں ہے تاثیر جوہر نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تفسیر

اور دعائی طریق طایع علاوہ ارزاں ہونے
ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ ادویہ سب کے لئے مفید ہیں | کے سب کے لئے یکساں مفید ہیں باقی

رہے جہاں معاملات اور وہ دوائیں جو آئمہ طہریں سے مختلف امراض کے سلسلہ میں منقول ہیں، آیا وہ تمام دیکھ
 اور تمام اشخاص کے لئے یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہیں یا اس میں محاکک کی آب و ہوا اور افراد کے اختلاف
 امواج و طبائع کو کچھ دخل ہے کہ بعض افراد کے لئے مفید اور بعض کے لئے غیر مفید، بعض محاکک کے لئے مفید
 اور بعض کے لئے مضر ہیں؟ اس سلسلہ میں علامہ کے نظریہ متقدر سے خلقت ہیں، اگرچہ حضرت مصطفیٰ
 ﷺ کے اس سلسلہ میں انا دامت رحمہ ہیں اور انھیں حضرات کے دفع شکوک و شبہات کے لئے کافی ہیں اور
 حق نظر نگاہ سے بھی درست ہیں مگر میں جناب محدث شیدائے اہل جزائری علیہ الرحمۃ کی تحقیق اینٹ
 زیادہ پسند ہے و لہذا میں دنیا بحثوں مذاہب چنانچہ ریزرگر اور اپنی کتاب انوار غانیہ میں حضرت علیہ
 صدوق علیہ الرحمۃ واسے بیان کردہ اقوال و ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں و لیکن الحق انما فی بعض النجباء
 ما یدل علی العوم مثلاً ما روی فی علیراحد من الاحادیث من الاغتشاء والاداء الا بافضل
 لقولہ تعالیٰ فید شفاء مناس فان الغرض ان لمریزرلی مخصوص بلذو وہ اخری و اما فالحق
 فی الجواب هو ما ورد عنہم علیہم السلام من انواع الادواء و انواع الامراض عام شامل
 للابدان والبلدان فعم یشفی السبعین ان یتعالی ثلاث الادویۃ من خزائن القلب و صیغہ
 و اداء بتوہم من شیء منها فانک قد تحقیقت ان من نطیس من بیئ ضراً ذالک الشیء
 وقد شاهدنا جماعة من الافاضل ممن ساعدہم وفور الاملا و مرید اودن فی خزائن القلب
 المذكورہ فی طب الاثنت و غیرہ اثنی نوکادوی اهل ثلاث البلاد لذلک انھا انواع المرض
 بزمعہم وحصل اولی الامر الا فاضل الشفاء العاجل فلیس سبب الامراض وقت یعنی حق یہ ہے
 کہ بعض اخبار عموم و جود و جود پر دولت کرتے ہیں جیسا کہ کئی حدیثوں میں شہدے طالع کرتے یا ذکر ہے
 کیونکہ ارشاد و قدرت ہے کہ اس میں لوگوں کے لئے شفاء موجود ہے، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کسی خاص شہر یا کسی
 خاص فرد کے لئے نازل نہیں ہوا۔ بلکہ حقیقی جواب یہ ہے کہ آئمہ طہریں علیہم السلام سے مختلف امراض
 کے لئے جو مختلف ادویہ و طایع منقول ہیں، یہ تمام شہروں اور تمام لوگوں کو شامل ہیں، ان ایتہ مرعین کو
 چاہیے کہ ان ادویہ کو صدق دل اور یقین کامل کے ساتھ استعمال کرے اور ان کے استعمال کرنے میں کسی قسم
 کے غرور و نقصان کا وہم و گمان بھی نہ کرے کیونکہ انسان جس اچھی چیز کے متعلق بھی تنگی بدے لے وہ اسے
 ضرر پہنچاتی ہے، ہم نے خود فضلہ کی ایک ایسی جماعت کو دیکھا ہے جس کا نام حضرت اعلیٰ سے ہے چنانچہ

ما ب الاعتقاد في الحديثين المختلفين

قال الشيخ اعتقدا في الاخبار الصحيحة
عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله
المعاني غير مختلف لا في ما خذ من طريق
الروي عن الله سبحانه ولو كان من عند
غير الله كانت مختلفة ولا يكون اختلاف
قواصر الأخبار إلا في مثل مختلفة مثل
ما جاز في كثرة الظواهر حتى رقبته وجاه
في غير غير صيام شهرين متتابعين وجاه
في غير غير أطعام ستين مسكينا وكلها
صحيحة فالصيام لمن لم يجد العتق
والأطعام لمن لم يستطع الصيام وتلاوي
دعائه في رداءه كمن تراو روزه كمن تراو روزه
والله اعلم في بكتاير مختلف معلوم جوازه
رواه اس شخص واجب هي جاز ذكرته
جوه روزه كمن تراو روزه كمن تراو روزه

اخذہ میصدق بما فیطیق و ذالک معمول
 علی من لم یقتد علی الاطعام و منها ما یقیم
 کل واحد منهما مقام الاخر مثل ما جاء فی
 کلام الیمین اطعام عشرة مساکین من
 اوسط ما قطعوا و اھیکرا و کسرتھم
 او حقیر مرتبہ و من لم یمد قصیا من
 ثلثة ايام فاذا و فی کلام الیمین ثلثة
 اخبار اخذھا الاطعام و ثانیھا الکسوة و
 ثانیھا حقیر مرتبہ کان فاطک عند الیھل
 مختلفا ولیس بمختلف بل کل واحد من
 هذہ الکفارات تقوم مقام الاخری و فی الاخبار
 حاررہ و ثقیفہ و بدی عن سلیم بن قیس الہلالی
 ایکہ میں کھانا کھانے کا حکم ہے۔ دوسری میں لباس پہننے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا اب ایک جاہلی آدمی
 کے نزدیک تو یہ حدیثیں باہم مختلف ہیں مالاکھ حقیقت ان میں تغا کرئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مصعب یہ ہے کہ
 ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک انکار دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے عالم مقام ہو جائے گا اور کچھ بدین
 ایسی ہیں جو حالت تقیہ میں وارد ہوتی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور خاص سبب بھی ہے چنانچہ سلیم بن قیس ہولی
 کا بیان ہے کہ۔

اور یہ میں منقول ہے کہ وہ جتنی قدرت رکھتا ہے اتنی
 صدقہ دے دے یہ حکم اس آدمی کے لئے ہے جو سادہ
 سکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ
 احادیث ایسی بھی ہیں کہ دنیا پر حققت معلوم ہوتا ہے
 لیکن ان الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ
 ایک حدیث دوسری حدیث کے قائم مقام ہو جاتی ہے
 جیسے غناعت قسم کے کفار کے متعلق وارد ہوا ہے
 کہ اس سکینوں کو وہ اوسط دے لے گا کھانا کھلاؤ جو تم
 اپنے اہل خانہ کو کھاتے ہو یا اس سکینوں کو لباس
 پہناؤ یا ایک بندہ آزاد کرو اور جس کے پاس آزاد
 کرنے کے لئے غلام نہ ہو وہ تین روزے رکھے، کفار
 قسم کے مسلم میں یہ تین قسم کی احادیث وارد ہوتی ہیں
 ایک میں کھانا کھانے کا حکم ہے، دوسری میں لباس پہننے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا اب ایک جاہلی آدمی
 کے نزدیک تو یہ حدیثیں باہم مختلف ہیں مالاکھ حقیقت ان میں تغا کرئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مصعب یہ ہے کہ
 ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک انکار دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے عالم مقام ہو جائے گا اور کچھ بدین
 ایسی ہیں جو حالت تقیہ میں وارد ہوتی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور خاص سبب بھی ہے چنانچہ سلیم بن قیس ہولی
 کا بیان ہے کہ۔

پنیا لیسواں باب مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان

مترجمین کے اعتبار سے حدیث و کلام باہم مترادف ہیں اور اصطلاح حدیث
 حدیث کی تعریف میں بنا بر شہد حدیث اس چیز کا نام ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر معصوم کی
 حکایت کی جائے، محدثین کے نزدیک، خبر بھی جائز اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے بلکہ سنت کو جس کے اصطلاح
 حقیقی معنی قول یا فعل یا تقریر معصوم کے ہیں۔ بعض روایات حدیث کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے (دریۃ المصنوع)

اِنَّهٗ قَالَ قُلْتُ لَا مِثْرَ الْمَوْصِيَّةِ اَنِي سَمِعْتُ
 مِنْ سَلِيْمَانَ وَمُقَدَّادِ بْنِ فَدْرَةَ شَيْئًا مِنْ
 تَقْسِيْرِ الْفَرَكَاتِ وَمِنْ الْاَحَادِيْثِ عَنْ النَّبِيِّ
 فَيُرَوِّى اِيْدَى النَّاسِ وَسَمِعْتُ صَدَقَةَ
 مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَرَأَيْتُ فِي اِيْدَى النَّاسِ
 اَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مِنْ تَقْسِيْرِ الْفَرَكَاتِ وَمِنْ الْاَحَادِيْثِ
 عَنْ النَّبِيِّ اَنْتَهَرْتُهَا لَعَنَ فِيْهَا وَتَوَعَّيْتُ
 اَنْ ذَالِكَ كُلُّهَا بِاطْلٍ اَفْتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُوْنَ
 عَنْ سِرِّ سَوِيْلِ اللهِ مَتَّعِيْنَ وَلَيْسَ رَوِّى بَارًا
 قَالَ فَقَالَ عَنْ قَدْ سَمِعْتُ قَانَهُمُ الْجَرَابِيْدُ
 فِي اِيْدَى النَّاسِ حَقًّا وَبَاطِلًا وَصَدَقًا وَ
 كَذِبًا وَنَاصِحًا وَمُنْصَرِفًا وَخَافِعًا وَعَاصِيًا وَ
 مُحْكَمًا وَ -

میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں
 عرض کیا کہ میں نے سماع - ابذر اور مقداد - رضی
 اللہ عنہم سے بعض آیات کی ایسی تفسیر اور جناب
 رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی احادیث
 سنیں ہیں جو دوسرے لوگوں کی تفسیر و احادیث
 کے مخالف ہیں اور پھر میں آپ سے ان ہر دو حضرات
 کی روایات کی تصدیق سنی ہے نیز میں نے لوگوں کے
 پاس تفسیر قرآنی اور احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ دیکھا
 ہے جس سے آپ کی حضرات مخالفت کرتے ہیں اور
 آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کا سب ذخیرہ تفسیر و
 حدیث قطاعہ باطل ہے کیا ان لوگوں نے عدا جناب
 رسالت آپ پر جو عدا رکھی ہے اور قرآن کی تفسیر
 بالائسے کی ہے؟ زاری و تسلیم ہیں، بیان کرتا ہے
 کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے علیؑ: جب تم نے سوال کیا ہے کہ اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرو، لوگوں
 کے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں تم پہنچے بغیر کسی کا بھی ہے اور جھوٹ بھی، کج سچ بھی ہے اور شیعہ بھی خاص بھی ہے
 اور عام بھی اور حکم بھی ہے اور متشابہ بھی۔

ابتداءً اسلام میں لوگ حافظہ کے ذریعے زبانی حدیثیں یاد کر کے بیان کرتے تھے۔ مگر دورانِ مہم
 اس کی تدوین و ترویج شروع ہو گئی۔ اس سلسلہ کی ابتدا پہلی صدی ہجری میں ہی ہو گئی تھی اور بعد میں قرآن مجید نے
 بڑی اہمیت حاصل کی اور اسلام میں ہر سے بڑے جلیل القدر محدث اور حافظ الحدیث بزرگ پیدا ہوئے اور یہ علم
 خاصاً نفسِ اسلام میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے علم مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

حقیقت یہ ہے کہ علومِ اسلامیہ میں سے علم حدیث بہت ہی عظیم الشان اور
فن حدیث کی فضیلت جلیل القدر علم ہے اور اس میں خباثت و دین، صلاح و فساد، تین اہم نواح
 کو نہیں کے سب اسباب موجود ہیں۔ قرآن مجید اور حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ نے ہر نواح پر
 حدیث کے متعلق جن تدریجی خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ قابلِ دید ہیں خاصاً ہماری ترقی و ترقی کے لیے

متشابها وحفظا ووجها وقد كذب علي
رسول الله في عهد حنظلة بن قيس
ابن ابي اسيد فقتل كثر من الكذب اجتهاد علي بن
كذب علي متعلق فليقتل مقتله من الناس
ثم كذب عليه من بعده فانما يتكلم الله
من ارضيت ليس لهم خاص وجعل منافق
الظلم الايمان متعصب بالاسلام ولم يتأثم
ولم يتعظم ان يكذب علي رسول الله
فلو علم الناس انه منافق كذا لم يقبل
منه ولم يصدقوا ولكنهم قالوا هذا من
رسول الله واداء وسمع منه فاعلوا واعلموا
وهم لا يعرفون حاله وقد اصاب الله قلبه
رسول الله لم يجر جرح بل في قلبه كذب
منافق اور جرح ہے تو وہ نہ اس کی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ دوجہ دم و تقیبت
یہ کہتے ہیں کہ، جناب رسول خدا کا سوال ہے۔ اس نے آنحضرت کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین چ
انہوں نے اس سے حدیثیں

ان لوگوں کو بعض چیزیں ترید ہیں اور بعض میں انہیں
دشمن و اشتباہ ہو گیا ہے۔ جناب رسالت کے
میں سماعت ہی میں آنحضرت پر جھوٹ بولا گیا یہاں
تک کہ ایک مرتبہ حضرت نے غلبہ دیا اور اس میں
فریاد لے کر جھوٹ پر جھوٹ برسنے والے بکثرت ہو گئے
ہیں و آگاہ ہو جاؤ، جو شخصیں میں جھوٹ پر جان بوجھ کر
جھوٹ برسنے لگے وہ اپنا مقام و درجہ میں بنائے گا۔ پھر
آپسکی وفات کے بعد بھی برابر آپ پر جھوٹ بولا گیا
جس قدر حدیثیں تیار ہو پائی ہیں وہ ہر قسم کے
راویوں کے ذریعہ پہنچی ہیں ان میں کوئی ہاتھ نہیں چل
نہیں ہے۔ ایک تو وہ منافق ہے جو معنوی مسلمان بنا
نقد نہ ہری باطن ایسے اہل کذب ہے۔ وہ جناب
اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اہل کذب
اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ دوجہ دم و تقیبت
اس نے آنحضرت کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین چ

وہماری نقد وجد تھا سفینة نجات مشرفة بذخائر السعادات والفتا مریا بالانوار
المنجية من ظلمة الجہالات رایت سبلها لائحة وطرقتھا واضحة واهلام الهداية واللائق
على ما نكها من غرمة واصوات الداعين الى الفتن والنجاح في مناهجها معصية ووصلت
في شوارعها الى ديار من غرة وحلائق حضرة مزينة بانوار كل علم و شمار كل حکمت
والبعثت الى طين منازلها طراقة مسرورة موصلة الى كل شرف ومنزلة ظلم عثر
على حكمة الا وفيها صفوها ولما ظفرت بحقيقة الحق وفيها اصلها۔ مجھے اپنے زندگی کی قسم میں نے
احادیث کو نہایت کی ایسی کثرت پایا ہے جو معانات کے ذخیروں سے بہتر ہے اور میں نے ان کو سارا سارے
نور سے اس طرح مزین و مرصع پایا ہے جو جمالت کی تاریکیوں سے نجات دہندہ ہیں۔ میں نے ان کے لائق

من المتافقين بما اخبروا ووضفهم بما
وصفهم فقال عز من قائل انا رايتهم
تعبيلت اجبا مهم وان يقولوا متبع لقولهم
كانهم خشب مثله الا يتركهم فخر قوا البعد
فتقرى بوا الى ائمتنا الصلوات واللعنات الى
الناس بالزور والكذب والبهتان فواتهم
الاعمال واكوا بهم الدنيا وعلوهم
على رقاب الناس وانما الناس مع الملوك
والدنيا الا من عصمه الله فهذا احد الاثام
وسمع رجل اخر من رسول الله شيا ولم
يعقله على وجهه ودهم فيه ولم يتحمل كلابا
فهلوى يدا لا يتحمل به وبعمل به وبعده
ويعقل انا سمعت من رسول الله خلقا من
الناس الله وهم لم يثبتوا ولو علموا الله

حال کہ خداوند عالم نے صحابہ رسول میں منافقین کے
موجود ہونے کی (قرآن میں) خبر دی ہے اور ان کے
اصناف مخصوصہ ہیں بیان فرما کے۔ چنانچہ فرمایا ہے
اے رسول! جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو تو تجھ ہی
کی جہانی ساخت بھل معلوم ہوتی ہے اور اگر وہ باقی
کریں تو تم ہی کی باتوں کو سنتے ہو وگرنہ حقیقت انگو
یہ چند کھڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی
گئی ہیں۔ آنحضرت کی رحمت کے بعد ہر لوگ متفرق
ہو گئے اور ان کے منکرات اور ایمان و نفاق ارباب
انتہار کی بارگاہ میں جھوٹ بیانی اور کھرد فریب
کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا اور ان ان کے خلاف
نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے مذہب سے
دنیا کو خوب حاصل کیا۔ کھڑکی نے ان منافقوں کو
لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور یہ متوجہ کہ حوام ان کی
ہمیشہ بادشاہوں اور دنیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مگر جتنے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ حدیث نبوی کے چار
راویوں میں پہلی قسم یہ ہے۔ ماویا بن حدیث میں سے دوسری قسم کا راوی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی مگر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا اسے وہم و اشتباہ ہو گیا اور کچھ خاکچہ بچ گیا۔ شخص
جان بوجھ کہ رسول اللہ پر جھوٹ نہیں پڑتا جو (خطایا میگو)، اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور
اس کو نقل بھی کرتا ہے اللہ یہ بھی کہتا ہے۔ کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا
علم ہو جاتا کہ اس شخص کو وہم و اشتباہ ہو گیا ہے تو وہ اس سے ہرگز حدیث قبول نہ کرتے بلکہ اگر خدا اس راوی کو مجبور کرے

انسان کو واضح دلائل دیکھا ہے اور اس راہ کے ساکین کے لئے رشتہ و ہدایت اور نجات و نالاج کے پرچم بلند
دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فتنہ و نالاج کی طرقت و محو دینے والے بزرگوں کی آوازیں ای راستوں کے چہنئے والوں
کے گوش گزار ہوتی ہیں۔ میں اس شہر کے کوچوں میں چلتے چلتے ایسے ترو کاڑھ اور مسرہز و شاداب باغات تک
پہنچ گیا کہ جو ہر علم کے پھولوں اور ہر حکمت کے پھولوں سے مزین تھا راستہ و پیرا ستہ تھے۔ میں نے اسی منازل کو

وہم لوفضہ ورجل ثالث سمع من رسول اللہ شیئاً امریہ ثم ھو عنہ وھولاء یعلموا سمعنا ھو عن شیئ شمر امریہ وھولاء یعلموا حفظ منہ وھولاء یحفظ الناسم فلو علمنا نہ منہ لوفضہ و لو علم المسلمون ان ما سجدہ منہ انہ منہ لوفضہ ورجل رابع لہ یکنب علی اللہ ولا علی رسول اللہ مبنیاً کذب خرفنا من اللہ عز وجل و تعظیماً لرسول اللہ لہ یشہ بل حفظ ما سمع علی وجہہ فجاء بما سمع لہ یزول لا یفک منہ وھولاء الناسم و المنسوخ یعمل باناسم و رفض المنسوخ وانما امر البقی مثل الامراک ناسم و منسوخ و خاص و عام۔

جائے کہ اسے وہم ہو گیا ہے تو دوست چھوڑ دے قیصر اشخص را دیان اخبار میں سے دوہے جرنے شا کہ جناب رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے تھے مگر بعد میں کسی وقت اس کی ممانعت کر دی لیکن اس کو اس ممانعت کی خبر نہیں یا اس کے برعکس اس سے رسول اللہ سے کسی چیز کی ممانعت سنی مگر انھوں نے اسے بعد میں اس کا حکم دے دیا لیکن اسے اس کا علم نہ ہو سکا اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا مگر ناسخ کو اپنی وطن کی وجہ سے یاد نہ کر سکا۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو جاتا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو وہ ضرور اس کو ترک کر دیتا اسی طرح اگر دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جائے یہ حکم منسوخ شدہ ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیجئے۔

چوتھا شخص وہ ہے جس نے کسی بھی خدا اور رسول پر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ خدا کے خوف اور تنبیہ رسول کی وجہ سے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور اسے بڑا مجتہد ہے اس نے کسی چیز کو نہ مارا نہ بھی نہیں کیا بلکہ ہمہ طور اس نے رسول اللہ سے کوئی حکم نہ لیا ہے ویسا ہی یاد ہے اور اہل بیت آگے بیان بھی کرتا ہے۔ اس نے اس میں نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ کچھ گھٹایا ہے۔ اسے جو کچھ ناسخ و منسوخ کا علم ہے اچھا وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جناب رسالت جیسے احکام میں کلام الہی کی طرف تاسیخ و منسوخ خاص و عام

عبور کرتے وقت چند آباد اور ہر طرف رعیت تک پہنچانے والے راستوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جس نے کہیں بھی کوئی حکمت و انانی کی بات نہیں دیکھی جس کا غلط اور نچوڑا احادیث میں موجود نہ ہو اور کسی ایسی حقیقت و بات پر مطلع نہیں ہوا۔ جس کی اصل احادیث میں مذکور نہ ہو۔ حدیث کے متعلق یہ اس بزرگوار کے تاخراتہ ہیں جس کی عمر عزیز انہی دیار میں گشت کرتے ادا نہی صریح و غائب بات کی سیکھنے جگہ گدی ہے علاوہ بیابان مثلاً جب میرزا مومنین کی جلوسے ایوانی کے لئے رسالہ شریفینہ ہدیۃ المومنین صبح ایران ص ۱۳۵ سے حقیقت حدیث کے متعلق آیا

و معکم و متشابہ و قد یکون من رسول
 اللہ کثیر لہ و جہان کلام عام و خاص
 خاص مثل القرآن قال اللہ عز و جل
 کما یمہ و ما یتکم الرسول فخذوا و
 ما یخصکم عدہ فانتہوا فاشتبہ علی من
 لم یعرف ما عنی اللہ و رسوله و لیس
 کل اصحاب رسول اللہ یستنبطون
 لان اللہ تنہا ہم عن السؤال حیث یقول
 یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان
 تبدلکم تسوؤا فان سألوا عنها حین
 یبطل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنها و اللہ
 غفور رحیم قد سئلوا قوم من تبدلکم
 ثم اصبحوا بھا کافریین ففعلوا۔

اور حکم و متشابہ کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی طرح
 کبھی رسول اللہ کے کلام کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں
 ایک عام ہے اور دوسری حیثیت
 سے خاص۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے
 رسول اللہ تمہیں جو حکم دینا کرے (اور جن باتوں
 سے روکے) ان سے رک جاؤ۔ ایسے دو پہلو کلام کا
 صحیح مفہوم کم علم لوگوں پر مشتبہ ہو گیا اور جناب
 رسول اللہ کے سوال ایسے نہ تھے کہ وہ تمام باتوں
 کے متعلق رسول اللہ سے سوال کرتے اور حقیقت حال
 معلوم کر سکتے کیونکہ صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ
 بھی تھے جو آنحضرت سے سوال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ
 خداوند عالم نے انہیں سوال کرنے کی ممانعت کر دی
 تھی جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اے ایمان والو!

ان چیزوں کی نسبت سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لئے کھول کر بیان کی جائیں تو تم کو بُری لگیں اور اگر قرآن نازل ہوتے
 وقت تم ان کی نسبت سوال کرو گے تو وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے روک رکھا ہے اور
 اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی ان باتوں کو دریافت کیا تھا۔ مہران کے حکمرانوں نے۔

احادیث شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔ ۱۰، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا فضیل اے حدیثنا میں
 انقلاب۔ اے فضیل چار ہی احادیثوں کو نہ کہتی ہیں۔ ۱۱، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
 حدیث تاخلف من صادق خیر من الدنیا و ما فیہا من ذهب و فضة۔ اگر ایک حدیث کسی
 صادق القول آدمی سے حاصل کرو تو یہ تمہارے لئے تمام دنیا اور اس کے تمام طلا و نقرہ سے بہتر و برتر ہے۔
 حال اس بزرگ طبیعت کبریٰ میں اپنی احادیث شریفہ کے ساتھ تسک کرنا ہی باعث نجات ہے۔ علامہ مجلسی
 رحمہ اللہ اپنے رسالہ افتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ثم انہم علیہم السلام تو کما بیننا اخبارہم فلیس
 لنا فی هذا النعمان الا التمس باخبارہم والتمس بریق اخبارہم فخرقوا اکثر الناس فی زماننا اکثر
 اہل البیت منہم و استبدوا بآرائہم فاضلوا بھما کثر اہل بیت ہمارے درمیان اپنے اخبار و

من السؤل حق کا خواجہ مجتہد ان مجتہد
 اصحاب فیئل رهم یمعون و کنت
 ادخل علی رسول اللہ فی کل لیلۃ دخلۃ
 و اخلو بہ کل یوم خاویۃ یحبینی عما اسئل
 وادور بہ حیث ما داور قل علم اصحاب
 رسول اللہ انہ لم یکن فیصح ذالک بلحد
 غیرہ و دیما کان ذالک فی بقی و کنت
 اذا دخلت علیہ فی بعض منازلہ اخلو فی
 و اقام فائدہ فلیریق غیرہ و غیرہ و اذا
 اقامی ہول لعلو اقام من فی بقی و لم
 یقر منا فاطمۃ و لا احد امن ابنا فی
 و کنت اذا سئلۃ اجابی و اذا سئلۃ و
 نفلت مسائل ابدا فی فائدہ لعلو
 رسول اللہ .

خصوصیہ کہ ان کو سال کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی
 اسی بار پر وہ رگ اس بات کے خواہشمند رہتے
 تھے کہ کوئی بدلتے اور آنحضرتؐ سے کوئی مسئلہ
 دریافت کرے۔ اور یہی اسے سن سکیں تھیں میری
 کیفیت یہ تھی کہ میں ہر رات جناب رسول اللہ
 کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا اور ہر روز جناب سے
 غلط میں باتیں کرتا۔ جس چیز کا میں آپ سے سال
 کرتا آنحضرتؐ مجھے اس کا جواب دیتے۔ آپ یہاں
 تشریف لے جاتے ہیں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تمام
 صحابہ رسولؐ کو اس بات کا علم ہے کہ آنحضرتؐ میرے
 ساتھ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے تھے۔ اگر
 اتنا سے تنہا میرے ہی مکان میں ہوتا تھا۔ اور
 جب کبھی میں آنحضرتؐ کے کسی مکان میں جاؤ تو
 آنجنابؐ میرے لئے تنہا انتظام کرتے اور اپنا انعام

کراٹھا دیتے۔ یہاں تک کہ آنجنابؐ اور میرے ساتھ کوئی بھی دال نہ رہتا۔ اور جب کبھی آنحضرتؐ میرے یہاں تشریف
 لائے تو سب کو اطلاع دیتے مگر فاطمہ الزہراءؑ اور میرے دونوں بیٹوں (حمزہ و حسینؑ) کو نہ اطلاع دیتے۔ جب میں آپؐ
 سے سوال کرتا تو آپؐ جواب دیتے اور جس وقت میں چپ ہو جاتا اور میرے سوالات ختم ہو جاتے تو آنحضرتؐ
 از خود ابتدا فرماتے۔ اس لئے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول اللہؐ پر نازل ہوئی ہے۔

چھڑ گئے ہیں۔ میں اس زمانہ میں جا رہے تھے اس کے ساتھ کہ کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ان کے احباب کے ساتھ ٹھک کریں
 اور ان کے آثار میں حذر نہ کریں۔ مگر انہوں نے اکثر لوگوں نے اہلسبتِ نبوت کے آثار و احباب کو پس پشت ڈال
 کر اپنے آزادانہ طور پر اٹھا کر لیا جس کی وجہ سے خود گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ چونکہ سرکارِ علامہ کی فرائض
 میں شکر یہ حدیث کا ذکر آگیا اور یہ غنہ آج کل باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لئے مناسب ہے
 کہ اس غنہ کے متعلق کچھ تبصروں کر دیا جائے۔

قلنہ انکار حدیث | راضی ہو کر مسلمانوں میں ایک عام تفرقہ ایسا بھی موجود ہے جو احادیث کا حکم ہے

من الشرائع ولا شيء علمه الله تعالى
 حلال او حرام اور امور نجی اور طاعت
 او معصیۃ اور شیئی کا ان اور یکتا الوقتہ
 ملتہیہ و قضاۃ و اصلاح علی و کتبہ بخلق
 و اخبار فی بتاویل فالتک و ظاہر و باطنہ
 حفظہ ثم لہما منہ حرمہا و کات
 رسول اللہؐ اذا خبر فی بذالت کلمہ یمنع
 یدہ عن صلاۃ ثم یقول اللہم املأ
 قلبہ علما و فہما و نوراً و علماً و ایما
 و علمہ و لا یجہلہ و لا یغفلہ و لا تنسہ
 فقلت لہ ذات یوم یا ابی انت وافی یا
 رسول اللہؐ اهل تکلف علی النبی فقلت
 یا ابی انت اتخلق ت۔

اور نہ کئی ایسی دوسری چیز ہے جو خدا نے متعالیٰ
 ان کو تعلیم دی ہو، خواہ وہ از تم حکم ہو یا حکم از تم
 امر ہو یا نہی از تم، طاعت ہو یا معصیت اور اس
 کا تعلق مگر شد و اوقات سے ہو یا آنے و اسے
 عادت سے مگر یہ کہ آنحضرتؐ نے ان تمام چیزوں کی
 مجھے تعلیم دے دی۔ اور یہ سب مجھے کھوا بھی دیا
 میں نے ان باتوں کو اپنے خطے کھدیا۔ اور آنحضرتؐ
 نے مجھے ان کی تامل اور ان کے ظاہری و باطنی حقائق
 سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ان سب باتوں کو حفظ کر لیا
 اور ایک خوف میں فراوان سائل نہیں کیا۔ آنحضرتؐ
 جب مجھے ان باتوں کی تعلیم دیتے تو اس وقت اپنا
 لفظ مبارک میرے سینہ پر رکھ کر بارگاہِ اہلبی میں یوں
 دھا کرتے۔ یا اللہ! تو اس ادنیٰ کے دل کو علم و فہم اور
 نور و علم اور ایمان سے بھر دے۔ اسے علم و انور عطا کر اور کسی چیز سے اس کو بے خبر نہ رکھ اسے حفظ کامل مرحمت
 کر اور نبیوں سے محفوظ رکھ۔ ایک روز میں سفر میں کیا یا رسول اللہ! شاید میں نے آپ پر قرآن پڑھ کر کیا آپ
 کو میرے حقیقی نسیان کا اندیشہ ہے، فرمایا باریک دھی، مجھے تباہی متعلق نہ کر انسان کا خوف ہے۔

اگرچہ اس فن کا یہی ترخہ بغیر اسلام کے کافی نام میں بعض حضرات نے جتنا کتاب اللہ کہہ کر بردیا تھا
 چنانچہ یہ پورا اگر وہ طاعت اور نیت میں برابر بڑھتا رہا۔ ان سے درست ہے کہ اس پر خواں کا رسم بھی آثار انکی
 طائے پکاراوی اور مسطر پر دیز کے وقت میں وہ بہت تیار آد گیا اور خوب برگ و بار لے آیا اور اپنے دہرے
 افرات سے اسلام و ایمان کی صاف دستوری فضا کو بہت کچھ مسکھ کیا۔ مقام شکر ہے کہ علماء اسلام نے اس فن
 کو نزد کرنے اور دبانے کے لئے گارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں اور متعدد علمی مضامین کچھ مستقل کتب و رسائل کہہ
 کر ان حضرات کے نظریات فاسدہ کا تار و پود کھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہم بھی عزت حدیث پر اپنے بعض مضامین
 میں تصریح و تکریم بہت کچھ کھچکے ہیں۔ یہاں اس امر پر کچھ تفصیل تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے فقط بطور تبصرہ
 ضرورت حدیث پر مدچار و لکھی پیش کئے جاتے ہیں۔

عليك الشياطين ولا الجاهل وقد اخبرني
الله عز وجل انه قد اجابني فيك و
في شركائك الذين يحذرون من بدلت
فقلت يا رسول الله ومن شركائك قال
الذين قهرت الله طاعتهم بطاعته وطاعته
قلت من هم يا رسول الله قال الذين قال
الله فيهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله
راطيعوا الرسول واولي الامر منكم
يا بني الله من هم قال الاوصياء الذين
هم الاوصياء بعدى فلا يفتروا حق
يبدعوا من عرض حادين مهديتين لا يصح
كيد من كادهم ولا خذلان

اور نہ بہا لست کا ذکر کیوں کر خدا نے تعالیٰ نے مجھے اللہ
دی ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہارے ان شرکاؤ کا ر
کے حق میں جو تمہارے بعد ہوں گے۔ میری دعا کہ تم
کر لی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرے
شریک کار کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جن کی اطاعت خدا
نے اپنی اور میری اطاعت کے ساتھ ملا دی ہے
میں نے پھر عرض کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا جس کے حق میں
خدا نبرہ علم کا ہے اور شاہد ہے۔ اے ایمان والو! اطاعت
کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان الیاء امر کی
جو تم میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ کون ہیں؟ ان کی مزید نشان دہی فرمائی۔ فرمایا وہ
وہ ہیں جو میرے بعد میرے دمی ہوں گے۔ جس کے

اور اخلافت و تفرقہ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے میرے پاس
عرض کر کر پر وارد ہوں جو کہ ان کے کردار سے کہے گا یا ان کی نصرت نہیں کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا
سکے گا۔

ضرورت حدیث و لائل

یہ حقیقت اور باب بعیرت پر پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی فن کی کوئی کتاب بغیر
اس فن کے ماہر معلم کی تعلیم و تفسیر کے خود اپنے مطالب و مفاد کو واضح نہیں
کر سکتی اور لگ اس کے حقیقی مفہیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میں کتاب میں تمام دنیا کے علوم و فنون سرچرہوں میں
میں کائنات کی ہر ملک و چیز کا ذکر موجود ہے۔ جس کا ہر علمی برو صاحب صراحتاً و علیہ الاطلاق مالک استحقاق
فی العلم و نیز کسی مسلم سانی کی تعلیم کے کیوں کہ ہر شخص اس کے مفہیم و مسائل اور اس کے مطالب و مفاد کے سمجھ
سکتا ہے!

(۱) خدا نبرہ علم نے جناب حق مرتبت کے دینی وظائف میں سے ایک اہم ذلیف یہ بیان کیا ہے کہ فی علمہم
الکتاب والحدیث سورہ جہ پڑھے کہ وہ لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ اگر مسلمان ہو کہ اہل زہد بھی تھے
خود مطالب و مفاد قرآن نہ کہ سمجھ سکتے تو انہماک کے پڑ جانے کی یہ ضرورت تھی؟ نا ہر جگہ جب وہ تفسیر تھے

من خذ منهم هم مع القرآن والقرآن معهم
 لا يفارقونه ولا يفترقهم بهم ينصرون
 وبهم يعطون وبهم يدفع البلاء وبهم
 يستجاب لهم الذنوب فقلت يا رسول الله
 منهم لي فقال انت يا علي ثم ابني هذا
 ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني
 هذا ووضع يده على رأس الحسين ثم
 سيب يا ابي هو سيد العابدین شرف
 ابدہ سیتی محمد باقر علی و خاننہ
 اللہ وسیلہ لد علی فی زمانہ یا اخی فاقولہ
 علی السلام وسیلہ محمد فی حیوۃ
 یا حسین فاقولہ علی السلام ثم جعفر
 ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ
 سیرا لہدین ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ جو میرے علم کو شکافہ کرے گا اور خدا کی دلی
 کا خزینہ دار ہوگا۔ اس کے بھائی تبارک زمانے میں علی و زین العابدین پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور
 اے حسین تبارک زندگی میں ہی محمد باقر، پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق
 پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ (رضا)

وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ
 ہوگا۔ نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان
 سے علیحدہ ہوگا۔ انہی کی وجہ سے میری امت کی
 نصرت و اعادہ کی جاوے گی اور انہی کے وسیلے
 بارش برسائی جائے گی۔ انہیں کے فضیل معیتیں
 دہ ہوں گی اور انہی کے بعد سے روایں قبول ہوں گی
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان کے اماں کو بھی
 بھیجے آگاہ فرمادیں۔ آنحضرت نے فرمایا اے علیؑ
 ان میں سے پہلے تو تم ہو! تبارک بعد میرا یہ فرزند
 ہوگا۔ یہ فرما کر اپنا دست مبارک حضرت امام حسنؑ
 کے سر پر رکھا۔ پھر فرمایا ان کے بعد میرا یہ دوسرا بیٹا
 ہوگا۔ یہ فرما کر جناب امام حسنؑ کے سر پر ہاتھ رکھا۔
 اس کے بھائی ان کے بعد تبارک ہم نام امام ہوگا جو کہ
 سیرا لہدین ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ جو میرے علم کو شکافہ کرے گا اور خدا کی دلی
 کا خزینہ دار ہوگا۔ اس کے بھائی تبارک زمانے میں علی و زین العابدین پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور
 اے حسین تبارک زندگی میں ہی محمد باقر، پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق
 پھر موسیٰ کاظم، پھر علی بن موسیٰ (رضا)

ہوں گے تو کچھ الفاظ و جملات کے ذریعہ دیتے ہوں گے: انہی اقوال و اشعار اور تعلیمات و پیغمبر اسلام کا نام
 سلطان حدیث رکھتے ہیں۔ جس کے انکار کرنے کی کوئی مساجد جہالت نہیں کر سکتا۔

۴۔ ارشادِ قدرت ہے: **وَاِنَّا نَزَّلْنَاهُ بِاللَّيْلِ الذِّكْرَ لَنُبَيِّنَ لَكَ مَا فَتَوَّلَ الْيَهُودُ** (سورہ نحلہ ۱۷)
 اے رسول! ہم نے تبارک پاس یہ قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ تم واضح طور پر لوگوں کے لئے بیان کرو ان کے لئے
 کیا نازل کیا گیا ہے اور حق نے قدرت کیا ہے۔ اس آیت بعد کہ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رسول اسلام
 کے بیان کا سماج ہے۔ اس میں حقیقت میں آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ بیان و شرح رسولؐ اصل قرآن کے خلاف
 کوئی اور چیز ہے! تعلیمات قرآنیہ کے انہی تشریحات و توضیحات بنویں گا اور مرزا نام حدیث ہے۔

ظر محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم
 الحسن بن علي الزكي ثم من اسمه اسمي
 وولد له توفي القائم بأمر الله في آخر الزمان
 المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً
 كما ملئت قبله ظلماً وجوراً والله اعلم
 لا عرفه ياسلير حيث يباح بين الزكي
 والمقام واعرف أسماء انصاره

واصرفت قباثلهم قال
سليم بن قيس ثم رقيت الحق والحسين
عليهما السلام يالمد بينت فهد ما منك
معاويش فهد لشهدا هذ المد بينك من
ابيهما قالا عداقت قد حذرك امير المؤمنين
بهذا المد بينك ونحن جلوس حفظنا ذاك

پھر محمد بن علی (علی) پھر علی بن محمد (علی) پھر حسن بن
علی (عقیب بزرگی و حکمت)، ہوں گے۔ ان کے بعد
وہ ہوگا جو میرا نام ابد ہم تک ہے۔ وہ آخر
زمانہ میں خدا کے حکم سے قیام کرے گا وہ بہت ہی بڑا
جو زمین کا صلہ و اضافہ سے لبریز کر دے گا، جس
طرح کہ اس سے پہلے ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی اور پھر
حضرت علیؑ نے دوسری حدیث سے فرمایا، اے سلیم
خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جہاں رکنِ کعبہ مسجدِ اقصیٰ
اور ایٹم کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی یہی
اس کے احاطہ و انصار کے نام بھی جانا ہوا اور یہ
بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کس قبیلہ سے ہوں گے سلیم
بن یمن کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد حبیب
کہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا میں حدیث میں امام حسنؑ اور امام
زین العابدینؑ میں ای کے بعد بزرگوار کی یہی حدیث بیان
کا میرا مومنین علیہ السلام تھے تم سے کہ حدیث بیان
افراد رسول اللہ سے بھی سچ کر یاد کی ہے۔

یہ۔ غلامِ علم ارشاد فرماتا ہے: انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتعبر بهین الناس بما اراک
 اللہ دوسرے قسار پٹ ۱۴۵ کے رسول: پہنے یہ حق کتاب تم پر اس کے نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے مطاع
 علم کے مطابق لوگوں کے معاہدات کا فیصلہ کرو۔ تاہم یہ ہے کہ انھیں حرکت کے فیصلہ اور حکم کے الفاظ و عبارت
 یقیناً قرآن کے علاوہ جوتے ملتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم جنابِ رسولی خدا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحیات و توضیحات کی مدد سے میں مطالبِ قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے دین
 ابدی میں فخر و نجات حاصل کر سکیں۔

۴۔ اگر احادیث و اخبار کو حقیقت قیلم نہ کیا جائے تو دین اسلام کا کوئی بھی اصول و فروعی اور عقائدی و اجتماعی مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ مگر اس میں

رسول الله كما حدثك لم يذرفه
 حرفاً ولم ينقص منه حرفاً قال
 سليم بن قيس ثم حقيقت علي بن
 الحسين عليهما السلام وعنده ابنه
 محمد الباقر فحدثني بها سمعت
 عن أبيه فقال سمعت عن أمير المؤمنين
 عن رسول الله وهو مريض وناصب
 ثم قال أبو جعفر وأقل من جدتي عن
 رسول الله وناصب قال ابان بن ابي
 عياش فحدثت علي بن الحسين بهذا الحديث
 كذا عن سليم بن قيس الهلالي فقال
 صدق وقد جاهد جابر بن عبد الله الانصاري
 الى ابني محمد وهو يختلف الى الكوفة
 فقبله واقربك

اس طرح ہمارے والد بزرگوار نے تم سے بلا کم و کاست
 بیان کی حتیٰ سلیم کہتے ہیں۔ پھر میں ایک عرصہ کے بعد
 علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت
 آپ کے پاس آپ کے فرزند محمد باقر بھی موجود
 تھے۔ میں نے آپ کے والد بزرگوار کی یہ حدیث جو میں نے
 آئینہ ہے سے سنی تھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے
 بھی اپنے پیچھے میں اپنے والد بزرگوار امیر المؤمنین سے
 رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے۔ اس وقت ابان بن ابي
 جعفر پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فراق میں رقت
 سے جبراً تار و دام میں نے مجھے جناب رسول اللہ
 کا سلام پہنچایا تھا اس وقت میں پتہ تھا۔ ابان بن ابي
 عیاش کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن الحسین علیہما السلام
 کی خدمت میں سلیم بن قیس ہلالی کی بیان کردہ یہ حدیث
 عرض کی۔ آپ نے فرمایا سلیم نے سنی کہا ہے۔ حضرت
 جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقر کے پاس اس وقت ملے تھے جب کہ وہ کعبہ کی طرف
 جا رہے تھے۔ جاڑنے لگے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالت کا سلام پہنچایا۔

اس قدر ایجاز و اختصار اور درود کے ساتھ یہ تمام بیان کیا ہے کہ دوسرے مسائل و مسائل قرآن ایک طرف اس سے قناری
 چکا نہ اور اس کے رکعتوں کی تعداد اور رکوع کی مقدار بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ جابر بن ابی اسلام امدان کے صحیح
 سند نشین حضرات کی تراشات کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے وہاں المقصود فلاں
 ربك لا يؤمنون حتیٰ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في اھلھم خوفاً معانفت
 و یلیقاً قلیاً۔

آئمہ اہلبیت کی احادیث میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے [ایک نثر حقیقت
 ہے کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امدان کے جلی عہد اخیر تراشات کی احادیث و اخبار صحیحہ میں ہرگز کسی قسم کا کوئی قناری قناری

اسلام میں رسول اللہ ﷺ قال ابان بن ابی
 عیاض فحببت بعد موت علی بن الحنفیہ
 فلیت اباجعفر محمد بن علی بن الحنفیہ
 عند ثنتہ ہذا الحدیث کلمہ عن سلیم
 فاعز ورتک حیناہ وقال صدق سلیم
 وقد ائی الی ابی بعد قتل جزی الحنفیہ
 وانا عندہ فحدثنا ہذا الحدیث
 بعینہ فقال للابی صدقت واللہ بیالیم
 قد حدثنی ہذا الحدیث ابی عن امیر المؤمنین
 بیان کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا تھا اے سلیم تمہارا تم کا کہتے ہو۔ میرے والد ماجد امام حسینؑ نے میرے بزرگوار
 جناب امیر المؤمنینؑ کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔

یہاں ابان ابی عیاض بیان کرتے ہیں کہ حضرت
 امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد میں
 حج بیت اللہ کے لئے گیا۔ وہاں امام محمد باقر علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہوا کہ سلیم بن قیس ہمدانی یہ
 حدیث اسی سے بیان کی۔ سن کر آنجنابؑ آبدیدہ ہو
 گئے اور فرمایا خدا رحم کرے سلیم پر اس نے حج کیا ہے۔
 وہ میرے بزرگوار کی شہادت کے بعد میرے چہرہ پر گواہی
 کے پس آئے تھے۔ اس وقت میں بھی اسی کی خدمت
 میں موجود تھا۔ سلیم نے وہاں بھی بعینہ اسی طرح یہ حدیث
 بیان کی تھی۔ میرے والد ماجد امام حسینؑ نے میرے بزرگوار
 جناب امیر المؤمنینؑ کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔

نہیں ہے۔ آل رسولؐ کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کا اعتراف بعض علماء نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ
 محمد زکریا سندھی نے اپنی کتاب درامات البیہ ص ۲۱۷ طبع ۱۳۱۵ ہجری پر تائید کیا ہے کہ د مذہب واحد ہنم
 مذہب ہاتھم آئمہ البیہ علیہم السلام میں سے جو ایک مذہب ہو وہی سب کا ہوتا ہے۔ والفضل
 ما شہدات بہ الاصل۔ اسی کی وجہ سے کہ اختلاف ان کے کلام میں ہوتا ہے جو جوئے ہوں۔ چنانچہ
 ضرب الظل ہے کہ مدوح گراما نظر نہ اشد جو غیر معصوم ہوں اور جن کی نگاہ حقائق واقعیہ پر نہ ہو۔ مگر
 جن کی عصمت و طہارت اور صداقت پر آیات و قرآن فیہ انما یرید اللہ لیل ذہب عنکم الذہر اھل البیت
 (الایہ) و یا ایھا الذین امنوا اتقوا مع الصادقین وغیرہا شاہد اور جن کے
 سینے کینے میں علم قرآن کے سمندر موجیں ہوں۔ طلب آیات و بیئت فی صلوات الذین اتوا العلم
 جو صغیر سن کے علم میں بھی لوح محفوظ کا کلمہ کر سکتے ہوں فان الحسن کا فی طامح اللوح المحفوظ فی
 صغیر سنہم و فی البیہ شریعہ بخاری، مستوفی علی ما نقل عنہ، جو مدرسہ البیت کے تعلیم یافتہ ہوں و علمناک من
 اللہ فاعلمنا جو وارث علم قرآنی ہوں انصار و ثنائی الکتب الذین اصطفینا من عبادنا جو مدینہ علم نبوی
 کے اہل اب ہوں۔ انما صدیقہ العلم و علی باجہا من اراد المذاہب علیہا تھا من باجہا جن کے علوم
 جو سب جناب رسولؐ خدا و مدح القدس اور جبرئیل خود رب جلیل سے، خود ہوں، اہل عقل و انصاف

بتائیں کہ ان کے کلام حقائق ترجمان میں کیونکر اخلافت و انحراف متصور ہو سکتا ہے؟ انہی حقائق کی بناء پر علامہ
عقلمی حضرت شیخ بیانی نے اپنے رسالہ و جزیہ میں تحریر فرمائی ہے: وان جیم احاد یثنا الا ما ندرت فتنہا
الی اثنتا عشر، ہم ینقلون فیہا الی البیّن ذن علیہم مقبلة من تلك المکون ۱۲ وجیزہ
مع شرح خایة الدارقوتی، ہماری تمام احادیث سوائے بعض شاذوں اور حدیثوں کے ائمہ ثنائیہ عشر
کے پیروی میں اور ان بزرگواروں کا سلسلہ جاری ہے کہ جناب رسول خدا ایک پیغمبر ہے کیونکہ ان حضرات کے علم
مشکوٰۃ بہت سے حاصل شدہ ہیں، نہ ہر جگہ کہ جناب رسول خدا کا سلسلہ علم خدا سے عز و بل ایک جاکر منقطع ہوتا
ہے۔ ولنعم ما قیل ۵

اذا شئت ان تعرض لنفک من ذہباً
فدع عنک قول الشافعی و مالک
ودال انما شئتوہم و حدیثہم
ینبیہاک یوم المشر من لہب الناس
واحد و المفقول من کتب بن الاحیاء
لدی جلتا عن جیس یلّا عن البیاضی

ان اگر کسی وقت نیا راہی اور یث میں اخلافت مسلم ہوتا
اختلف احادیث کے علل و اسباب کے کہ علل و اسباب ہوتے ہیں۔

اس کا ایک سبب تو لوگوں کی عقل کا خام اور فہم کا ناقص ہونا ہے کہ وہ اپنی عقل و فہم کی وجہ سے
بہت سے کتب احادیث میں اخلافت ہے حالانکہ فی الحقیقت ان میں کوئی اخلافت نہیں ہوتا
کما قیل ۵۔

و کمر من عائب قولاً صحیحاً
و فتن من الفہم السقیم
جیسا کہ مصنف علامہ نے اس باب کے ابتدائی حصہ میں چند مثالوں سے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے اور
شیخ الطائفہ شیخ عوسی علیہ الرحمہ کی کتاب استبصار میں اس کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ خود ائمہ اہلبیت
کا ارشاد ہے ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحفظ الا مالک مقرباً اور نبی صریحاً فرمایا
اعتقوا ان الله لا یحب الا یحسان و اصل کافی ۱۲ و بعضا اثر الیہ و غیرہ ہماری احادیث بہت مشکل ہیں ان
کا تحمل یا تو کتب مقرب کو کتب یا نبی کریم پر ہوتا ہے اس طرح بعض احادیث میں وارد ہے۔ ان فی حدیثنا
حکمنا کہ حکم القرآن و متناجنا کتبنا بلہ المقربات ہماری احادیث میں قرآن کی طرح حکم و متناہر احادیث
موجود ہیں و مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار وغیرہ ایسا کہ عقل و فہم علم حضرات جو حقائق اشیاء کو سمجھنے کی اہلیت نہیں
رکھتے۔ انہی نے بھی بعض ظاہری اخلافت کو دیکھ کر فرمایا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حدیث فلاں حدیث سے
متعارض ہے۔ فلاں حدیث نقل صحیحہ ہے اور فلاں حدیث متعارضہ ہے۔ قرآن کے منافی ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان میں

ان ضوابط کا اجمال تذکرہ کرتے ہیں مگر اس سے قبل کہ خود اساتذہ کو کتاب سلیم بن قیس اداس کے مؤلف پر فہمی معلوم ہوتی ہے۔

مخفی نہ رہے کہ جناب سلیم حضرت امیر المومنین کے کتاب سلیم ابن قیس اور اس کے مؤلف پر کچھ تبصرہ اصحاب میں سے ایک جلیل مقامی ہیں جو کائنات میں جناب امام زین العابدینؑ کے ظاہری مددگاری میں اشتغال تھا۔ حضرت علامہ علیؑ نے خود مستار اہل میں اسی طرح دوسرے بعض اہل نبیؑ نے ان کی حالت کو بھی تسلیم کیا ہے اسباب بن ابی حیاث کا یہ بیان قابل کیہ کہ کاہن شیخا متعبداً لہ فہذہ یحیوۃ۔ وہ جہاد تگزار بودرگارتھے اور ان کے چہرہ بیض پر نور مائل تھا۔ جب جلدی لکھنے لگے ان کو قتل کرنا پڑا تو انہوں نے جہاد کرنا بن ابی حیاث کے پاس پہنچا اور بالآخر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے ابن سے یہ حدیث بیان کی اس کی کتاب میں اس کی حوالہ کی اس لئے ان کی کتاب اصل سلیم بن قیس بن کا اصل ہم کتاب السیّد ہے کے بارے میں علماء اہلوم کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض اسے جناب سلیم کی تالیف تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ منتہی المقال فی علم الرجال المعروف برجال شیخ ابی علی حارثی میں بحوالہ رجال خضاروی لکھا ہے موضع لا مومیۃ فیہ یعنی بوشکبہ و شبہ بکتاب وضعی اداس کے لکھا ہے کہ کتاب حال ہی میں نعت افرات میں طبع ہوئی ہے اداس پر ایک گرانقدر مقدمہ لکھا گیا ہے اس میں دلائل ٹھکے اس کتاب کا جناب سلیم کی تالیف ہونا اداس کی وفات ثابت کی گئی ہے اور مستند حواہد سے واضح کیا ہے کہ علامہ نے ہیشہ اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور یہ ہیشہ ان کے لئے سداً شفا رہی ہے۔ اس مقدمہ میں بیعت خضاروی کے باب آٹھ تا عشر سے شیخ خضاروی کی اس کتاب کے متعلق اسے راستہ نقل کی ہے۔ و لیس بین جمیع الشیعۃ معنی حمل العلم و رواۃ من الائمۃ علیہم السلام و حملہ فی ان کتاب سلیم ابن قیس الہلالی اصل من اکبر کتب الاصول القریۃ اہل العلم و حملہ جد یش اہل البیت علیہم السلام و افاقا مھا و هو من الاصول القریۃ الشیعۃ الیہا و قول علیہا من ظہر مطلب یہ کہ تمام شیعہ المذہب میں اس امر کے اندر کئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب سلیم ابن قیس شیعوں کے ان بڑے اصولی قدیم میں سے ہے جس کی طرف ہیشہ شیعہ رجوع کرتے رہے ہیں اداس پر ایسا اعتماد ہے۔ اسی طرح کا مضمون جہاد بن یحییٰ کی کتاب کا اس امر سے بھی متعلق ہے کہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی کتاب حنفیہ ہو کتاب سلیم ابن قیس الہلالی مذہب شیعہ میں جو کتاب سب کتب سے پہلے تصنیف ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے ایہ ذریعہ اپنی کتاب فرست دیتے ہیں کھاسے کہ اول کتاب ظہر الشیعۃ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی شیعہ

کی سب سے پہلی کتاب ہیں۔ جو ظاہر و باطن کے کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ مقرر علی بن ابی حمزہ نے
مقرر و بعد از ان میں اس کے متعلق کتاب سلیم ابن قیس فی غایۃ الاستبصار و قد طعن
فیہ جماعة والحق انہ من الاصول المعترکہ یعنی کتاب سلیم ابن قیس بہت مشہور ہے۔ بعض
لوگوں نے اس پر حق کیا ہے لیکہ قیاس ہے کہ یہ کتاب اصولی مقبول ہے سب سے مکین حضرت شیخ مفید علیہ السلام
نے تصحیح الاعتقاد میں اس کتاب کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی مگر اس حدیث کو انہوں نے بھی
معتبر تسلیم کیا ہے جسے مصنف ملام نے یہاں نقل کیا ہے۔ بہر حال مجموعی طور پر کتاب قابل اعتبار ہے۔ مگر چونکہ
اس کی بعض روایات قابل و اشکال سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں اس سے زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرنے
کی گنجائش نہیں ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ بہر حال جناب سلیم کی بیان کردہ حدیث سے جہاں اختلاف
حدیث کے مقلد و اسباب پر مدعی پڑتا ہے وہاں وہ انہی اہلکار کی خلافت علی و امامت کبریٰ پر بھی بعض
صرح ہے۔ کیا دیکھیں۔

حدیث کی دو قسمیں ہیں (۱) متواتر (۲) واحد اگر کسی

اقسام و انواع حدیث | حدیث کو بہر حقیقت میں اس قدر کثیر جماعت نقل کرے جس کا کذب و افتراء
پر اتفاق کرنا حاشا حال چھ تو اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے اور جس میں یہ شرط ملے ہوں وہ خبر واحد کہلاتی ہے
و چہ فیہ المحدثین بنایہ الذیہ وہ ذیہ اب اس خبر واحد کی متقدمین کے نزدیک صرف دو قسمیں تھیں (۱) صحیح
اور غیر صحیح۔ ان کے نزدیک خبر صحیح وہ تھی جس میں کچھ ایسے داخلی و خارجی قرائن موجود ہوں جنہ کی بناء پر
اس حدیث پر اعتماد و اعتبار کیا جاسکے اور وہ حدیث ایسے قرائن سے خالی و عاری ہوتی تھی وہ اسے غیر صحیح
قرار دیتے تھے (بہار کتب مذکورہ) متقدمین میں بڑے قریب جہد آئمہ مجتہدین ایسے قرائن موجود تھے۔ مگر
جوں جوں زمانہ گزرتا گیا یہ قرائن مفقود ہوتے گئے۔ اس لئے متاخرین کو صرف روایان اخبار کے حالات و
صفات اور اخلاق و اطوار پر انحصار کرنا پڑا۔ اس لئے اخبار کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے معیار
تبدیل ہو گئے۔ ہم ذیل میں حدیث کے بعض اہم اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ بعض وجوہ سے اس کی اور
بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن کے ذکر کرنے کی یہیں گنجائش نہیں ہے۔

۱۰ حدیث صحیحہ - ہر وہ حدیث جس کا سند مستند مصدق تک پہنچا ہو اور اس کے تمام روای شیعہ
اشعری اور عادل ہوں۔ اسے حنا المتاخرین صحیح کہا جاتا ہے۔

(۲) حدیث حسنہ - جس کی سند مستند مصدق تک نہتی ہوتی ہو۔ اور تمام روای شیعہ اشعری اور عادل
ہوں مگر انہی حدیث کے تراجم و تفسیر نہ ہوں۔

حدیث قوی۔ حدیث قوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے تمام راوی ضعیف اثنا عشری ہوں مگر ان کی طرح و قدر کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو۔

حدیث موثق۔ ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند ایسے راویوں کے ذریعے سے معلوم تک پہنچے جو اگرچہ صادق القول اور قابل اعتماد ہوں مگر ہوں خاصہ العقیدہ۔

حدیث ضعیف۔ جو حدیث مذکورہ بالا تمام اقسام حدیث کی شرائط سے خالی ہو اسے ضعیف کہا جاتا ہے (ولہ اقسام مذکورہ بالا مطلق و المرسل و المجهول و غیرہا) از بدیۃ الدہلیں انہایت الدراہ مقبولہ (غیر) متقدمین و متأخرین کی اصطلاح کے اس اختلاف سے یہ عقیدہ میں مل جاتا ہے کہ کتب اربعہ بالخصوص کان و فقہ کی تمام احادیث کی طرح متقدمین کے نزدیک صحیح اور متأخرین کے نزدیک کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں۔ دلائل مشاہدہ فی الاصلاح۔ فقہ و از مقدمہ احقر ضعیف پر شانی ترجمہ اصول کمال،

وضاحت۔ اس تقسیم سے یہ امر بھی واضح دہیں جاتا ہے کہ احادیث میں اختلاف کی صورت میں صحیح حدیث حسن پر حسن قوی پر قوی مڑتی پر اور موثق ضعیف پر مقدم ہوگی۔ کما و یحییٰ۔

اس سلسلہ میں ایک امر یہ یاد رکھنا چاہیے جس کی طرف حضرت مصنف علامہ نے کوئی اشارہ نہیں کیا لہذا اس امر پر کچھ تبصیر کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی وقت احادیث و اخبار منقولہ میں فی الحقیقت تضاد و تضاد پایا جائے تو مقام اعتقاد و عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی حدیث کو قبول اور کس کو رد کرنا چاہیے اس کا معیار میزان کیا ہے؟ یہ ایک طویل الذیل بحث ہے اور کتب اصول فقہ کا ایک معتبر حصہ لجنوں باب التادل والتراجیح۔ اس کے بیان کے لئے وقت ہے۔ اس سلسلہ میں آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کئی قسم کے مرجحات مثل مرافقت قرآن، مخالفت عامہ اور عدالت راوی وغیرہ مردی ہیں جو مختلف احادیث کے اندر تفرق و ہد پر مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں جو روایات سب سے زیادہ منطقی و مبسوط اور خدا تعالیٰ مقبول و معمول ہے وہ مقبولہ و مرئی مخطوطہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہت طویل ہے۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ کر رہے ہیں۔

اختیاری طور میں حکام جو کہ طرف جوع کرنا جائز نہیں ہے راوی۔ جناب ابن خلد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ کے بعض نام یواریں لاکسی مسئلہ میں باہمی جھگڑا ہوتا ہے۔ آیا وہ قصیدہ کے لئے حکام جو کہ طرف جوع کر سکتے ہیں؟

امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو شخص کسی امر حق یا باطل میں اور کثرت ان مقدمہ کے لئے تو گناہ شیعان

کی طرف اپنا مقدمہ کر گیا اور نہ اگرچہ حق بجانب ہی ہو لیکن اگر اس نے کامیابی باطل کے فیصلے سے اپنا حق حاصل کر لیا تو حرام کھائے گا۔ راوی: ہر وہ کیا کریں!

احادیث میں ان الہی کا حکم دینا حدیثنا و فطرانہ
علماء و کرام کی عمومی نیابت کا بیان

قد جعلتہ علیکم حاکماً فافا حکم بحکمنا قلنا فبقولہ منہ ۵ قلنا استخف بحکم اللہ و علینا رد و اللہ و علینا الداد علی اللہ و هو علی حد الشریک ہا طہ۔ دیکھیں کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں سے جو شخص ہماری احادیث سے واقف ہو چارے مولد و حرام پر راہنہ دے، نگہ رکھتا ہو اور ہمارے احکام و مسائل میں حرام کی بھی معرفت رکھتا ہو اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں کہ میں نے دوسری طرف پر ایسے شخص کو تیار حاکم بنا دیا ہے میں جب وہ حاکم شرع ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جائے تو رد کرنے والے شخص نے حکم خدا کو حقیقت سمجھا ہے اور ہماری بات کو ٹھکرایا ہے اور ہمارا حکم رد کرنے والا گویا خدا سے منکر و جہل کے حکم کو ٹھکانے والا ہے اور ایسا شخص مشرک ہے۔

راوی: اگر وہ جھگڑا کرنے والے دو شخصوں کو اپنا حاکم تسلیم کریں اور پھر ان کے فیصلے میں اختلاف ہو جائے۔ اور یہ اختلاف جگہ پہ کی احادیث کی وجہ سے ہو تو پھر کیا کریں؟

احام: ان دونوں میں سے جس کی عدالت و تقویٰ بہت اور زہد و تقوا کا پتہ جاری ہو اس کا حکم نافذ ہوگا۔
 راوی: میرے مائے باپ آپ پر قریبی ہوں اگر وہ دونوں ایسی صفات میں سادی ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیگا
 احام: جس کا فیصلہ ان دونوں دعا میں سے مشہور ہیں اظہار روایت کے مطابق ہے اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔

راوی: اگر دونوں رہائش مشہور ہوں اور ان کے دماغ بھی فطرتاً ہی تو پھر کیا کیا جائے؟
 احام: جو دعا چاہے کتاب خدا و سنت رسول کے مطابق اور مخالفین کے مذہب کے خلاف ہو اس پر عمل درآمد کیا جائے۔

راوی: اگر دونوں دعائیں کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی؟
 احام: میں دعائیں کی طرف مخالفت حکام اور کامیابی کا زیادہ رجحان دیکھتا ہوں اسے ترک کر کے دوسرے پر عمل کیا جائے!

راوی: اگر دونوں دعائیں کی طرف ان کا رجحان برابر ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
 احام: اگر فریبت باہمی جاری ہو تو پھر تو وقت کو مدتی کر اپنے امام سے ملنا کہ اس کے حقیقت حاصل

ولی کما به عز وجل ما یحبہ الباہل
مختلفا متناقضاً ولیس ینخسف و لا
متناقضی و ذالک مثل قوله قد قال یوم
ننزلہم کما نزلنا القاریہم ہذا وقولہ
فما اللہ فتنہم ثم یقول بعد ذالک وما
کان ربک لستیا و مثل قوله عز وجل
لیم یقوم القوم والملتکة صفلاً لا یفلحون
الاصح انفع له الترہن و قال صواباً
و مثل قوله تعالی و یوم

قرآن میں تناقض و تضاد نہ ہونے کا بیان
شیخ ابو جعفر طبرستانی فرماتے ہیں کہ خداوند مطلق کی کتاب
مقدس میں بعض ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کی نسبت
جہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں باہم اختلاف و تضاد
بڑے ماحکمان میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے
بطور مثال یہاں چند آیات درج کی جاتی ہیں خدا
فرماتا ہے۔ پس آج کے دن ہم بھی ان کو ایسا ہی جلدیا
کے جیسا کہ وہ اس دن کے آنے کو بھرتے ہوئے
ہیں۔ وہ خدا کو بھول گئے۔ اللہ نے ان کو جلدیا دیدیا۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تم ہمارے پروردگار کو نیاں نہیں مانتے: ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ اس دن جس دن
روح (جو جبریل سے بھی غلیظ المرتبہ ہے) اور فرشتے صفت بہ صفت کھڑے ہوں گے مگر کوئی بات نہ کہے گا۔
سوائے اس کے جسے خدا نے زمین اجازت دے گا امداد بات بھی صحیح کرے گا:

معلوم کرد۔ کیوں کہ طبقات کے وقت تو وقت کرنا، پہرہ پاکت میں جھونک لگانے سے یقیناً بہتر و برتر ہے ۱۱

(اصول کانی۔ تہذیب الاحکام و فیو)

جب کسی ایسا اتفاق ہو کہ وہ

جب حدیثوں میں تمام مرجحات برابر ہوں تو کیا کرنا چاہئے

بالکل سادہ ہیں تو اب کیا کرنا چاہئے۔ آیا انسان کو اختیار ہے کہ جس حدیث پر چاہے عمل کرے یا اسے توقت
کرنا چاہئے؟ اس میں چند قول ہیں۔ چونکہ بعض روایات میں تخییر لاکھ وارد ہے اور بعض میں توقت و تاخیر کا اس
سلسلہ ان کے درمیان میں کئی طرح کی گئی ہے اول یہ کہ فقیہ کو چاہئے کہ فخری دینے میں تو توقت کرے مگر مقام عمل
میں وہ فخر ہے۔ جس حدیث پر چاہے عمل کرے۔ دوم جب امام مال شام ظاہر ہوں اور ان کی خدمت میں رسائی
نہیں ہو تو اس وقت توقت لاکھ ہے مگر جب صورت حال اس کے برعکس ہو۔ جیسے موجود زمانہ تو پھر تخییر
ہے۔ سوم اگر وہ احادیث جہالت اور حقوق اللہ کے متعلق ہیں تو وہاں اختیار ہے کہ اگر حقوق الناس کے

دارے میں ہیں تو وہاں توقت کرنا چاہئے۔ چہاں یہ کہ اگر ان دو مدعیوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں مجبور
ہو تو توقت کرے اور اگر مجبور نہ ہو تو توقت کرنا چاہئے۔ خود کہ توقت ۱۱ اور توقت اسباب و مہلکات

الْقَلِيمَةُ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيُلْعَنُ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَقَوْلُهُ تَمَّ الْقَوْلُ لَمْ يَحْصُرْ
تَخَاصُّمَ أَهْلِ النَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ لَا تَقْتَصِلُ
لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَقَوْلُهُ
الْيَوْمَ غَنَقَ عَلَى أَهْوَاهِمُ وَتَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ
وَتَشْدِيدُ أَرْجُلِهِمْ بَعَا كَانُوا يَكْبِتُونَ وَقَوْلُهُ
وَجِوْثُ يَوْمُنَا نَاضِرَةٌ أَلَى وَبِهَا نَاضِرَةٌ
ثُمَّ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ لَا -

پھر فرماتا ہے یا مسکت کے دن تم ایک دوسرے کا
انکار کرو گے اور ایک دوسرے کو لعنت کر دو گے
یہ ٹکس یہ اہل جہنم کا آپس میں لڑنا جھگڑنا برحق
ہے پھر خدا نے تعالیٰ فرماتے گا کہ میرے حضور میں
جھگڑا نہ کرو میں تمہاری طرف وعید و تہدید اور یہ
اجساد اور میاد پہلے ہی چکا تھا اور دوسرے مقام
پر فرماتا ہے اس دن ہم ان کے منہ پر مہر سی لگا دیں گے
اور ان کے اہل ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں
جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی بابت گواہی دیں گے ایک مقام پر فرماتا ہے کچھ چہرے قراس دن چمکتے رہ سکتے
ہوں گے۔ اپنے پردہ نگار کی طرف دیکھتے رہیں گے۔

مستشم۔ یہ کہ جو حدیث مطابق احتیاد ہم اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مگر مفسر خاثر ان اقوال متفرق پر نگاہ ڈالی جائے
تو پہلے اور دوسرے قول کا قال و انجام ایک ہی ہے کیوں کہ فتنے دینے میں ترتی اور عمل کرنے میں اختیار بڑھنا
غیبت یا ان تک رسائی نہ ہو سکنے کی صورت میں ہی منظور ہو سکتا ہے ورنہ ان کی طرف اصل حقیقت عدم
کونے کے لئے رجوع کرنا لازم و مستحب ہے۔ **هَذَا الْقَوْلُ لَا يَخْلُو مِنَ الْحَقِّ وَالْآخِرُ أَحْطَا وَاللَّهُ الْعَالِمُ**

تمتہ و مہمہ

قرآن مجید میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام اللہ ہونے کی تین دلیل ہے | یہ ایک ثابت شدہ حقیقت
ہے کہ جوہر کے کلام میں
ضرور اختلاف و تناقض ہوتا ہے اور پیچھے کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے قرآن مجید
کو اپنا کلام معجز نظام ہونے کا ایک بڑا معیار یہی قرار دیا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا
ہے **وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا**۔ اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس
میں ضرور اختلاف ہوتا۔ لیکن اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام صداقت
التمام ہے جو کہ اس میں تضاد و تعارض نہ لگائی کرتے جو کہ اس کے عقلا و ادراک کے تصور اور کہ جنہ کہ اس بات

تدرکھ الابصار وهو یلک الابصار
وهو اللطیف الخبیر وقوله عز وجل
ما کانت لبشر ان یشکلہ اللہ الا وحیا
او من وراء حجاب فمر لیقول وکلم اللہ
موسى تکلیماً وقوله تم وناذیہما رقیہما
المرانہما عن تملک الشجرة وقوله
فکان لا یغرب عنہ مثقال ذرة هل
استلوات ولا فلا صحت

دوسرے مقام پر فرماتا ہے نظریں ان کو نہیں پا سکتیں
ان البصر وہ بنا ئیں گے پاتا ہے اور وہ ہر ایک میں
اور خبردار ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کسی بشر کے لئے
یہ رہا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے
اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پس پردہ سے پھر
فرماتا ہے موسیٰ سے خدا نے اس طرح کلام کیا کہ کلام
کرنے کا حق ہے۔ ان کے پیچھے گارنے پکار کر ان سے
کہا گیا میں نے تم کو نازل کر اس کا چیل کھانے سے منع
نہیں کیا تھا۔ ایک مقام پر فرماتا ہے تمہارے پیچھے گار سے زمین و آسمان کی ذرہ بھر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

کاٹھون قیب ہے جو

کلم من مانیہ قولاً صحیحاً ۷۷۷ و آفست من الفہم السقیم

لامصدق ہے۔ جو دیکھ جائے کلام کے کلام حقیقت و حجاب میں نقص و عیب نکالنے کی سعی حاصل کرتے
ہیں وہ درحقیقت اپنی خباثت نفس، جہالت و فساد اور تفت علم و فہم کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ کتب
سیر و تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی کد باطن لوگوں نے اس قسم کی مذہم حرکتیں کیں مگر کبھی اپنے
مقاصد مشور میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہر بھی کچھ نہ کر سکتے تھے جب کہ خالق اکبر خود اپنے کلام کا حافظ ہے۔
فالرسل بن کے جس کی حفاظت ہو کرے وہ شیخ کیا بچے رہن خدا کرے

نیز اس کا مقابلہ و موازنہ طاقت بشری سے، فوق ہے جیسا کہ فلک ازیں اس پر تبصر کیا جا چکا ہے؛

ان واقعات میں سے صرف ایک واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام
ایک عیب واقعہ کے زائدا ہے۔ ایک زندقہ نے جو مختلف علوم میں کامل و مستر رکھتا تھا، تمام حقائق
القرآن ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں اس نے بزم خود بعض آیات قرآنیہ میں اختلاف اور تاقض بہت
کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جب امام علیہ السلام کو اس کی اس جہالت کا علم ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب میں
سے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم جا کر اس زندقہ کی شاگردی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ٹھہرے بعد ابط پیدا کر کے
اس کا اعتماد حاصل کرو اور جب وہ تم سے اچھی طرح باز کس پر جائے تو اس سے یہ سوال کرنا کہ آیا یہ ممکن ہے
کہ جو مطالب و معانی تم نے قرآن سے کہے ہیں وہ صحیح نہ ہوں اور خدا کا کلام کچھ اللہ پر ہے وہ فیلسوف ہے۔

اور نہ اس سے چھوٹی اور بڑی

مگر یہ کہ روشن کتاب میں سب موجد ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے قیامت کے دن نہ ان کی طرف نظر کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا؛ دکانراگ اپنے پردہ گار سے جواب میں دیں گے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو۔ جو آسمان میں رہتا ہے کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ زمین یا ایک بھونپل میں آجائے۔ خدا عرش پر غالب ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ تم اسے عبید کر بھی جانتے اور نہ پوری مخلوق کو بھی اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کا ہے۔

ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب
مبین ثم یقول اللہ تعالیٰ ولا ینظر
الیہم یوم الیقین ولا یزکیہم شر
یقول کلا انہم من سبہم یومئذ
لیمحیون و مثل قولہ تم امنتہم من
فی السعادات عینست بکمالہم من فلان
ہی تمورہ قولہ تم الرحمن علی العرش
استقی شریعتہ و ہوا اللہ فی السموات
و فی الارض۔

یقیناً جواب اثبات میں دے گا جبکہ اس امر کا اقرار کرے کہ ان ایسا ممکن ہے؛ تو پھر تم اس سے کہنا جب یہ ممکن ہے تو پھر تم یہ تا قضا القرآن نامی کتاب کہہ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو کیوں کہ ممکن ہے کہ خدا کا نام کہہ کر اور ہر آدمی کہہ اور کچھ رہے ہو؛ چنانچہ اس صحابی نے امام کی ہدایت کے مطابق عمل درآمد کیا۔ ان فرما جب اس صحابی نے یہ آخری سوال کیا تو وہ زندگی عاشری ہوئی اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور جس قدر کتاب کے اجراء کہہ چکا تھا ان کو بھاڑ ڈالا۔ زندگی نے اصل کیا کہ بتاؤ تم نے یہ دلیل جیل کہاں سے حاصل کی ہے۔ صحابی نے بیہت کہہ بیت دلیل کے بعد اقرار کیا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے حاصل کی ہے۔ معلوم کر کے زندیق نے کہا واقفا دی بزرگوار ایسی دلیل قائم کر سکتے ہیں (اجتہاد طبری) کہ خالق اکبر کا کلام اگر لوگ اسے نہیں کہہ سکتے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ انسان تو اس قید کم علم و عقل واقع ہوا ہے کہ وہ اپنے انسانی ذہن کے کلام کا صحیح مفہوم نہیں کہہ سکتا۔ محقق حاد جناب میر سید محمد باقر داماد کے کلام پر ایک شخص اعتراض کرتا ہے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں۔ بنسبت کلام ماہر استاذ کہ میرا اعتراض نمونہ تھا دے لئے ہمارے کلام کا کچھ لینا ہمارا کمال ہے کہ ہمارے ہر اعتراض کو (فائدہ و ضرر) غالب ادا قبول کا کلام موجد ہے۔ بڑے بڑے ایم لے پاس کچھ پائی کچھ ڈی ان کے بعض اعتقاد صحیح مفہوم نہیں کہہ سکتے بلکہ اپنی تائید کے ان اشارہ کر ہی جعل قرار دے دیتے ہیں حالانکہ حنا تحقیق ان کا ایک شعر بھی جعل نہیں۔ ان کے

فيعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكبون
وقالتم ما يكون من نحن من مثلثه الا
هو ما بعهم ولا خصتم الا هو سادسهم
ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو اعلمهم
ايضا كانوا وحقول عز وجل وحقن اقرب
اليه من جبل الريم وقل الله تعالى
هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او
ياتي امر ربك.

کسی دوز میں تین شریک نہیں ہوتے کہ وہ خدا کا
چوتھا نہ ہر اور پانچ شریک نہیں ہوتے کہ وہ ان
کو چھٹا نہ ہر اندر اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ اس
سے زیادہ گھریکہ جہاں کہیں بھی ہوں خدا خدا
کے پاس ہوتا ہے۔ نیز فرماتا ہے ہم اس کی شرک
حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں اب کیا وہ اس
کے منکر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا
رب آئے۔

نثار میں کلام کا باہمی اختلاف حقیقت تک عدم رسائی کی تفسیر دہل ہے۔ لہذا جب ہم لوگ اپنے جیسے
انسانوں کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو خالق کلام کے کلام سب کو تمام کا یہی مفہوم سمجھنے کا یوں کر دھڑلے کر سکتے ہیں؟ اس قسم
کی متعدد آیات کلام پاک کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق زمانہ قدس و طہرین اہل بعض کو تاہ و تہذیب فہرین لوگ باہمی
تعارض و تباہین کا زعم باطل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے چند آیات کا حضرت مسیح موعودؑ نے ذکر کر کے ان کی
توضیح و تادیل کے سلسلہ میں حضرت امیر المومنینؑ کی اس طولانی حدیث شریفہ کا حوالہ دیا ہے جو کتاب التوحید
اور کتاب التجاہد میں مذکور ہے۔ نیز اس سلسلہ میں ایک مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ بھی فرمایا ہے۔ نہ معلوم وہ اس
مقدمہ میں کامیاب ہوئے یا نہ؟ بظاہر تو کسی ایسی کتاب کا نام و نکی تا بیانات میں نہیں ملتا۔ واللہ اعلم بہر حال اگر
ان آیات کی مشکوٰۃ و مفسرین نے بڑی تحقیقات و ترصیحات فرمائی ہیں اور تقارر و تقاریر نے شیعہ کے بڑے کتب
مدلل جو آیات دینے ہیں جن کے لئے جب سب کتب کلام و تفسیر کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ہم سرورست اس سلسلہ
میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شریفہ کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ غرض کہ یہ حدیث بہت
طویل الذیل ہے جو کتاب التوحید مطہرہ مبنی کے قریباً دس صفحات تک پھیل چکی ہے جس میں اس قرآن فائق
کی زبانی قرآن مامست کی میمون ایسی آیات کا صحیح حل موجود ہے ہم بغیر اختلاف اس کے صرف اس حصہ کا
ترجمہ کرتے ہیں جو ان آیات کے متعلق ہے جو حق رسالہ میں مذکور ہیں۔

ایک آدمی نے حضرت امیر المومنینؑ کی خدمت میں
کلام امام علیہ السلام سے بعض محفل آیات کا بیان
کہ حدیث کے متعلق بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان کا ازالہ فرمائیں۔ آنحضرتؐ نے دریافت

ادبائی بعض آیات ربك ومثل قوله
 قل يتوفىكم ملك الموت الذي وكل بكم
 فترسلون فوفهم رسلنا وهم لا يقرءون
 وقال تعالى الذين يتوفىهم الملائكة و
 قال الله تعالى الله يتوفى الا نفس حین
 موتها ومثل هذا فی القرآن کثیر فقد
 سئل عنها رجل من الزنادقة عن
 امیر المومنین علیه الصلوٰۃ والسلام
 فاجاب بوجوه اتفاق معانی هذا
 الا بیت در بیت له قاء و یلها وقد
 لا آیات کی تارلی و تفسیر اہل ان کے متوالعانی ہوتے کے تفصیل اسباب و وجہ بیان فرمائے تھے۔

یا تبارک پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں۔ ایک مقام
 پر فرماتا ہے کہ وہ کہ وہ ملک الموت جو تم پر مبین
 کیا گیا ہے وہ تم کو ذات دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے ان
 کہ ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ذات دیتے ہیں
 اور وہ کسی طرح کرتا ہی نہیں کرتے۔ نیز فرماتا ہے
 وہ لوگ جو کفر شیعہ ذات دیتے ہیں۔ دوسرے
 مقام پر فرماتا ہے موت کے وقت خدا انہیں کو ذات
 دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات قرآنی جمید میں بکثرت
 موجود ہیں ایک مرتبہ ایک ذہین نے اس قسم کی
 آیات کے متعلق حضرت امیر المومنین علیہ السلام
 سے فرمایا۔ اس نے عرض کیا جلا کر لکھ لے گا۔ جو جبکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے
 حصہ کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کتاب اللہ یصدق بعضہ ببعضاً ولا یکتذب بعضہ
 ببعضاً و لکن انہم یزولون عقلاً یتفقہ بہ۔ کتاب اللہ ایک حصہ تو دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب
 لیکن تجھے اس قدر عقل نہیں دی گئی جس سے تو نادمہ حاصل کر سکے، کلام امام سے معلوم ہوا کہ یہ اختلاف کی عقل و ذہن
 کا نتیجہ ہے، پھر آپ نے فرمایا وہ آیات پیش کر دیں جن کے حصول تجھے شک ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے وہ آیات پیش کرنا
 شروع کیں کہ ایک مقام پر خدا یوں فرماتا ہے فالیوم نقضہم کما نقضنا قلوبہم و انہم لا یفلحون۔ لیسوا
 اللہ قلیبہم۔ ان آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کہ نہیں و حق ہوتا ہے مگر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ و ما کان
 ربک نشیئاً۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو نیوی نہیں ہوتا، یہ بتا دینا نہیں تو ارادہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان آیات
 کا صحیح مطلب یہ ہے انرا اللہ فی دار اللہ تبارک و تعالیٰ ابطا حہ فیہا ہم فی الاخرۃ لہم عجیل لہم فی قواہم
 مثلاً مضاداً منیسی من الفیر۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ سبحانہ کو بھول گئے یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ
 کی لہذا خدا آخرت میں ان کو بھول جائے گا یعنی ان کو کچھ جو درویش عطا کرے گا۔ مگر یا کہ وہ فراموشی کر دیئے گئے عطا
 یہ کہ ان کے فعل کی ان کو جزا دے گا۔ لہذا اس باب المشاکلہ قدرت پر نیوی کا اطلاق کیا گیا ہے در نہ ان دنیا
 تبارک و تعالیٰ علواً کبیراً لیس یا الذی مینی و لا یفعل بل ہوا لخصیلاً طلیہ۔ ہمارے سر پر دگار کی شان

اخرجت الخیر فی ثالث مسند بشرحہ
فی کتاب التوحید وساجزہ فی ثالث
کتابا بعثتہ وعونہ تعالیٰ الخیر
والعاضد۔

ہم نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو پوری
سنداً و شریح کے ساتھ کھودیا ہے اور ارادہ ہے
کہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تحریر کروں گا
انشاء اللہ۔

خفت و نسیان سے اہل وارفع ہے۔ یہ جواب با صواب سن کر یہ شخص بے ساختہ کہہ اٹھا فوجت عن
فوج اللہ عنک وحلت عن عقدة فظلم اللہ اجرک۔ آپ نے میرے عقدے حل کر دیئے
ہیں، خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، حضرت نے فرمایا دوسرا شبہ۔ کسی آیت سے متعلق ہے اس
نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے یوم یقوم الودع بالملکة صفاتہ یتکلمون الا من اخطا
الرحمت وقال جوابا اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کتا مشرکین
ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ویوم اخیثہ ینکمن بعضکم ببعض ویلین بعضنا ان آیات سے
معلوم ہوتا ہے کہ بروز قیامت جرم گفتگو کریں گے کہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے الیوم نختبر حل افواہکم
وکلکنا اید یوم و قتلہم ارجلہم بما کانوا ینکبون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرن جرم نہیں بول
سکے گا کیوں کہ ان کے سر نہوں پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا فان ثالث فی مواطن خیر واحد
من مواطن ثالث الیوم ہادی کا نام مقلد انھیں الف ستی۔ یہ طائف حالات بروز قیامت کے
مختلف مواطن و مقامات میں رہنا ہوں گے کیونکہ وہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا جیسا کہ قرآن میں وارد ہے بعض
مقامات پر وہ باہم گفتگو کریں گے۔ ایک دوسرے سے بیزاری اختیار کریں گے۔ ایک دوسرے پر لعن کریں گے۔ اور
بعض ایک دوسرے کے لئے دارا استغفار کریں گے اور بعض مقامات پر جرموں کے سر نہوں پر مہر لگائی جائیں گی
لہذا فی الحقیقت ان آیات میں کرنی اختلاف نہیں ہے۔ سائل یہ جواب با صواب سن کر بہت خوش ہوا اور پھر
دی ہی فقرے دہرائے جو پہلے کہے تھے یعنی فوجت عن فوج اللہ عنک وحلت عن عقدة فظلم
اللہ اجرک۔ پھر آنحضرتؐ نے فرمایا تاؤ اللہ کسی آیت میں شبہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا
ارشاد فرماتا ہے وجہ یومئذی ناخذ الی ربنا فاطرقا۔ اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدا کو
بروز قیامت دیکھیں گے۔ مگر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا تدركہ الابصار وهو یدرک الابصار
وهو اللطیف الخیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا؛ آنحضرتؐ نے جو منقول جواب
دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ النظر الی ربهم النظر الی ما وعدہم وہم۔ فذلک قولہ الی ربہم الخ

کہ کتب الموت اور تاج ہے۔ دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ اور تیسری آیت سے ثابت
 ہوتا ہے کہ بیہت سے مانگے دیتے ہیں۔ اس قدر واضح اختلاف کے باوجود میں کس طرح قرآن میں شک نہ کر لیا
 اگر آپ میری حالت زار پر رحم نہ کریں اور میرے لئے شریعت صریحہ کا انتہاء نہ فرمادیں تو میں چاکہ و بر باد ہو جاؤں گا
 امام عالی مقام نے فرمایا کہ ان آیات میں ہرگز کوئی تنازعہ و اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ ہی حقیقی مدبر اور
 آخر الامر ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے معاملات کی۔ ہر فرماتا ہے۔ جب کسی شخص کو ارنا چاہتا ہے تو بعض کے
 پاس کتاب الموت کو بھیجتا ہے اور بعض کے پاس دوسرا لکھ کر دید میزالا صریحہ لکھتا ہے اور چونکہ یہ سب کچھ خدا
 حکیم کے حکم سے ہوتا ہے لہذا وہی وحی و حکمت کہلاتا ہے۔ سائل نے عرض و غم ہو کر کہا فرمیت عنی فوج اللہ
 عنک یا امیر المؤمنین و فقہ اللہ بہت المسلمین۔ واروہ کہ وہ تاکہ درویش شخص جناب میر علیہ السلام
 کے کلام حقائق ترجمان کی برکت سے تائب ہو کر کامل ایمان بن گیا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب
 العالمین و صلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
 تھم الکتاب والحمد للہ الوہاب الذی وفقنی لا تقام هذا المشرع المستطاب
 ببرکۃ النبی والہدایا اب و امیر جو من الطافہ الخفیۃ والجلیلۃ ان ینفع
 بہ کل مو من وکل جاحل مورتاب و یہد یہم الی جادۃ المرشد والصواب
 و یجیل ذلک و خیر فی و لو السدی و ولدی و اما تیزی و ملا میذی لیوم المآب
 و کان الفراغ من تسویدہ یوم الاثنین الرابع والعشیر من رجب الاولی
 سنۃ ۱۲۹۴ المصادق ثالث اوسط سنۃ ۱۲۹۴ بالساعة الخامسة بعد الزوال بحم اللہ
 صیغۃ امورنا بالحق بالحنی بالحنس العجب و رزقنا من القامۃ بالحق بالمصطفیٰ والحق
 المرتضیٰ والحق المجتبیٰ والحق سید الشہداء فاطمۃ الزہرا و اولادها الکرام
 البررة الاقیاء

ووفقنا لاعادة المنظر عليه و آخر اجب من السواد الی البیاض یوم اثنین ثالث
 والعشیر من ذی الحجۃ الحرام سنۃ ۱۲۹۴ یوم المباحلة الموافق لساہم والعشیر
 من ابریل سنۃ ۱۲۹۴ بعد الساعة الخامسة و عرغنا من اجالۃ المنظر عليه و اعداہم
 للبعث الثاني بعد الاضافات المعینہ یوم الاربعاء الساہم والعشیر من جمادی الاولی ۱۲۹۴
 المطابق لحدی والعشیر من جولای ۱۲۹۴ بالساعة الحادیہ عشر والحمد للہ اول و
 آخر و ظاہر و باطن۔ و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطاہرین۔

مختصر نبوت

مشہد ختم نبوت یعنی یہ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا پُرانا نبی بحیثیت نبی و رسول تشریف یا خیر تشریفی، ظالی یا برہنی نہیں آسکتا۔ ان مسلم شہرت اسلامی مسائل میں سے ہے کہ جن پر تمام فرقہ گستاخ اسلام کا اجماع و اتفاق ہے بلکہ ان ضروریات میں سے ہے جس کا منکر و لڑو اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ یہاں بیشکے ایجاز و اختصار کے ساتھ اس موضوع پر ضرور اساتید کو کیا جاتا ہے تاکہ اس اہم بحث سے ہماری علمی کتاب خالی نہ رہ جائے۔

ختم نبوت قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات مبارکہ موجود ہیں جو بالضررحتیہ یاد شدہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔
اختصار کے پیش نظر دو تین آیات مبارکہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ ارشادِ قدس ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ
 (پہلے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔
 تقریباً استدلال یہاں دو چیزیں قابلِ غور ہیں ایک لفظ خاتم کی تحقیق دوسرے لفظ النبیین کی تحقیق
 خاتم کی قرأت میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں سے صرف دو قاریوں حسن اور عامر نے اسے خاتم (امت کی زبر کے ساتھ)
 پڑھا تا باقی تمام قاریوں کے نزدیک خاتم (امت کی زبر کے ساتھ) ہے۔ (ابن جریر ج ۲۲ ص ۱۳۵)

لفظ خاتم کی لغوی تحقیق اگر اس لفظ کو خاتم دت کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے یہ معانی لغت میں مرقوم ہیں مگر کلمہ جس پر نام وغیرہ کندہ ہوتا ہے۔ لہذا محکمہ ملی نے آخر قوم کہا جاتا ہے۔ خاتم القوم ای آخر قوم اناموس ج۔ لسان العرب ج۔ الفہم۔ تاج العروس ج۔ اد اگر اسے خاتم دت کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا اسم فاعل کے معنوں میں کسی چیز کا ختم کرنے والا اس قدر واضح اور روشن مفہوم ہے کہ جس کی تشبیہ و تمثیل بیان نہیں ہے۔ یہاں حقیقی طور پر پہلے اور دوسرے معنی تو مراد ہر نہیں سکتے۔ لہذا تیسرے اور چوتھے معنی کے صحیح تسلیم کر لینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے اعتبار سے حدیث کا معنی تو انیسویں اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہوتا ہے۔ اور اگر ممانا پہلے اور دوسرے معنی کو مراد لیا جائے تو یہی مطلب یہی نکلتا ہے کہ آنحضرتؐ خدا کے پیغمبر بنی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کسی مطلب کے خاتمہ پر پہنچائی جاتی ہے، جب کسی تحریر کے خاتمہ پر ہر گج جائے تو اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جاسکتا۔ اگر کھنیا تو وہ تحریر جل تصور کی جائے گی۔ اور جس لفظ پر گج جائے اس میں اب کچھ داخل نہیں کیا جاسکتا۔ کلامیخی باقی دوسرے لفظ انیسویں کی تحقیق نہیں

پر اتفاق ہے کہ الف لام تعریف جب جمع پر داخل ہو، اور وہاں معہود و مخصوص (اور کیسے کوئی قطعی قرینہ موجود ہو تو یہ عموم و انفرادیت پر دلالت کرتی ہے لہذا بغیر کسی سے مراد تمام انبیاء ہوں گے۔ لہذا قطع نظر بغیر اسلام صحابہ کرامؓ، تابعین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تصریحات جلیلہ کے صرف لغت عرب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، جن کے بعد کوئی نیا یا پُرانا شخص ہمیشہ رسول و نبی نہیں آ سکتا۔

دوسری آیت مبارکہ ارشاد قدرت ہے **اليوم اكملت لكم دينكم** و اقممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً آپؐ اس ماخذ ع سے آج کے دین میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔

یہ آیت مبارکہ بالکل دہل پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ جس قدر دین کا سنگ بنیاد حضرت اکرمؐ نے اپنے دستِ حق پرست سے رکھا تھا اور جس کی تعمیر میں تمام سابقہ انبیاء حصہ لیتے رہے۔ اس کی تکمیل حضرت محمد بن عبد اللہؐ بنی خاتم کے ہاتھوں پر ہو گئی۔ اب اس دین کے عقائد، اعمال، اخلاق و آداب اور فرائض و سنن، مہربان و مہربانیاں اور سب احکام حلال و حرام کو کامل مقدس کر دیا گیا۔ **حلال محمد حلال الیوم**، **القیامۃ و حرامہ حرام الیوم**، **القیامۃ** (اصول کاغذ)۔ لہذا جب دین مکمل ہو چکا ہے، سب احکام الہیہ نازل ہو چکے، باقی اسلام ان کی ترویج و تشریح فرما چکے، قرآن و سنت میں جمیع استیجاب الہیہ امت کا مفصل بیان موجود ہے، تو پھر اب کسی کی ضرورت کیا ہے؟ **فمن یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخرۃ من الخاسرین**

تیسری آیت مبارکہ تبارک الذی منزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً آپؐ نے فرمایا ہے کہ وہ ضابطہ ہے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والے قرار پائیں۔ یہ آیت بعبارة النص دلالت کرتی ہے کہ آنحضرتؐ عالمی نبی ہیں۔ اگلی بعثت تمام عالمین کے لیے ہوئی ہے اور آپؐ کے فیوض و برکات سے تمام عالمین مستفیض ہو رہے ہیں اور یہی آیت مبارکہ دوسرا سلسلہ الودعۃ للعالمین کا مفاد ہے، جب آنحضرتؐ عالمین کے نذیر اور ان کے لیے باعثِ رحمت ہیں اور نجات دہین مسلمانوں کو نبی حاصل کرنے کی تلقین ایمان لانا اور آپؐ کی اتباع کرنا کافی ہے تو پھر کسی اور نبی کو ماننے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیا کسی نبی کو بھیجتا جیسا کہ ہم نہیں؟ کیا خدا کا دامن ربوبیت جیسا کہ ہماری سے منزه و برتر نہیں ہے؟ **ما کمکم کیف تمکمون**۔

ختم نبوت احادیث خاتم النبیین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں احادیث نبویہ کا اس قدر وافر ذخیرہ موجود ہے، کہ جن کے عدا و احصار کے لیے ایک دفتر درکار

پہلی حدیث: انما نعت فرستے ہیں۔ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کشف راجل بن بیتا فاحسنه واجملہ الاموذج لبنة من رواية فجعل الناس يطوفون به ويلعبون له ويقولون هلا وضعت هذا اللبنة قال فانما اللبنة وانا خاتم النبیین۔ (بخاری و مسلم ج ۱ صفحہ ۲۷۲، مسند احمد ج ۲ صفحہ ۲۹۵ و غیرہ) میرے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے، جس نے ایک گھر بنایا اور اس کی خوب آرائش و زیبائش کی مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب گلاس گھر کی دیکھ دیکھ خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے وقت کہتے ہیں، یہ اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی؟ فرمایا وہ (آخری) اینٹ میں ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اس سے بڑھ کر کس طرح ختم نبوت کے مسئلہ کی وضاحت و صراحت کی جاسکتی ہے؟

دوسری حدیث: فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يذبحون بنو آدم واما خاتم النبیین لابی بعدی۔ (سنن ابوداؤد۔ ترمذی و غیرہ) — اسوقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب کوئی جھوٹے دجال نہ اٹھائے جائیں۔ جن میں سے ہر ایک یہ خیال کرنا ہو گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، مسیح کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث شریفہ میں سرکارِ حق تعالیٰ نے وضاحت فرمادی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، ظاہر ہے کہ اگر حضرت کے بعد سلسلہ انبیاء جاری و ساری ہوتا تو آنحضرتؐ سالق انبیاء کے دستور کے مطابق اس آئے والے بنی کا تعارف کرتے نہ یہ کہ ہر مدعی نبوت کو دجال و کذاب قرار دیتے!

تیسری حدیث: فرمایا۔ کانت بنو اسرائیل تسوس مسہم الانبیاء کما هذک بنی خلفہ بنی وانه لا بنی بعدی و سیکون خلفا۔ (بخاری ج ۱ صفحہ ۱۷۹، مسلم ج ۲ صفحہ ۲۷۲، مسند احمد ج ۲ صفحہ ۲۹۵، ابن ماجہ و غیرہ) بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی قیادت ان کے بنی کرتے تھے۔ جب ایک بنی کی وفات ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا بنی آجاتا۔ لیکن مسیح کے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ خلیفہ ضرور ہوں گے۔ اس حدیث شریفہ میں بھی ہر قسم کی تشریح و تفسیر نبوت کے السداد کا اعلان کیا گیا ہے۔

چوتھی حدیث: فرمایا لا یبقی بعدی من النبوة شی الا المبشرات قالوا یا رسول اللہ۔ وما المبشرات؟ قال المرأیا الصالحة یراها المسلما وترى له — اکثر النعمان، مسند احمد۔ سنن نسائی۔ سنن ابن ماجہ) مسیح کے بعد نبوت کا کوئی جزو باقی نہیں رہا۔ سوائے مبشرات کے! صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا وہ اچھا خواب جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے۔ یہ حدیث شریفہ بھی اس مطلب پر نفس مرتکا ہے کہ سوائے اچھے خواب کے باقی سب اجزاء نبوت ختم ہو چکے ہیں۔

پانچویں حدیث: آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے متعلق جگہ جو کہیں فرمایا۔ اما ترضی ان تکون من بمنزلة هارون من موسی الا انه لا بنی بعدی (بخاری۔ مسلم باب فضائل الصحابہ) اے علیؑ، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی بنی نہیں ہو سکتا (وہ نہ تم ہارونؑ کی طرح ضرور بنی ہی جاتے)۔

نفس رسولؐ بوجہ اللہ و باب نبوت درجہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تو اور کس میں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔

چھٹی حدیث فرمائی: ان الرسلالة والنبوة هذا المقطع خلاصہ رسول بعدی و لاینب (ترجمہ)، کتاب الرؤیا۔ مسند احمد، میرے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔

ختم نبوت ارشادات ائمہ طاہرین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کثرت فرامین موجود ہیں وہاں صرف تبرکاً چند پارہ ارشادات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

جناب امیر المومنین شیخ ابی طالب (علیہ السلام) فرماتے ہیں: بعث اللہ محمدؐ رسولاً بعد الانبیاء و قدماہ نبوتہم۔ خداوند تعالیٰ نے جناب محمدؐ کو ایسا ہی جبر اور جبر نبوت کو تمام کرنے کی خاطر رسول بنا کر بھیجا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے: فرمایا: لقد ختم اللہ بکتابکما بکتاب الکتب و ختم نبیکم الانبیاء الاول کان و مانی۔ خاتمے تمہاری کتاب (قرآن) کے ذریعہ کتابوں کو اور تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت جعفر صادق سے منقول ہے فرمایا: ان اللہ ختم نبیکم الانبیاء خلائہ بعد الان و ختم بکتابکما بکتاب الکتب ختم اللہ ان اصول کافی اخوانہ عالم نے تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور تمہاری کتاب کے ذریعہ تمام کتابوں کو ختم کر دیا ہے اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔

جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: و شر یقہ محمد علیؑ علیہ و آلہ لا تنسخ الی بعد المقیمہ و لاینب بعدہ الی یوم القیامۃ فمن ادعی بعدہ نبوة او اول بعدہ بکتاب قدماہ مباح کل من سمع ذاک (یعنی اخبار الرضا)۔ جناب رسول خدا کی شریعت مقدسہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو گی۔ اور نہ ہی قیامت تک آئندہ کے بعد کوئی نبی آئے گا، جو شخص آنحضرتؐ کے بعد دعوائے نبوت کرے یا کوئی کتاب لائے تو ہر وہ شخص جو اس کے اس دعوائے باطل کو سنے، اس پر اس دمی کا خون مباح ہے۔

ان ارشادات سے کہ جس جبر سے اللہ کے ساتھ آنحضرتؐ پر ہر قسم کی نبوت کے انتقام کا اعلان کیا گیا ہے، اور ہر دمی نبوت اور جب القتل قرار دیا گیا ہے۔ فساداً بعد الحق الانضلال۔

(باقی) ختم نبوت محلہ سلیم کی ریختی میں دیکھئے صفحہ ۵۸ پر

اس کتاب کے مصنف علام کے دیگر قلمی شاہکار

واقعانہ حال پر یہ حقیقت قلمی و مستور نہیں ہے کہ سرکار آپ اللہ الشیخ محمد حسین انجلی صاحب العصرہ عہد العالی خدا کے ان خوش قسمت نگارندہ و نگار بنوں میں سے ہیں جن پر ہر دلیل کی طرف سے بڑی فیاضی کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ جہاں علوم مشرقیہ کے منتخب زمانہ مدرس ہیں وہاں قادر الکلام شعلہ نوادہ اور شیعہ و بیان خطیب و مترجمی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شائستہ و گفتار اور مدلل تحریر کے ایک خاص اسلوب کا مالک کاملہ بھی رکھتے ہیں۔ باری ہمدان کی خاندانی شرافت، طبعی نہایت، منکسر حراستی، خوش اخلاقی، قدیم وضع داری، مشرقی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی پابندی و پاسداری اس پر مستزاد ہے۔ علامہ موصوف کے مکی و خصوصیات ہیں جنہوں نے ان کو مستحب زبان، محمود القرآن بنا دیا ہے مگر وہ گروہ پیش کے نامساعد حالات سے غصہ بھر کر رہے ہوئے برابر اپنے وظائف و خطبہ شریعت کی انجام دہی میں ہر حق مشغول و مہلک ہیں گو کہ زبان حال سے پکار رہے ہیں۔

ہو اسے کہ تھوڑے لیکن چراغ اچھا جلا رہا ہے۔
وہ درود بکس جس کو تونے دیئے ہیں انداز خردانہ
چنانچہ درج ذیل کتب جلیلہ انہی کے قلم و قلم کے شاہکار اور آثار خاندانہ ہیں جو عالم اسلام کے صاحبان علم و انصاف سے خراج حسین و آفرین حاصل کر چکے ہیں۔
ذالک فضل اللہ یو توبہ من یشاء

تحقیقات الفرقین قول حدیث الثقلین
حدیث ثقلین کے موضوع اور مذہب حق کی حقانیت پر یہ مثال کتاب کی بار مباحث کے ذریعے آراستہ ہو کر حدیث سے شائستگی بکھل رہی ہے۔

گو اکب مضیہ وراحادیث قدسیہ
انھن القرآن حدیث قدسی کے موضوع پر پہلی جامع اور مکمل کتاب جس کا پہلا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ انشاء اللہ

خلاصۃ الاحکام
قوانین الشریعہ فی فقہ الجہریہ جو کہ ایک علمی و تحقیقی کتاب ہے اور ہر شخص اس کے مطالب و احکام کی سمجھ میں آسکے۔ اس لیے عوام کی سہولت کے لیے اس کا خلاصہ پہلی بار بعض حقوق اہل علم کے قلم سے منظر عام پر آ رہا ہے۔ (انشاء اللہ)

سعادۃ الدارین فی مقتل الحسن
جہاں شریعت کی بارگاہ کی خلاف کی گئی تھی یہ بارگاہ حق اہل علم و انصاف کے جہاں حقانی عدت سے تبرا ایڈیشن قلم صاحبہ و مذہب و شرف و حرکت کے ساتھ قلم کے حقائق و حقوں بکھل رہی ہے۔ انشاء اللہ

احسن الثوائد فی شرح العقائد
اس مشہور عالم اور محققانہ کتاب کا چوتھا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ قارئین کرام تک پہنچ رہا ہے۔ انشاء اللہ

اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ
اصول کے کما حقہ فقہانی مسائل و مسائل پر حلیہ و غریبہ و اہل علمی و تحقیقی شہرت کی بارگاہ کی خلاف کی گئی تھی یہ بارگاہ حق اہل علم و انصاف کے جہاں حقانی عدت سے تبرا ایڈیشن قلم صاحبہ و مذہب و شرف و حرکت کے ساتھ قلم کے حقائق و حقوں بکھل رہی ہے۔ انشاء اللہ

منہج مکتبہ البطین
۲۹۶ سیلٹ ٹاؤن بلاک سرگودھا
۹-بی